

Date.....૫/૧૧/૩૩

BOMBAY

સ્વર્ગનું વિમાન

લેખક-સ્વ. અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીઆર

સ્થળ: ચોરવાડ (કાઠિયાવાડ)

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય તરફથી

છપાવી પ્રસિદ્ધકર્તા: લિલુ-અખંડાનંદ

સ્થળ: અમદાવાદ અને મુંબઈ

હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે;

હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

પ્રથમ એથી-પૃષ્ઠ ૩૮૪-પ્રત ૩૩૦૦-કુલ પ્રત ૯૩૦૦

વિક્રમ સંવત ૧૯૮૧-ઈસ. ૧૯૨૫

અમદાવાદમાં રૂ. ૧/- પાકું પૂઠું ૧/-

અન્યત્ર બજારે આના વધુ, પોળીદું

અમદાવાદ 'સર્વ સાહિત્ય મુદ્રણાલય' માં
લિપ્ત-અખંડાનંદના પ્રમુખથી મુદ્રિત

31,214

ચોથી આવૃત્તિનું નિવેદન

‘સ્વર્ગના વિમાન’ની ત્રીજી આવૃત્તિ આજથી સત્તર વર્ષ પર નીકળી હતી. સ્વર્ગનાં પુસ્તકોના સુવિખ્યાત લેખક સ્વ. વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયારના સ્વર્ગવાસને પણ છ વર્ષ થવા આવ્યાં.

સુયોગ્ય પત્ની અને સારી આર્થિક સ્થિતિવિના વિવાહિત જીવનમાં પડવાનું તેમને પસંદ ન હતું અને ધરમાં રસોઈપાણીને માટે ઓરમાન માતૃશ્રી પણ હતાં; એટલે છેવટ સુધી પઢિયાર અવિવાહિતજ રહ્યા હતા. આથી તેઓ પોતાની પાછળ એક પણ માનવસંતતિ મૂકી ગયા નથી; પરંતુ તેને બદલે તેમના નામને દીર્ઘકાળપર્યંત દીપાવે એવી ગ્રંથસંતતિ તો હીક સંખ્યામાં મૂકી ગયા છે.

જનસમાજ સ્વર્ગનાં પુસ્તકોનો છૂટથી લાલ લાઘ શકે તેટલા માટે તેઓ તેનું મૂલ્ય પણ અન્ય લેખકોની અપેક્ષાએ અને તેટલું ઓછુંજ રાખતા; અને તે છતાં પણ પોતાનાં પુસ્તકો હજી વધારે સસ્તાં નહિ આપી શકાવા માટે તેમને અસંતોષ રહેતો. એ અસંતોષ તેઓ પ્રસંગોપાત પુસ્તકોની પ્રસ્તાવનામાં પણ દર્શાવતા અને પ્રાર્થના કરતા કે પોતાનાં પુસ્તકો કાંઈપણ નફાવિના વેચી શકાય એવા સંયોગો પ્રભુ આપે.

છેવટે તેમની એ પ્રાર્થના ધૈર્યે સાંભળી હતી અને કેટલાક ધનપાત્ર સજ્જનોએ તેમને નિર્વાહની નિયંત્રણ આપવા માટે અમુક હજારની રકમ અલગ કઢાડવાનું નક્કી કર્યું હતું; પરંતુ એ અતુલ્લભતાનો તેઓ લાલ લેવા પામે તે અગાઉજ તેમના શરીરને દૈવે ઝડપી લીધું !

પોતે હયાત ન હોય ત્યારે પોતાનાં પુસ્તકોને લગતાં હક પોતાના દેશને આપી ચૂકેલા હોવાનું તો તેઓ અનેક પ્રસંગે કહેતા; એટલુંજ નહિ પણ એક વેળા તો તેમણે તેમનાં પુસ્તકો તેમની હયાતીમાં પણ પ્રસિદ્ધ કરવાની રજા (નરનારાયણની ભજનમંડળીમાં) લખી આપી હતી.

સ્વર્ગસ્થની હયાતીમાં જે મિત્રોએ તેમને નિર્વાહની ચિંતામાંથી મુક્ત કરવા ગોઠવણ કરેલી, તેઓ તેમજ અન્ય સજ્જનોએ મળીને તેમની પાછળ તેમના સ્મારકમાટે મ. ગાંધીજીના પ્રમુખપણા નીચે સલા મેળનીને એક કમીટી નિર્માણ કરી તથા ફંડ ભરાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. આ ફંડમાં ૨૦-૩૦ હજાર જેટલી રકમ ભરાવવાની ગણતરી રાખીને ફંડને ત્રણ કાર્યોમાં ત્રણ કમીટીઓહસ્તક વહેંચી દેવાનો ઠરાવ થયેલો; પણ ધીરેધીર પ્રયત્ન નહિ થતાં શરૂઆતમાં સહજ પ્રકારે થયેલા જરૂર પાર હજારેજ વાત અટકી રહી, કે જેમાંથી ઠરાવ મુજબની ચોથા ભાગની રકમવડે પુસ્તકકમીટી માત્ર એકાદજ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરી શકે, અને આશ્રમકમીટીનું કાર્ય પણ અરધી રકમથી અધૂરુંજ રહે.

સ્વર્ગસ્થની કેટલીક અગવડોને લઈને તેમનાં પુસ્તકો સાચવવા તથા

વૈયવ્યાની વ્યવસ્થા તેમની હયાતીથીજ સસ્તા સાહિત્યનાં પુસ્તકોના બેગી (તેમના ખર્ચે) રહેતી આવી હતી. તેમના દેહાવસાન પછી એ આખતને લગતો હિસાબ તેમજ બેગી થએલી રકમ તેમનાં માતૃશ્રીને તેમજ ભાષ્ટને સોંપી આપવા સમયે તેમના તથા સ્વર્ગસ્થના હિનની કેટલીક લલામણો આ લખનારે કરી હતી; તેને અતુસરીને તેમણે સ્વર્ગસ્થનાં પુસ્તકોના હક પુસ્તકક્રમીટીને, તેમજ સસ્તું સાહિત્ય વર્ષિક કાર્યાલયને પણ હોવા-આપવાની સંમતિ ખુશીની સાથે લખી આપી હતી; તેમજ સ્વર્ગનાં જે કેટલાંક પુસ્તકો શિલક હતાં તે (તેની આવક), તેમના અમુક કરજનિમિત્ત શુભ કાર્યમાં રોકવાખર્ચવા માટે એક ક્રમીટી નિમીત્તે તેના અધિકારમાં સોંપ્યાં હતાં.

ક્રમીટીઓમાં કામ કરવાનું આ લખનારને માફક નહિ હોવાથી ઉપલી ક્રમીટીમાં આ લખનારે પોતાનું નામ નહિ આપતાં કાર્યસંબંધને લખને સસ્તા સાહિત્ય તરફના માણસતરીકે (તે સમયે સસ્તા સાહિત્યમાં કામ કરનાર) ભાઈ વેણીશંકરનું નામ નખાવ્યું હતું. એજ પ્રમાણે મુંબઈની સ્મારકક્રમીટી તરફથી જ્યારે પુસ્તકક્રમીટી નિમાધ, ત્યારે તેમાં પણ એજ ભાઈનું નામ આ લખનારે દાખલ કરાવેલું અને પોતાનું નામ તેમાંથી કમી કરવા વિનંતિ કરેલી, પણ તે માન્ય રહી ન હતી.

પરંતુ એ પછી પઢિયારનું સ્મારકકેન્ડે અધુરુંજ રહેવાનું જણાતો આ લખનારે અને ભાઈ વેણીશંકરે ક્રમીટીમાંથી નીકળી જવા માટે રાજનામાં મોકલી આપ્યાં. આ લખનારે રાજનામાંની સાથે એવા ભાવનું સૂચવ્યું હતું કે ધારણા કરતાં બહુ ઓછી રકમ હોય તો પછી તેનો નિકાલ ફરીથી મૂળ ક્રમીટી મેળવીને કરાવી લેવો એજ ઠીક છે. એ રકમના નાના નાના ટુકડા પડી જઈ ત્રણે કાર્યમાં સકાર ન આવે, તેના કરતાં એકાદ કાર્ય પણ રૂકે પ્રકારે થઈ શકે અને સ્વર્ગસ્થના સ્મારકનો વાસ્તવ હેતુ ખર આવી, નાણાં આપનારાઓના પૈસા ખરબાદ જવા જેવું થાય નહિ, એજ આ સૂચનાનો હેતુ હતો. હજીસુધી એ સૂચના કે રાજનામાંનો નિકાલ જણાયો નથી.

આ લખનારના પઢિયારસ્મારક ક્રમીટી સાથેના સંબંધને લખને આટલું લખ્યા પછી હવે આ પ્રકાશનત્રિપે લખવાનું કે:-

સસ્તા સાહિત્ય ખાતાએ તો પઢિયારની ભાવનાને લખને તેમજ પુસ્તકોની ઉપકારકતાને લીધે પણ સ્વર્ગનાં પુસ્તકો એક યાખીશરીતે સસ્તામાં પ્રસિદ્ધ થવાની જરૂર પઢિયારના દેહાન્ત સમયથીજ માનેલી હતી, એટલે હવે એ કાર્ય સંસ્થાએ હાય ધર્યું છે.

સ્વર્ગનું વિમાન, સ્વર્ગની કુંચી અને સ્વર્ગનો ખજાનો, આ ત્રણ પુસ્તકો અન્ય પુસ્તકો કરતાં વધારે લોકપ્રિય થયેલાં હોય તેની માગણી પણ વધુ હતી; અને ત્રણ સ્થળેથી એકેક પુસ્તકને માટે ઉછીનાં નાણાંની સગવડ પણ પ્રાપ્ત થઈ; એટલે હાલ એ ત્રણ પુસ્તકો છપાવવાનાં

અરે કર્યાં છે; એમાંનું આ પહેલું પુસ્તક હોઇને બીજાં બે પુસ્તક પણ થોડાજ સમયમાં (આવતી હોળીસુધીમાં) પ્રસિદ્ધ થઈ જશે.

એ ત્રણે પુસ્તકની આગલી આવૃત્તિ સસ્તાપણાના સમયને લીધે અંકેક રૂપીઆમાં નીકળેલી; તે બેતાં અત્યારની બમણી ત્રમણી મોંઘારત વચ્ચે પણ આ પુસ્તકા રૂ ૧૨ જેટલી કિંમતે નીકળી શકે છે, તેને માટે વાચકોએ પરમ કૃપાળુ પ્રભુનોજ ઉપકાર માનવાનો છે. આ સંસ્થાને મૂકફ્રાયન, જાહેરાત, કમીશન, મકાનભાડાં, તેમજ પગાર વગેરેને લગતા ખર્ચો પણ પુસ્તકોની લાગતમાં ન ગણવા પડતા હોત, તો હજી પણ ઘણી ઓછી કિંમત રાખી શકાત એ તો સ્પષ્ટ છે.

આ પુસ્તક માટેનાં નાણાં મોટે ભાગે (એટલે કે રૂપીઆ બે હજાર) ચોરવાડની ઉપરોક્ત કમીટી તરફથી ઉછી દાખલ (વિનાવ્યાજ) મળ્યાં છે; જેને માટે તે કમીટીના સભ્યો શેઠ શામળદાસ હરચંદ, ઝવેરી જમનાદાસ દામોદર તંથા ભાઈ વેણીશંકર વહાલજીને સપ્રેમ ધન્યવાદ આપી હરિઃ ॐ તત્સત્

સંવત ૧૯૮૧-માગશર

લિલ્લુ-અખડાનંદ

લેખકની આગલી પ્રસ્તાવનાઓ

પહેલી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનાનો સારાંશ

“સ્વર્ગ” અને “વિમાન” એ બે શબ્દમાંજ કાંઈક એવું અલૌકિક બળ છે કે, બ્યારથી સૃષ્ટિ પેદા થઈ અને ત્યાંસુધી સૃષ્ટિ રહેશે, ત્યાંસુધી સ્વર્ગના વિમાનની ભાવના માણસોના દિલમાંથી કદિ પણ જવાની નથી. જેઓ ધર્મને ન માનતા હોય તેઓને પણ સ્વર્ગના વિમાનની ભાવનાને કાંઈ ને કાંઈ રૂપમાં માનવી પડે છે. પછી ભલે તેઓ સ્વર્ગનો અર્થ સુખ માને, અને વિમાનનો અર્થ જલદીથી સુખી થવાનો ઉપાય એમ માને, તોપણ કાંઈ અડચણ નથી. એટલે વ્યાવહારિક અર્થ પણ બહુ મોટા હેતુવાળો અને ઉત્તમ ભાવનાવાળો છે. વિમાન જેમ ખરખર કરતું એકદમ આકાશમાં ઉડી જાય છે, તેમ સુખના રસ્તામાં ઝંપાટાખંધ આગળ વધી શકાય એવી સહેલામાં સહેલી ચાવીઓ ખતાવનારૂં બે કાંઈ પુસ્તક હોય અને તેનું નામ “સ્વર્ગનું વિમાન” હોય તો તેમાં કાંઈ ખોટું નથી. આ સ્વર્ગના વિમાનમાં દુનિયાદારીના સુખની તથા ઈશ્વરીઆનંદ લૂટવાની એવી સહેલી ચાવીઓ છે કે નહિ, એ નક્કી કરવાનું કામ વાંચનારાઓનું છે. મારો પોતાનો તો સ્વર્ગના વિમાનમાં આવેલા દાખલાઓને માટે બહુ ઉંચો અભિપ્રાય છે. કારણ કે એ સવા ત્રણસો દાખલાઓમાં મારી તરફના દાખલાઓ તો બહુજ થોડા છે, બાકી બધા દાખલાઓ તો જૂદા જૂદા સાધુઓના

વૈયત્રાની વ્યવસ્થા તેમની હયાતીથીજ સસ્તા સાહિત્યનાં પુસ્તકોના બેગી (તેમના ખર્ચે) રહેતી આવી હતી. તેમના દેહાવસાન પછી એખાખતને લગતો હિસાબ તેમજ બેગી થએલી રકમ તેમનાં માતૃશ્રીને તેમજ ભાષ્ટને સોંપી આપવા સમયે તેમના તથા સ્વર્ગસ્થના હિનની કેટલીક ભલામણો આ લખનારે કરી હતી; તેને અનુસરીને તેમણે સ્વર્ગસ્થનાં પુસ્તકોના હક પુસ્તકક્રમીટીને, તેમજ સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યોલયને પણ હોવા-આપવાની સંમતિ ખુશીની સાથે લખી આપી હતી; તેમજ સ્વર્ગનાં જે કેટલાંક પુસ્તકો શિક્ષક હતાં તે (તેની આવક), તેમના અમુક કર્મનિમિત્ત શુભ કાર્યમાં રોકવાખર્ચવા માટે એક કમીટી નિમીતે તેના અધિકારમાં સોંપ્યાં હતાં.

કમીટીઓમાં કામ કરવાનું આ લખનારને માફક નહિ હોવાથી ઉપલી કમીટીમાં આ લખનારે પોતાનું નામ નહિ આપતાં કાર્યસંબંધને લઇને સસ્તા સાહિત્ય તરફના માણસતરીકે (તે સમયે સસ્તા સાહિત્યમાં કામ કરનાર) ભાઈ વેણીશંકરનું નામ નખાવ્યું હતું. એજ પ્રમાણે મુંબઈની સ્મારકકમીટી તરફથી જ્યારે પુસ્તકકમીટી નિમાષ, ત્યારે તેમાં પણ એજ ભાઈનું નામ આ લખનારે દાખલ કરાવેલું અને પોતાનું નામ તેમાંથી કમી કરવા વિનંતિ કરેલી, પણ તે માન્ય રહી ન હતી.

પરંતુ એ પછી પઢિયારનું સ્મારકકેન્ડ્ર અધુરુંજ રહેવાનું જણાતો આ લખનારે અને ભાઈ વેણીશંકરે કમીટીમાંથી નીકળી જવા માટે રાજીનામાં મોકલી આપ્યાં. આ લખનારે રાજીનામાની સાથે એવા ભાવનું સૂચવ્યું હતું કે ધારણા કરતાં બહુ ઓછી રકમ હોય તો પછી તેનો નિકાલ ફરીથી મૂળ કમીટી મેળવીને કરાવી લેવો એજ ઠીક છે. એ રકમના નાના નાના ટુકડા પડી જઈ ત્રણે કાર્યમાં સફર ન આવે, તેના કરતાં એકાદ કાર્ય પણ રૂંઢે પ્રકારે થઈ શકે અને સ્વર્ગસ્થના સ્મારકનો વાસ્તવ હેતુ ખર આવી, નાણાં આપનારાઓના પૈસા ખરબાદ જવા જેવું થાય નહિ, એજ આ સૂચનાનો હેતુ હતો. હજીસુધી એ સૂચના કે રાજીનામાનો નિકાલ જણાયો નથી.

આ લખનારના પઢિયારસ્મારક કમીટી સાથેના સંબંધને લઇને આટલું લખ્યા પછી હવે આ પ્રકાશનવિષે લખવાનું કે:-

સસ્તા સાહિત્ય ખાતાએ તો પઢિયારની ભાવનાને લઇને તેમજ પુસ્તકોની ઉપકારકતાને લીધે પણ સ્વર્ગનાં પુસ્તકો એક યા ખીછ રીતે સસ્તામાં પ્રસિદ્ધ થવાની જરૂર પઢિયારના દેહાન્ત સમયથીજ માનેલી હતી, એટલે હવે એ કાર્ય સંસ્થાએ હાથ ધર્યું છે.

સ્વર્ગનું વિમાન, સ્વર્ગની કુંચી અને સ્વર્ગનો ખજાનો, આ ત્રણ પુસ્તકો અન્ય પુસ્તકો કરતાં વધારે લોકપ્રિય થયેલાં હોય તેની માગણી પણ વધુ હતી; અને ત્રણ સ્થળેથી એક પુસ્તકને માટે ઉછીનાં નાણાંની સગવડ પણ પ્રાપ્ત થઈ; એટલે હાલ એ ત્રણ પુસ્તકો છપાવવાનાં

૩૩ કર્યાં છે; એમાં આ પહેલું પુસ્તક હોષને બીજાં બે પુસ્તક પણ ચોડાજ સમયમાં (આવતી હોળીસુધીમાં) પ્રસિદ્ધ થઈ જશે.

એ ત્રણ પુસ્તકની આગલી આવૃત્તિ સસ્તાપણના સમયને લીધે અઢેક રૂપીઆમાં નીકળેલી; તે બેટા આત્યારની બમણી ત્રમણી મોંઘારત વચ્ચે પણ આ પુસ્તક ૩૧૨ જેટલી કિંમતે નીકળી શકે છે, તેને માટે વાચકોએ પરમ કૃપાળુ પ્રભુનોજ ઉપકાર માનવાનો છે. આ સંસ્થાને પ્રફુલ્લિત, જહોરાત, કમીશન, મકાનભાડાં, તેમજ પગાર વગેરેને લગતા ખર્ચો પણ પુસ્તકોની લાગતમાં ન ગણવા પડતા હોત, તો હજી પણ ઘણી ઓછી કિંમત રાખી શકાત એ તો સ્પષ્ટ છે.

આ પુસ્તક માટેનાં નાણાં મોટે ભાગે (એટલે કે રૂપીઆ બે હજાર) ચોરવાડની ઉપરોક્ત કમીટી તરફથી ઉછી દાખલ (વિનાવ્યાજે) મળ્યાં છે; જેને માટે તે કમીટીના સભ્યો શેઠ શામળદાસ હરચંદ, ઝવેરી જમનાદાસ દામોદર તથા ભાઈ વેણીશંકર વહાલજીને સપ્રેમ ધન્યવાદ આપી હરિઃ ઓં તત્સત્

સંવત ૧૯૮૧-માગશર

લિલ્લુ-અખંડાનંદ

લેખકની આગલી પ્રસ્તાવનાઓ

પહેલી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનાનો સારાંશ

“સ્વર્ગ” અને “વિમાન” એ બે શબ્દમાંજ કાંઈક એવું અલૌકિક બળ છે કે, જ્યારથી સૃષ્ટિ પેદા થઈ અને જ્યાંસુધી સૃષ્ટિ રહેશે, ત્યાંસુધી સ્વર્ગના વિમાનની ભાવના માણસોના દિલમાંથી કદિ પણ જવાની નથી. જેઓ ધર્મને ન માનતા હોય તેઓને પણ સ્વર્ગના વિમાનની ભાવનાને કાષ્ટ ને કાષ્ટ રૂપમાં માનવી પડે છે. પછી ભલે તેઓ સ્વર્ગનો અર્થ સુખ માને, અને વિમાનનો અર્થ જલદીથી સુખી થવાનો ઉપાય એમ માને, તોપણ કાંઈ અડચણ નથી. એટલો વ્યાવહારિક અર્થ પણ બહુ મોટા હેતુવાળો અને ઉત્તમ ભાવનાવાળો છે. વિમાન જેમ ખરખર કરતું એકદમ આકાશમાં ઉડી જાય છે, તેમ સુખના રસ્તામાં ઝંપાટાખંધ આગળ વધી શકાય એવી સહેલામાં સહેલી ચાવીઓ ખતાવનારું એ કાંઈ પુસ્તક હોય અને તેનું નામ “સ્વર્ગનું વિમાન” હોય તો તેમાં કાંઈ ખોટું નથી. આ સ્વર્ગના વિમાનમાં દુનિયાદારીના સુખની તથા ઈશ્વરીઆનંદ લૂંટવાની એવી સહેલી ચાવીઓ છે કે નહિ, એ નક્કી કરવાનું કામ વાંચનારાઓનું છે. મારો પોતાનો તો સ્વર્ગના વિમાનમાં આવેલા દાખલાઓને માટે બહુ ઉંચો અભિપ્રાય છે. કારણ કે એ સવા ત્રણસો દાખલાઓમાં મારી તરફના દાખલાઓ તો બહુ જ થોડા છે, બાકી બધા દાખલાઓ તો જૂદા જૂદા સાધુઓના

તથા પાંડિતોના કહેલા છે અને મને એ દાખલાઓ પૂરા પાડનાર પણ એક અનુભવી ભક્ત છે; એટલુંજ નહિ પણ એક મોટા મંડળ આગળ દરરોજ તે દાખલાઓ કહી બતાવવામાં તથા વાંચી સંભળાવવામાં આવતા હતા અને તે દરેક વખતે લોકો બહુ માનથી સાંભળતા હતા તથા અંતરમાંથી એમ ઇચ્છતા હતા કે હજી એના એ દાખલાઓ વારંવાર વંચાય તો સારું. એટલુંજ નહિ પણ આ પુસ્તક છપાવતી વખતે એ દાખલાઓનાં વધારાનાં ફારમો અમે છપાવતા હતા તે પણ પાંચ સાત દિવસમાં ખપી જતાં, અને ખપી ગયેલાં તથા નવાં ફારમો માટે ઉપરાઉપાર માગણી થતી હતી.

આ પુસ્તકમાં જે કાંઈ દોષ હોય તે મારીજ ખામી છે અને જે કાંઈ ખુબી હોય તે એ લખાવનાર ભક્તરાજની વિશાળ બુદ્ધિ તથા તેમની જમ્મેલી ભક્તિનોજ પ્રસાદ છે. એ ભક્તરાજનું નામ આ પુસ્તકમાં આપવાથી મને બહુ આનંદ થાત અને લોકોને પણ એ નામ જાણવાથી ફાયદો થાત; પણ તેઓની ઇચ્છા એવી છે કે, તેમનું નામ મારે પુસ્તકમાં લખવું નહિ; એટલે એ નામ આપવું હું બંધ * રાખું છું.

એ ભક્તરાજ તરફથી મને જે દાખલા મળેલા છે; તે સાદા, સહેલા અને હિંદુધર્મને બરાબર લાગુ પડે તેવા, તથા મંદિરોમાં છૂટથી આપી શકાય તેવા હતા; પણ મેં તેમાં જમાનાને અનુસરતા છૂટાપણાના વિચારો ભેળેલા છે, એટલે એ દાખલામાંથી કાંઈ ફેટકો ને બંદા વધારે સખત લાગે, તો એ મારી તરફનોજ-અંતરની લાગણીનો કડવો છુટકો છે એમ સમજવું.

આ પુસ્તકમાં જે કવિતા તથા પદો આવેલાં છે તે એક ભક્ત-મંડળમાં પ્રસંગોપાત સ્ત્રી-પુરુષો ગાતાં તેમાંથી લીધેલાં છે, એટલે કાંઈ કાંઈ ઠેકાણે તેમાં ભૂલો હોય એ બનવાનુંજ છે. એ કવિતા તથા પદોના મૂળ કર્તા, તેને છપાવનારાઓ તથા મને એ લખાવનારા સન્નતોનો હું માનપૂર્વક ઉપકાર માતું છું.

આ પુસ્તક જેમ અને તેમ સહેલી ભાષામાં લખવામાં આવેલું છે એટલે તેમાં કેટલાક કાઠિયાવાડી ગામડી શબ્દો આવી ગયેલા છે. એ શબ્દો ચાહીને રહેવા દીધેલા છે; કારણ કે એવા ગામડિયા શબ્દોનો સંગ્રહ કરવાની પણ જરૂર છે.

આ પુસ્તકના સાંકળિયામાં ઘણા દાખલાઓ બખ્ખે ત્રણ ત્રણ મથાળાં નીચે આપેલા છે; તે ભૂલથી નહિ પણ તે તે વિષયમાં તે દાખલા લાગુ પડી શકે તેવા હોવાથીજ આપેલા છે.

આ પુસ્તકમાં આવતા દાખલા જેમણે મને લખાવ્યા તે ભક્તરાજ

* અમે ખુદ છું કરીશું કે એ ભક્તરાજ તે મુબઈના નરનારાયણના મંદિરમાં દરરોજ બે વાર ભરાતી ભજનમંડળીમાં સ્મરણ, કીર્તન અને ધૂનની રમઝટ મચાવતા એ ભજનમંડળીના ઉપદેશક, સ્થાપક અને આત્મા શ્રીજી ભદ્રવજી મહાશય છે.

લિલ્લુ-અખંડાનંદ

મહારાજ પાસે આવી જાતના હજારો દાખલાઓનો ભંડાર છે. જે તેઓ કૃપા કરશે તો મારી ઇચ્છા એવી છે કે એક હજાર દાખલાઓ લખવા ને છપાવવા; એથી ધર્મના જૂના વિચારો નવા રૂપમાં મૂકી શકાશે અને લોકોની ધર્મભાવના જગૃત કરી શકાશે.

છેવટ વાંચનાર ભાઈ-બહેનોને એજ વિનંતિ કરવાની છે કે જે આ પુસ્તક વારંવાર વાંચે, તો ધર્મનાં રહસ્યો સહેલાઈથી સમજી શકે અને ખીજાઓને તે સમજાવી શકે તથા દિનપ્રતિદિન તમારા અંતરમાં પ્રભુપ્રેમ વધતો જશે; એટલે વિકારો ઓછા થઈ જશે; તેથી દુનિયામાં સુખથી રહી શકાશે અને મરતી વખત આત્મિક દિવાસો મેળવી શકાશે.

તા. ૮-૮-૧૯૦૨

વૈદ અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીઆર

ખીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનાનો સારાંશ

પહેલી આવૃત્તિનાં એક હજાર પુસ્તકો સાત મહિનામાં ખપી જવાથી અને તેની ઉપરાઉપરિ માગણી યથાથી આ ખીજી આવૃત્તિ છપાવી છે.

આ પુસ્તક ખડુ લોકપ્રિય થઈ પડેલું છે અને સૌ ભાઈ-બહેનો તેનો ખડુ લાભ લે છે, એમ સેંકડો સેંકડો ઠેકાણેથી જાણીને અમને સંતોષ થાય છે, હજી પણ તેનો વધુ ફેલાવો થાય અને આ પછીની આવૃત્તિ આ કરતાં પણ સસ્તી કિંમતે વેચી શકાય એવી અમારી ઈશ્વરપ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

મુંબઈ-ગણેશવાડી, સંવત ૧૯૫૮ના આસો સુદ ૧ ને મંગળવાર.

વૈદ અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીઆર

ત્રીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનાનો સારાંશ

ધણી ખુશીની વાત છે કે “સ્વર્ગના વિમાન” ની ખીજી આવૃત્તિની જે હજાર નકલો પણ ખડુ ટુંક મુદતમાં ખપી ગઈ છે અને આ ત્રીજી આવૃત્તિની ત્રણ હજાર પ્રતો છપાવવાની અમને તક મળી છે. આ ઉપરથી એ પણ સાબિત થાય છે કે આ પુસ્તક ખડુ લોકપ્રિય છે. માટે જે એની કિંમત હજી પણ વધારે સસ્તી હોય તો એની હજારો નકલો ખપી શકે; પણ દિલ્લગીર છું કે મારી પાસે પૈસાસંબંધી સારાં સાધનો નથી. મારાં પુસ્તકો વાંચવાની ખાસ ઇચ્છા છતાં પણ હજારો ગરીબ માણસો તેનો લાભ લઈ શકતાં નથી તેથી મને ખડુ ખેદ થાય છે; પણ ઈશ્વર દયાળુ છે એટલે મને આશા છે કે વખત જતાં એનો કંઈક ઉપાય મળી આવશે અને ગરીબ લોકો-તેનો ખાસ લાભ લઈ શકે એવી રીતે હાલના કરતાં ધણીજ ઓછી કિંમતે મારાં બધાં પુસ્તકો વેચી શકાશે. પરમકૃપાળુ પિતા પરમાત્મા એવી તક મને જલદી આપે એમ હું પ્રાર્થના કરું છું.

ચોરવાડ, તા. ૨૨-૬-૧૯૦૮

વૈદ અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીઆર

વાવતવાર સાંકળિયું

આખત તથા દાખંલાનો નંબર.

૧ સતસંગવિષે

૫, ૧૬, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯,
૩૦, ૩૧, ૩૨, ૧૩૭, ૧૭૨, ૧૭૩.

૨ પરમાર્થવિષે

૧૨, ૧૫, ૬૪, ૬૫, ૬૬, ૬૭, ૬૮, ૬૯, ૭૧, ૭૨, ૭૪, ૭૫,
૭૬, ૭૭, ૭૮, ૭૯, ૮૦, ૮૧, ૮૨, ૮૩, ૮૫, ૨૧૭, ૨૧૮,
૨૨૦, ૨૨૯, ૨૬૮, ૩૦૯, ૩૨૫.

૩ ગુરુવિષે

૯૯, ૧૦૪, ૧૧૬, ૧૪૪, ૧૭૫, ૨૦૨, ૨૦૩, ૨૧૫, ૨૧૭,
૨૧૮, ૨૨૮, ૨૩૩, ૨૪૮, ૨૪૯, ૨૫૦, ૨૫૧, ૨૫૨, ૨૬૦,
૨૬૭, ૨૮૯, ૩૦૮, ૩૦૯, ૩૧૬.

૪ દુઃખ, દુઃખીને દિલાસો તથા ભગવદ્દુષ્ટાવિષે

૧૭, ૩૪, ૧૨૨, ૧૨૩, ૧૨૪, ૧૪૭, ૧૫૬, ૧૫૭, ૧૮૧, ૧૮૨,
૧૮૩, ૧૮૪, ૧૮૫, ૧૮૬, ૧૮૭, ૧૮૮, ૧૮૯, ૧૯૦, ૧૯૧,
૧૯૨, ૧૯૩, ૧૯૪, ૧૯૫, ૧૯૬, ૧૯૭, ૨૩૪, ૨૩૫, ૨૩૬,
૨૩૭, ૨૩૮, ૨૩૯, ૨૪૦, ૨૪૪, ૨૬૨, ૨૬૦.

૫ ભગવદ્દુષ્ટિયાવિષે

૧૬, ૩૩, ૩૫, ૪૫, ૬૩, ૧૨૯, ૧૪૯, ૧૫૨, ૧૫૯, ૧૬૨,
૧૮૫, ૨૦૦, ૨૪૧, ૨૪૨, ૨૪૩, ૨૪૪, ૨૪૫, ૨૪૬, ૩૦૪,
૩૨૦, ૩૨૩.

૬ ભક્તિવિષે

૧૧૯, ૧૨૧, ૧૨૮, ૧૩૦, ૧૪૧, ૧૪૮, ૧૭૧, ૨૦૫, ૨૧૨,
૨૫૯, ૨૭૦, ૨૯૭, ૩૧૨, ૩૧૩.

૭ ભજનની જરૂરિયાતવિષે

૩૬, ૩૮, ૪૦, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૫૧, ૨૮૪, ૮૨, ૨૮૫.

૮ પંડિતાઈવિષે

૨, ૧૨૧, ૧૪૧, ૧૪૨, ૧૪૮, ૧૬૬, ૨૦૨, ૨૮૧, ૨૮૩,
૨૮૭, ૨૮૮, ૨૯૪.

૯ ધર્મવિષે

૪, ૧૪, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૪, ૬૨, ૯૭, ૧૦૨, ૧૧૦, ૧૧૧,
૧૪૩, ૧૬૧, ૨૧૬, ૨૧૯, ૨૩૨, ૩૧૭.

૧૦ પાપવિષે

૬, ૬૧, ૯૬, ૯૮, ૧૧૩, ૧૨૫, ૨૦૧, ૨૦૭, ૨૦૮, ૨૦૯,
૨૧૧, ૨૫૭, ૨૯૨, ૩૦૫, ૩૦૭, ૩૧૦.

૧૧ પાપીવિષે

૫૫, ૬૦, ૧૩૧, ૧૩૨, ૧૩૩, ૧૩૪, ૧૩૫, ૧૩૬, ૨૦૪, ૨૦૬,
૨૧૦, ૨૨૫, ૨૨૬, ૨૨૭, ૩૦૩, ૩૦૬.

૧૨ ઢોંગીપણું તથા આચરણ સુધારવાવિષે

૩, ૭, ૧૧, ૫૨, ૮૬, ૮૯, ૧૬૩, ૧૬૪, ૧૬૯, ૨૦૨, ૨૪૭,
૨૫૩, ૨૬૧, ૨૬૩, ૨૯૪, ૨૯૫, ૨૯૯, ૩૧૫, ૩૨૧, ૩૨૪.

૧૩ ઢોંગીઆવિષે ૧૬૯, ૨૮૬, ૩૦૧.

૧૪ હાહાહાસવિષે ૨, ૧૮, ૨૬, ૯૫, ૧૨૩.

૧૫ લોકલાજવિષે ૧૦૧.

૧૬ વિશ્વાસ ભગવદ્દુઆશરવિષે

૮, ૯, ૫૦, ૭૦, ૯૦, ૧૦૨, ૧૦૩, ૧૦૬, ૧૦૭, ૧૦૮, ૧૦૯,
૧૨૭, ૧૪૯, ૧૫૦, ૧૫૧, ૧૫૪, ૧૬૦, ૧૯૮, ૧૯૯, ૨૨૧, ૩૧૯.

૧૭ સત, મહાત્મા, હરિજન, ભક્તો તથા વૈષ્ણવોનાં લક્ષણવિષે

૩૯, ૫૯, ૧૦૦, ૧૧૪, ૧૩૮, ૨૫૮, ૨૬૯, ૨૭૪, ૨૯૧, ૨૯૩, ૩૨૨.

૧૮ ઇશ્વરપ્રેમવિષે ૯૩, ૨૫૪, ૨૬૯, ૨૭૩, ૨૭૬, ૨૯૧.

૧૯ ઇશ્વરકૃપાવિષે ૧૮૦, ૨૬૪.

૨૦ માયા તથા અજ્ઞાનવિષે

૧૩, ૪૧, ૪૨, ૫૨, ૧૦૯, ૧૧૫, ૧૨૬, ૧૩૯, ૧૮૦, ૨૧૨,
૨૫૫, ૨૭૦, ૨૭૭, ૨૭૮, ૨૮૪, ૨૯૫, ૩૦૨.

૨૧ ત્યાગ-વૈરાગ્ય અથવા જગત્તિશ્યાવિષે

૫૮, ૮૭, ૧૧૭, ૧૨૬, ૨૭૭.

૨૨ જલદી કરવાવિષે

૪૨, ૫૩, ૫૮, ૮૭, ૯૧, ૯૨, ૯૫, ૧૧૮, ૧૨૦, ૧૪૫, ૧૪૬,
૧૭૮, ૨૫૬, ૩૧૧.

૨૩ અભિમાનવિષે

૫૭, ૭૨, ૭૩, ૯૪, ૧૦૫, ૧૧૦, ૧૧૨, ૧૫૩, ૨૦૯, ૨૨૫, ૨૮૦.

૨૪ દીનતા તથા અર્પણવિધિવિષે ૧૧૬, ૨૯૯.

૨૫ ધર્મવિષે ૮૮, ૨૨૪, ૨૬૫, ૨૬૮, ૨૭૫, ૨૮૨.

૨૬ જ્ઞાનભક્તિવિષે

૧૨૧, ૧૪૦, ૧૪૧, ૧૪૨, ૧૪૮, ૧૬૬, ૧૬૮, ૧૭૪, ૨૧૪,
૨૬૬, ૨૭૧, ૨૭૨, ૨૮૧, ૨૮૩, ૨૮૭, ૨૮૮, ૨૯૮, ૩૨૪.

૨૭ ઇશ્વરપ્રાર્થનાવિષે

૨૩૦, ૨૩૧, ૨૩૨, ૨૭૯, ૩૧૪.

પૃષ્ઠવાર અનુક્રમણિકા

૧-ખીજને નિમકહરામ સમજનાર પોતેજ ધણીવાર પ્રભુનો મોટો નિમકહરામ હોય છે.	૧
૨-ભક્ત થવા માટે ખહુ જાણવાની જરૂર નથી પણ કોઈક કરવાની જરૂર છે.	૨
૩-પ્રભુ ખહારના ડોળથી નહિ પણ અંતરની શુદ્ધિથી રીઝે છે.	૨
૪-હરિને શરણ થયેલાં સદાય નિર્ભય રહે છે.	૩
૫-માણસે હમેશાં સત્સંગમાં રહેવાની જરૂર છે.	૪
૬-પાપનો તુરંતજ નાશ કરવો.	૪
૭-ખહારથી દુકાન ખંધ કરીને અંદર પોતાનું કામકાજ કરનારાના જેવું ભક્તિમાં ન કરો.	૫
૮-વિશ્વાસવિનાનું મન એ લંગરવિનાના વહાણ જેવું છે.	૬
૯-ખંધાં વિના ચાલશે, પણ વિશ્વાસવિના નહિ ચાલે.	૬
૧૦-શોક કરવો એ પ્રભુ સાથે કળ્થમાં કરવા જેવું છે.	૭
૧૧-પ્રભુને દયા ગમે છે; ઠાકમાઠ નહિ.	૮
૧૨-જરૂર ન હોય તેને આપણે પરાણે ખવરાવીએ છીએ, પણ ભૂખ્યાને દુકડો આપતા નથી.	૮
૧૩-ધંધરનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે માયા છૂટી જાય છે.	૯
૧૪-પ્રભુને સર્વવ્યાપી સમજે તે કોઈથી ડરતા નથી.	૧૦
૧૫-ગરીબોવિના સ્વર્ગસુધી બોળે કાણ ઉપાડશે ?	૧૦
૧૬-ભગવદ્વિચ્છાને આધીન થવાવિષે	૧૧
૧૭-દુઃખો પણ કેટલીકવાર પ્રભુની દયારૂપજ હોય છે.	૧૧
૧૮-ગમે તેટલું જ્ઞાન છતાં ભક્તિવિના પાર પડાય નહિ.	૧૨
૧૯-સત્સંગના મહિમાવિષે ઉદ્ધવજીને ઉપદેશ.	૧૩
૨૦-મિઠાઈનો સ્વાદ ખાવાથી સમજાય, વાતોથી નહિ.	૧૩
૨૧-માયાથી જે ખોટી વસ્તુઓ ઉંચી ઉંચી લાગે છે, તે સત્સંગથી નીચી પડી જાય છે.	૧૪
૨૨-સત્સંગમાં પડ્યા વિના પાર પમાય નહિ.	૧૫
૨૩-આપણે સત્સંગમાં જતા નથી તેનું કારણ શું ?	૧૬
૨૪-સત્સંગનો રંગ લાગતાંજ માયા છૂટી જાય છે.	૧૭
૨૫-સત્સંગથી આપણી ભૂલો સમજાય છે અને આપણે પ્રભુનાં રસ્તામાં આવી શકીએ છીએ.	૧૭
૨૬-સંસારીઓને સત્સંગ ગમતો નથી તે વિષે	૧૮
૨૭-સત્સંગમાં જવાથી જેમ આપણને લાલ થાય છે, તેમ આપણા દુટુંબને પણ લાલ થાય છે.	૨૦
૨૮-સત્સંગથી તરત મોક્ષ ન મળે છતાં અંતઃકરણ તો પવિત્ર	

- થવાનુંજ. ... ૨૧
- ૨૯-સત્સંગની ખરી મઝા હરથી જોવાથી નહિ પણ એમાં તરબોળ થવાથીજ સમજાય છે. ... ૨૩
- ૩૦-બહારની અડચણોથી સત્સંગ નહોતી દો; ખરી મઝા તો અંદર છે. ... ૨૩
- ૩૧-પાપીઓ સત્સંગમાં આવતા નથી તેનું કારણ. ... ૨૪
- ૩૨-વખત અને સગવડ છતાં પણ સત્સંગનો લાભ નહિ લે તેઓને પસ્તાવું પડશે. ... ૨૫
- ૩૩-આવેલા દુઃખની સામે નહિ જોતાં તે મોક્ષનાર પ્રભુની સામે જોવું જોઈએ. ... ૨૬
- ૩૪-હરિજનો દુઃખમાં નિરાશ થતા નથી. ... ૨૬
- ૩૫-જનાવરો પણ ધણીની આજ્ઞા પાળે છે, તો મનુષ્યે પ્રભુ-મુચ્છાને આધીન ન થવું, એ કેટલું ખરાબ ? ... ૨૭
- ૩૬-વ્યભિચારિણી સ્ત્રી કરતાં પણ પ્રભુ તરફ નિમકહરામ રહેનાર વધારે ખરાબ છે. ... ૨૮
- ૩૭-ધણીને નિમકહરામ થનારા નોકર કરતાં પણ પ્રભુના ગુણ ન માને તે વધારે ધિક્કારવા યોગ્ય છે.... ૨૮
- ૩૮-માખાપની સામે થનાર છોકરાને આપણે હરામખોર કહીએ છીએ, પણ આપણે આપણા પ્રભુની તરફ કેમ વર્તીએ છીએ?... ૨૯
- ૩૯-છાશથી જેમ માખણ જૂઠું છે, તેમ ભક્ત જગતથી જૂદા છે. ૩૦
- ૪૦-સ્વર્ગમાં બધાએ છે; માત્ર આણસુઓ નથી. ૩૧
- ૪૧-માયા આપણને પકડતી નથી પણ આપણેજ માયાને પકડી રાખીએ છીએ. ... ૩૧
- ૪૨-આવતી કાલનો ભરંસો નથી, માટે પણ ધર્મના કામમાં ઉતાવળ કરો. ... ૩૨
- ૪૩-કોષ ભિખારી દાતાનેજ લૂંટે, તેમ મુશ્વરે આપેલી શક્તિઓને તેનીજ સામે આપણે વાપરીએ છીએ. ... ૩૩
- ૪૪-સર્વ સુખોના દાતા પ્રભુનાજ હુકમો આપણે માનતા નથી તેથી આપણું શું થશે, એ તો વિચારો ! ... ૩૪
- ૪૫-ફળ નહિ આપનારા ઝાડને માળા કાપી નાખે છે તેવાજ હાલિ ભગવદ્મુચ્છાને આધીન નહિ થનાર આપણા પણ થવાના.... ૩૪
- ૪૬-સર્વ વસ્તુઓ પ્રભુનો હુકમ માને છે, માત્ર માણસોજ માનતાં નથી ! ... ૩૫
- ૪૭-એકાંતમાં પણ મુશ્વર છે, એમ સમજવાથી ખોટાંથી બચાય છે. ૩૬
- ૪૮-રાજની સામે નોકરથી ખરાબ કામ ચાલ નહિ. ... ૩૭
- ૪૯-મહેતાણાએ છોકરાને પૂછ્યું મુશ્વર ક્યાં છે ? છોકરાએ કહ્યું મુશ્વર ક્યાં નથી ? ... ૩૮
- ૫૦-ભક્તનું ખૂંડું પ્રભુ પણ કરી શકે નહિ તો પછી થોડાંક

- નિંદાખોર માણસો શું કરી શકશે ?... ... ૩૮
- ૫૧-અહીંના કેસને માટે કેટલી બધી તંજવીજ ને ખરચ ? અને
મુક્તિના કેસને માટે કાંઈજ નહિ !... ... ૩૯
- ૫૨-દુનિયા તો બગડેલી છેજ ને આપણું મન પણ જો ખરાબ
રાખીએ તો ક્યાં આરો આવે ? ૪૦
- ૫૩-બળતા ઘરમાંથી બીજું બધું બચ્યું, પણ છોકરું અંદર રહી ગયું!... ૪૧
- ૫૪-લુચ્ચો છોકરો સુધરે એટલે આપણું તે બધું તેતુંજ છે; તેમ
પ્રભુના રસ્તાપર આવો એટલે તેતું બધું સુખ તમારુંજ છે... ૪૨
- ૫૫-નબળા કેસની દાકતરને વધારે કાળજી હોય છે, તેમજ
આપણે પણ પ્રભુને શરણે જઈએ તો આપણી તે વધારે
કાળજી રાખે છે..... ... ૪૩
- ૫૬-પ્રભુના આપેલા વૈભવો પ્રભુને યાદ કર્યા વિના ભોગવવા
એ ચોરી કરવા ખરાબર છે. ૪૪
- ૫૭-તમારા ગામમાં કે નાતમાં તમે મોટા હશો, પણ જગતની
અંદર તમે કાંઈ ખિસાતમાં નથી. ૪૬
- ૫૮-હિપર તલવાર ને નીચે આગ. ૪૭
- ૫૯-ઝાડ જેમ પથ્થર ફેંકનારને ફળ આપે છે, તેમ સજ્જનો ખૂડું
કરનારનું પણ ભણુંજ કરે છે. ૪૯
- ૬૦-કસાઈના બાકા બકરાની પેઠે પાપીઓને પણ તેમનો નાશ
કરવાનેજ મોટા બનાવવામાં આવે છે. ૫૦
- ૬૧-આપણાં પાપની આપણને ખબર પડતી નથી, પણ ધર્મ-
રાજ પાસે ધનસાફ થશે ત્યારે તેની ખબર પડશે. ... ૫૨
- ૬૨-પ્રભુના બળતી તો મુવા પછીજ ખબર પડશે. ... ૫૩
- ૬૩-ધર્મીને ઘેર ઘાડ કાં હોય છે? સાફ આપવા માટેજ પ્રભુ ખરાબને
લખ જાય છે. ૫૪
- ૬૪-દાન કરવાથી કાંઈ માણસ ગરીબ થઈ જાય નહિ. ... ૫૫
- ૬૫-ફૂવામાંથી પાણી નીકળે તેમ તેમ નવું આવતું જાય છે,
તેમ પરોપકાર કરવાથી ધન વધતું જાય છે. ... ૫૬
- ૬૬-પ્રભુ કહે છે કે, બીજી કોઈ પણ બાબત કરતાં આપણું એ
મને વધારે ગમે છે. ૫૭
- ૬૭-તોપનો ગોળો તો ત્રણ ચાર માઈલજ જાય, પણ અન્નનો
ગોળો તો સ્વર્ગ સુધી જાય છે. ૫૭
- ૬૮-પ્રભુના કરજદાર રહીને કેમ સુખી રહી શકશે ? ... ૫૮
- ૬૯-રાજાનું લેણું ચૂકાવ્યા વિના નહિ ચાલે, ત્યારે પ્રભુનું લેણું
ચૂકાવ્યા વિના કેમ ચાલશે ? ૫૯
- ૭૦-મૃતીમાં ખીલાને આશરે રહેલા દાણા બચી જાય છે,
તેમજ પ્રભુને શરણે ચનાર જીવો પણ બચી જાય છે. ... ૬૦
- ૭૧-થોડા કાળને માટે અહીં આટલો બધો સંગ્રહ અને અનંત

કાળના પરલોક માટે કાંઈજ નહિ ? ... ૬૬

૭૨-ગાડા નીચે ચાલતા ફૂતરાની પેઠે હુંજ ગાડું ખેંચી જઈ
હું, એવું અભિમાન ન રાખો. ... ૬૩

૭૩-અભિમાન કરવાથી આપણું શુભ કર્મો પણ ઓછી સત્તા-
વાળાં ને મલિન થઈ જાય છે. ... ૬૪

૭૪-ખીજઓની ચીજોનો આપણે લાભ લઈએ છીએ, માટે
આપણે પણ ખીજઓને માટે કાંઈ કરવું નોંધીએ. ... ૬૫

૭૫-દાન આપવું તે આપણુ મૂકવા બરોબર છે. ... ૬૬

૭૬-દાન આપવું તે ખીજ વાવવા બરોબર છે. ... ૬૭

૭૭-દાન આપવાથી કોઈ ગરીબ થતું નથી, ને કદાચ થાય તોપણ
તેમાં તેઓ શોભે છે. ... ૬૮

૭૮-આપનારને ઘેર હાથીઘોડા છે, લેનારને ઘેર નહિ. ... ૬૯

૭૯-અસલના લોકો દાન આપવાને કેવી કેવી યુક્તિઓ કરતા? ૬૯

૮૦-લગવાને કશું છે કે, લેનાર તો હલકો છે, પણ આપનારનો
તો હું દાસ છું. ... ૭૦

૮૧-આખી દુનિયાના આપણે કરજદાર છીએ અને કરજ ન
ચૂકાવવું એનુંજ નામ પાપ છે. ... ૭૧

૮૨-શેઠે નોકરને ધન આપીને ધર્મશાળા બંધાવવા મોકલ્યો; પણ
નોકરે તો તે મોજશોખમાંજ ઉડાવી દીધું. ... ૭૨

૮૩-સાચી દાનતવાળાને પ્રભુ અણુધારી મદદ કરે છે. ... ૭૩

૮૪-છોકરાઓને શેઠિયા બનાવવા સારું તમે પાંડે નરકમાં ન જાઓ. ૭૪

૮૫-તમે તળાવ ન ખોદાવી શકો પણ તરફ્યાને પાણી તો પાછ શકશો. ૭૫

૮૬-કરની કરે સો પિતા હમેરા ! ... ૭૬

૮૭-શુંદગી વિજળીના ઝખકારા જેવી છે; તેમાં મોતી પ્રોપ
લેવું તેનુંજ નામ ચેતવું છે. ... ૭૭

૮૮-ચાર હજાર પુસ્તકમાંથી જરૂરની ચાર વાતો મળી; તેમાં
પણ જે યાદ રાખવાની ને જે ભૂલી જવાની; ... ૭૮

૮૯-કડવી તુમરીને જત્રા કરાવવાથી તે કાંઈ મીઠી થાય નહિ,
તેમ અંતર ધોયા વિના પાપ જાય નહિ. ... ૭૯

૯૦-યજમાન વખત આવ્યે દક્ષિણા આપે છે; તેમ પ્રભુ પણ
વખત પાક્યે આપશે; માટે ફળની ઉતાવળ ન કરો. ... ૮૧

૯૧-દેશમાં જ્યારે આફતો ચાલતી હોય ત્યારે વધારે ભક્તિ
કરવી નોંધીએ. ... ૮૨

૯૨-સમુદ્રમાં તોફાનવેળા સરસામાન જતો કરીને પણ શુંદગી
બચાવે છે, તેમ જાંજળોને છોડીને અનંતને મેળવો. ... ૮૨

૯૩-જેના ઘરમાં આગ લાગે તે સામાન બહાર ફેંકી દે છે,
તેમજ જે ભકતના અંતરમાં પ્રભુનામનો વિરહ લાગે છે
તે વાસનાઓને દૂર ફેંકી દે છે. ... ૮૩

- ૯૪-અભિમાન છોડો એટલે સ્વર્ગ તમારું જ છે. ૮૩
- ૯૫-તક ગયા પછી બધું પુરરરરર પુ થઈ જશે. ... ૮૫
- ૯૬-પાપને હૃદયમાં ભરી રાખીને શાંતિ નહિ મળે.... ૮૬
- ૯૭-આપણા હૃદયમાં જ ઈશ્વર રહેલો છે, છતાં આપણે તેને
ઓળખતા નથી.... ૮૮
- ૯૮-હૃદયમાં પાપભરી રાખીને કાંઈ પ્રભુને પ્રસન્ન કરી શકાય નહિ. ૮૯
- ૯૯-ફૂલતાને ખચાવવા માટે નદીમાં ફેંકેલો ભાલો. ... ૯૦
- ૧૦૦-સાચા ભક્તોને સમજવા માટે ભક્તતેલની વાત. ... ૯૧
- ૧૦૧-પ્રભુ ભજવાથી કોઈની લાજ જતી નથી; તોપણ તેમાં ...
આપણને લાજ લાગે છે અને જેથી આખરે જય તેવાં કામ
કરતાં તો શરમાતા નથી ! ... ૯૩
- ૧૦૨-માણસો પણ મજુરી ફૂલાવતાં નથી તો પ્રભુ કેમ ફૂલાવશે? ૯૪
- ૧૦૩-દ્ધાણી ગાયને સારો ખોરાક અપાય છે તેમ ભક્તોને પ્રભુ
ચાહીને વધારે સુખો આપે છે. ... ૯૫
- ૧૦૪-લિખારીઓ લિખને પાત્ર છે, પણ ગુરુઓ તથા ભક્તો
સેવાને પાત્ર છે. ... ૯૬
- ૧૦૫-પાણીના વરસાદ કરતાં પણ પ્રભુના નામનો વરસાદ વધારે શ્રેષ્ઠ છે.... ૯૭
- ૧૦૬-વિશ્વાસપર ચાલનારા ભક્તોની શ્રેષ્ઠતા ... ૯૮
- ૧૦૭-શ્રદ્ધા તે સોનામહોર અને બીજાં સાધન તે દોકડા ... ૯૯
- ૧૦૮-વિશ્વાસથી ખુદ ઈશ્વર મળે છે, તો પછી ભક્તિનાં સાધનો
મળે તેમાં શું નવાઈ? ... ૯૯
- ૧૦૯-લગામવિનાનો ઘોડો ખાડામાં નાખે, તેમ વિશ્વાસવિનાનું મન
પણ નરકમાં જ લઈ જશે. ... ૧૦૦
- ૧૧૦-ચમચાથી કદાચ સમુદ્ર ઉલેચી શકાય, પણ માણસથી પ્રભુનો
પાર પામી શકાય નહિ. ... ૧૦૨
- ૧૧૧-દુનિયાની હલકી ચીજનું પણ પૂરેપૂરું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી,
ત્યારે ઈશ્વરનું પૂરું જ્ઞાન કેમ થઈ શકશે? ... ૧૦૩
- ૧૧૨-જે અહીં મોટા થશે તે પ્રભુ પાસે નીચા પડશે અને જે
અહીં નમશે તે પ્રભુ પાસે માન પામશે. ... ૧૦૪
- ૧૧૩-પ્રભુએ મોતના વારંટ ઉપર અને નરકમાં નાખવાના ઠરાવ
ઉપર સહી કરી નથી એટલામાં જ આપણે પાપ છોડી દેવાં
જોઈએ. ... ૧૦૫
- ૧૧૪-ભક્તોના હૃદયમાં તેમનો આનંદ ભરેલો હોય છે. ... ૧૦૭
- ૧૧૫-અધિકારવિના સારી ચીજો પણ રચતી નથી; માટે ઈશ્વરી
આનંદ લેવાની યોગ્યતા મેળવે. ... ૧૦૮
- ૧૧૬-પાપીઓ પણ ભક્તિમાન થઈને ગુરુ બની શકે છે. ... ૧૦૯
- ૧૧૭-ટૂન ઉપડી ગયા પછી રાવું તે શું કામનું? મરી ગયેલાં
પાછળ રાવું તે પણ એવું જ છે. ... ૧૧૦

- ૧૧૮-મોત એ ઇશ્વરની કૃપા છે. ... ૧૧૧
- ૧૧૯-ભક્તિનો રસ્તો ખડખડો છે તે વચમાં અટકી પડવા સારું નહિ, પણ જલદી પહોંચવા માટે છે.... ૧૧૩
- ૧૨૦-આ તો સુસાફરી છે અને ઘર તો પ્રભુના દરબારમાં છે. ૧૧૪
- ૧૨૧-તમે વિદ્વાન છો કે નહિ ? એ પ્રભુને ત્યાં નહિ પૂછે પણ તમારામાં કેટલી ભક્તિ છે એજ ત્યાં પૂછશે. ... ૧૧૫
- ૧૨૨-ભવિષ્યનાં સંકટને યાદ કરીને દુઃખનો ખોળો ન વધારો.... ૧૧૬
- ૧૨૩-પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ, એટલે દુઃખો એની મેળેજ ઓછા થઇ જશે. ... ૧૧૬
- ૧૨૪-ભરતીઓટની પેઠે સુખદુઃખ પણ જેટલા જોસથી આવે છે તેટલાજ જોસથી ચાલ્યાં જાય છે. ... ૧૧૮
- ૧૨૫-જોડામાં કાંકરો ભરાય તો ચલાતું નથી, ત્યારે હૃદયમાં પાપ ભરીને ઇશ્વરી રસ્તે કેમ ચલાશે ? ... ૧૨૦
- ૧૨૬-મુવા પછી દાગીનાઓ કામ આવવાના નથી, માત્ર ધર્મજ કામ આવશે. ... ૧૨૧
- ૧૨૭-કંપન ઉપર વિશ્વાસ રાખીને આગખોટમાં બેસીએ છીએ, તેમ પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને ભક્તિરૂપી આગખોટમાં બેસી જાઓ. ... ૧૨૨
- ૧૨૮-તલમાં તલ છે તોપણ તે પીલીને કાઢવું જોઈએ, તેમ હૃદયમાં ભક્તિ છે તેને ભગવત્સેવાથી વધારવી જોઈએ.... ૧૨૩
- ૧૨૯-ડોક્ટર કે વકીલ કરતાં પ્રભુ અનંતગણો સમર્થ હોવાથી તેનેજ આશરે તમારો કેસ સોંપો. ... ૧૨૪
- ૧૩૦-ભક્તિ એ ખજાર છે તેમાંથી પ્રભુરૂપી રત્નની ખરીદી કરો. ૧૨૫
- ૧૩૧-ઇશ્વરના હુકમની વિરુદ્ધ ચાલનારા પાપીઓની જાતો ... ૧૨૬
- ૧૩૨-મૂરખ-પાપી ... ૧૨૬
- ૧૩૩-અભિમાની-પાપી... ૧૨૭
- ૧૩૪-હઠીયો-પાપી ... ૧૨૭
- ૧૩૫-ઝાની-પાપી ... ૧૨૮
- ૧૩૬-ઇશ્વરે છોડે મૂકેલો-પાપી ... ૧૨૯
- ૧૩૭-આ પીવાની તલપ થાય છે, તેવી સત્સંગની તલપ થાય છે કે? ૧૩૦
- ૧૩૮-ખરા બહાદુર કોણ? ભક્ત કે યોદ્ધા ?... ૧૩૧
- ૧૩૯-ભક્તિનો બદલો માગવો એ હીરો આપીને રાખતું પડીકું લેવા જેવું છે. ... ૧૩૨
- ૧૪૦-લુખા ઝાનથી સંસાર તરવાની ઇચ્છા એ પગે ચાલીને સાગર તરવાની ઇચ્છા જેવી છે. ... ૧૩૩
- ૧૪૧-ઝાનનો અર્થ જાણવું છે અને ભક્તિનો અર્થ ભોગવવું છે. ૧૩૩
- ૧૪૨-ઝાનના પ્રકાશથીજ પ્રભુને જોઈ શકાય છે. ... ૧૩૪
- ૧૪૩-સારો પીરસનારો જેમ ખૂબ પીરસે છે, તેમ પ્રભુ તો આપણને

- ધણું એ આપે છે, પણ આપણે તે ક્યાં લઇ શકીએ છીએ?... ૧૩૫
- ૧૪૪-આપણને માયારૂપી સાપ કરડેલો છે; એ સાપનું ઝેર ઉતારનાર ગુરુ છે, માટે સદ્ગુરુને શરણે જાઓ. ... ૧૩૬
- ૧૪૫-વાર લગાડવાથી ભક્તિની કિંમત વધી જાય છે. ... ૧૩૭
- ૧૪૬-હમણાં જેટલું એક પૈસામાં મેળવી શકશો તેટલું વખત વીત્યા પછી મહેર આપીને પણ મેળવી શકશો નહિ. ... ૧૩૮
- ૧૪૭-ભક્તનાં દુઃખો તો પીકના પવન જેવાં છે. ... ૧૪૧
- ૧૪૮-જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ ઉત્તમ છે. ... ૧૪૨
- ૧૪૯-પ્રભુની પરીક્ષા લેવાની ઇચ્છા ન રાખો, પણ સરળતાથી તેની ઇચ્છાને આધીન થાઓ. ... ૧૪૨
- ૧૫૦-વિશ્વાસ એટલે સ્વર્ગના દરવાજાની ચાવી ... ૧૪૪
- ૧૫૧-જ્ઞાન અને ભક્તિવિનાનો વિશ્વાસ તે સુવેલો વિશ્વાસ છે. ૧૪૫
- ૧૫૨-હવેમાને રામને કહ્યું કે મારું સુખ તો તમારી ઇચ્છાને આધીન થવામાં છે. ... ૧૪૫
- ૧૫૩-પાપીઓમાં મોટા ગણાવાથી કુદ્દાવું નહિ. ... ૧૪૬
- ૧૫૪-શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવવું અને ધર્મનાં રૂઝાં કામો કરવાં, એ આપણા વિશ્વાસની સામિતી છે. ... ૧૪૭
- ૧૫૫-કરજ ખમવવાને ખાતર કામવાર ઇશ્વરભજન મૂકી દેવું પડે તે પણ એક જાતનું તપ છે. ... ૧૪૮
- ૧૫૬-દોસ્તોના દોષ જોવાતા નથી ને તેના કેટલાક ધા પણ ખમવા પડે છે; ત્યારે જે ખરા ભક્ત હોય તે પ્રભુના દો પકેમ જીએ અને પ્રભુના ધા ખમવાની આનાકાની કેમ કરે? ... ૧૪૯
- ૧૫૭-પ્રભુ જે કરે છે તે સાંજે કરે છે; પણ તેનો ભેદ નહિ સમજવાથી તે કડવું લાગે છે. ... ૧૫૦
- ૧૫૮-ભક્તિનો ખદલો માગવો, એ પ્રભુની પરીક્ષા લેવા જેવું છે. ૧૫૧
- ૧૫૯-આંધળાએ દેખતાને આધારે રહેવું જોઈએ, તેમ આપણે પણ આપણી દોરી પ્રભુના હાથમાં સોંપવી જોઈએ.... ૧૫૨
- ૧૬૦-ભક્તિનો પાયો વાળ કરતાં પણ વધારે ખારીક તાર ઉપર છે; એ ખારીક તાર તે વિશ્વાસ છે. ... ૧૫૩
- ૧૬૧-ખાળકો માગે તે બધું કાંઈ ખાપ આપે નહિ, પણ જે આપવા જેવું હોય તેજ આપે; તેમજ પ્રભુ પણ જે યોગ્ય હોય તેજ આપણને આપે છે. ... ૧૫૪
- ૧૬૨-પ્રભુને આપણી ઇચ્છાઓ સોંપી દેખે નહિ. ત્યાંસુધી કાંઈ પણ આપ્યું કહેવાય નહિ... ૧૫૫
- ૧૬૩-ઓસડ ખાય પણ કરી પાળે નહિ તેનો રોગ જાય નહિ; તેમજ જે ધર્મને જાણે પણ પાળે નહિ, તેનો ઉદ્ધાર થાય નહિ. ૧૫૬
- ૧૬૪-રૈયતે રાજના કાયદા જાણવા જોઈએ તેમ માણસોએ પ્રભુના કાયદા જાણવા જોઈએ.... ૧૫૭

- ૧૬૫-ખીજાઓને લાભ આપવા સારૂ ભજન છોડવું, એ પણ એક જાતનું તપ છે. ... ૧૫૮
- ૧૬૬-આપણી બહારની ધામધૂમો બહુ મોટી છે, પણ અંતર ભિંજાએલું નથી એ શું કામનું? ... ૧૫૯
- ૧૬૭-માણસોથી ખીવાને બદલે પ્રભુથી ખીતાં શીખો... ૧૬૦
- ૧૬૮-જ્ઞાન એ ખીજ છે તે ભક્તિ તે ઝાડ છે. ... ૧૬૧
- ૧૬૯-સાચા ભક્તોને નામે ઢોંગીઓ ફાવી જાય તેથી દુનિયામાં સાચા ભક્તોજ નથી, એમ ન સમજવું. ... ૧૬૨
- ૧૭૦-પ્રભુની કૃપા આપણને કેમ નથી મળતી? સંડાસના જેટલો પણ વખત પ્રભુના ધ્યાનમાં ક્યાં ગાળીએ છીએ? ... ૧૬૩
- ૧૭૧-કવિઓનો વિવાદ; ખરું અમૃત ભક્તિમાં છે. ... ૧૬૫
- ૧૭૨-સત્સંગમાં જવાથી અંતરના દોષો સમજાય છે; તેથી પાપથી બચી શકાય છે. ... ૧૬૭
- ૧૭૩-આપણે આપણી કિંમત સમજી શકીએ માટે સત્સંગમાં જવાની જરૂર છે... ૧૬૮
- ૧૭૪-પેટે પાટા બાંધવાથી ભૂખ મરી શકે પણ ખરી તૃપ્તિ થાય નહિ; તેમજ ભક્તિવિનાના લૂખા જ્ઞાનથી પણ ખરી શાંતિ મળી શકે નહિ. ... ૧૬૯
- ૧૭૫-કૂવામાં હોય તેવુંજ હવેડામાં આવે, તેમ જેવું ગુરુમાં હોય તેવુંજ શિષ્યમાં આવે; માટે ઉત્તમમાં ઉત્તમ ગુરુને પસંદ કરો. ૧૭૦
- ૧૭૬-થોડાક રોગ મટાડવા બદલ દરદીએ વેદને બધું આપી દીધું; ત્યારે પ્રભુએ આપણને બધું આપ્યું છે, તેને માટે તો આપણે કેટલું બધું કરવું જોઈએ? ... ૧૭૧
- ૧૭૭-માણસના ત્રણ દોસ્ત:-ધન, કુટુંબ તે ધર્મ. ... ૧૭૨
- ૧૭૮-સોની જેમ સોનાની રજકણોને સાચવે છે, તેમ ભક્તોએ પણ પળને સાચવવી જોઈએ. ... ૧૭૪
- ૧૭૯-ચિતારાની પીંછીથી એમ ન કહેવાય કે આ ચિત્ર મેંજ બનાવ્યું; તેમજ માણસો પણ પ્રભુના હથિયારમાત્ર હોવાથી તેમણે કર્તાપણાનું અભિમાન કરવું ઘટે નહિ... ૧૭૬
- ૧૮૦-દુનિયાદારીમાં બહુ ફસાઈ રહેવાથીજ ધર્મરૂપા આપણી પાસે છતાં તેનો લાભ આપણે લઈ શકતા નથી. ... ૧૭૭
- ૧૮૧-પાપ કાપવા સારૂજ આપણાપર દુઃખો આવે છે. ... ૧૭૮
- ૧૮૨-જાયના હિતમાટેજ તેને ગોવાળ લાકડી મારે છે, તેમ આપણા કલ્યાણ માટેજ પ્રભુ દુઃખ મોકલે છે... ૧૭૯
- ૧૮૩-કાળાં વાદળ આવ્યા પછી વરસાદ આવે છે, તેમ દુઃખ પછી સુખ પણ આવે છેજ. ... ૧૮૦
- ૧૮૪-નવાં પાંદડાં આવવા સારૂ જૂનાં પાંદડાં ખરી જાય છે, તેમ વધારે સુખ મળવા સારૂજ થોડાં સુખ જતાં રહે છે. ૧૮૧

૧૮૫-ધણીના કામમાં નોકરથી બોલાય નહિ, તેમ પ્રભુની ઇચ્છા

મુજબ રહેવામાં આપણે દિલગીર ન થવું જોઈએ. ... ૧૮૧

૧૮૬-દુઃખની દરકાર રાખે તે ભક્ત શેના ? ... ૧૮૨

૧૮૭-દુઃખ એ આપણી પરીક્ષા છે. ... ૧૮૩

૧૮૮-સુખને અર્થે દુઃખ ખમવામાં પણ મજા છે. ... ૧૮૪

૧૮૯-માળી કારણવિના ડાંખળી પણ કાપતો નથી તો કૃપાળુ

પ્રભુ આપણને કારણવિના કેમ દુઃખ થવા દે ? ... ૧૮૪

૧૯૦-આ દુનિયામાં દુઃખ તો ભોગવવાંજ પડશે. પછી ગમે તો

તે હસીને ભોગવો ને ગમે તો રડીને ભોગવો. ... ૧૮૫

૧૯૧-પ્રભુના હુકમથીજ દુઃખ આવે છે, માટે તે ભોગવવાંજ પડશે. ૧૮૬

૧૯૨-ખાતર સારા ખેતરમાંજ નખાય છે તેમ પ્રભુના વહાલા

હોય તેનેજ દુઃખ પડે છે. ... ૧૮૭

૧૯૩-ફૂલ તૂટે તોજ દેવ ઉપર ચડે, તેમ માણસો દુઃખ ખમેતોજ

પ્રભુને પામી શકે છે. ... ૧૮૮

૧૯૪-અનંત કાળના મોક્ષસુખ માટે દુનિયાનાં થોડાં દુઃખ ભોગવી લેવાં

એ તો શુભાનું સંકટ સોયથી પતાવી દેવા જેવું છે. ૧૮૯

૧૯૫-પાપની શિક્ષારૂપ દુઃખ ભોગવી લેવાથી પાપ કપાઈ જાયને

પ્રભુની દયા જલદી ઉતરે છે. ... ૧૯૦

૧૯૬-કૂતરો અજાણ્યો હોય ત્યાંસુધીજ તેને બાંધવો પડે છે, તેમ

આપણામાં પાપ હોય ત્યાંસુધીજ દુઃખ રહે છે. ... ૧૯૦

૧૯૭-વૈદ પણ બનતાં સુધી કડવી દવા નથી આપતો ત્યારે આનં-

દસ્વરૂપ પ્રભુ વિનાકારણ દુઃખ કેમ આપશે ? ... ૧૯૦

૧૯૮-ભક્તિનો બદલો ઈચ્છવો એ પ્રભુ ઉપર અવિશ્વાસ કરવા

જેવું છે. ... ૧૯૧

૧૯૯-ઝાડની નીચે પણ છાયા ને ફળ મળે છે, તો પ્રભુને આશરે

રહેવાથી કેટલું બધું મળશે ? ... ૧૯૨

૨૦૦-ઈચ્છાએને રોકવી, એ તપ છે. ... ૧૯૩

૨૦૧-છોકરો આપનું અપમાન કરે એ કેવું ખરાબ ? ત્યારે આ-

પણે જગત્પિતાનું અપમાન કરીએ છીએ તેનું શું ? ... ૧૯૪

૨૦૨-ખીજને શિખામણ આપવી એમાં મોટી વાત નથી, પણ

તે પ્રમાણે પોતે વર્તવું એમાંજ ખુબી છે. ... ૧૯૫

૨૦૩-પોતાનાં લક્ષણ સુધાર્યાં વિના શુરુ બની બેસવું એ અગા-

ઉથી નરકની ટીકીટ લઈ રાખવા જેવું છે. ... ૧૯૬

૨૦૪-દુનિયામાં સૌ મૂરખો કરતાં પાપી વધારે મોટા મૂરખ છે,

કારણ કે તે પ્રભુની સામે થાય છે. ... ૧૯૮

૨૦૫-છોકરાઓ ખાવાનું લીધા વિના માનો છેડો છોડે નહિ,

તેમ ઇચ્છેલી વસ્તુ મળતાં સુધી પ્રભુનો છેડો ન છોડો. ૧૯૮

૨૦૬-ભૂખ લાગ્યા વિના સારું ખાવાનું પણ ગમે નહિ, તેમ પાપી-

- એને મોક્ષની વાતો પણ ગમતી નથી. ... ૧૯૯
- ૨૦૭-રાબ્બતું અપમાન કરવાથી સત્યાનાથ થઇ જાય છે, ત્યારે
ધર્મરતું અપમાન કરવાથી કેવી ભયંકર ખરાબી થશે ? ... ૨૦૧
- ૨૦૮-કૂવો ખોદાવ્યા પછી ખારું પાણી નીકળે તો ફેટલી દિલગીરી
થાય ? તેમજ પ્રભુએ આપણને ધર્મ કરવા મોકલેલા છતાં
પાપ કરીએ તો તેથી પ્રભુ બહુ દિલગીર થાય છે. ... ૨૦૨
- ૨૦૯-આપણા બીજા જેવાં પાપ પણ ધર્મરાખના ઇન્સાફ વખતે
જાડ જેવાં થઇ પડશે. ... ૨૦૩
- ૨૧૦-પાપીઓનાં સારાં કર્મો ફેકટ જતાં નથી, પણ ભકતોનાં
સારાં કામ કરતાં તેની કિંમત ઘણી ઓછી હોય છે. ... ૨૦૩
- ૨૧૧-ઝેરની પેઠે પાપ પણ નાતું હોય છતાં અંતરમાં શાંતિ
રહેવા દે નહિ. ... ૨૦૫
- ૨૧૨-પ્રભુની વાતો છોડીને વ્યવહારની કુચક્ષીમાં પડ્યું રહેવું, તે
મિષ્ટાન્ન મૂકીને માટી ખાવા જેવું છે. ... ૨૦૬
- ૨૧૩-સ્વર્ગની ટીકીટ સળંગજ મળે છે; થોડા દિવસ વેશ્યા બનીને
પછી કાંઇ સતી થવાય નહિ. ... ૨૦૭
- ૨૧૪-ખાડાનાં પાણીને પાડા ડોળી નાખે છે, તેમ ધર્મનું જ્ઞાન ન
હોય તો પરધર્મીઓ શંકાશીલ બનાવે છે. ... ૨૦૮
- ૨૧૫-ગુરુની ફરજ માટે સહેલો ફૂતરો ને રામની વાત ... ૨૦૯
- ૨૧૬-થોડું સુખ થતાં પણ આપણે ભાઈબંધોને ભૂલી જઇએ
છીએ, પણ પ્રભુ પોતાના અનંત સુખની વચ્ચે પણ આપણ-
ને ભૂલતો નથી. ... ૨૧૦
- ૨૧૭-ધર્મ બીજાઓને ન બતાવવો, એ મોટો અપરાધ છે; માટે
ભકતોએ ધર્મનો ઉપદેશ આપવો જોઇએ. ... ૨૧૧
- ૨૧૮-કાંઇને આગ કે કૂવામાંથી બચાવવું, એ જેમ ધર્મનું કામ છે,
તેમ ધર્મનો ઉપદેશ કરવો એ પણ પ્રભુનું વહાલું કામ છે. ૨૧૧
- ૨૧૯-ધર્મરતના ગુણોનો પાર આવે નહિ. ... ૨૧૩
- ૨૨૦-પૈસાથી આત્માની શાંતિ મેળવી શકાતી નથી.... ૨૧૪
- ૨૨૧-પ્રભુ જે કરે છે તે ઠીકજ છે, એવો વિશ્વાસ રાખો. ... ૨૧૫
- ૨૨૨-કહીએ નહીની વચમાં બળી મુઓ ! એ વાતનો મરમ
અનુભવીવિના કાણુ બતાવે ? ... ૨૧૬
- ૨૨૩-આપણાં ગમે તેવાં સારાં કામો પણ પ્રભુનાં કામની પાસે
જીણી ખિસાતમાં નથી. ... ૨૧૭
- ૨૨૪-સોનાની ખાણ આપણા ઘરમાં છતાં પણ તે આપણે જાણતા
નથી; એ ખાણ તે આપણાં ધર્મશાસ્ત્રો છે. ... ૨૧૮
- ૨૨૫-અરેલા ઘડામાં જેમ બીજી વસ્તુ રહી શકે નહિ, તેમ જે
હૃદયમાં પાપ ભરેલું હોય તેમાં ધર્મરીઝાન રહી શકતું નથી. ૨૨૦
- ૨૨૬-વાદરાં જેમ હીરાની કિંમત સમજી શકે નહિ, તેમ પાપીઓ

- જ્ઞાનની કિંમત સમજી શકે નહિ. ... ૨૨૧
- ૨૨૭-પ્રભુની મોટી શિક્ષાની પાપીઓને ખચર નથી; માટે તેઓ
પાપ કરે છે. ... ૨૨૨
- ૨૨૮-જ્ઞાન હોય પણ આચરણ સારાં હોય નહિ, તેવા ગુરુઓ
આધિજ્ઞાના હાથમાં જ્ઞાનસ જોવા છે. ... ૨૨૩
- ૨૨૯-“ દેનેકા દુકડા ભલા, લેનેકા હર નામ ” ... ૨૨૪
- ૨૩૦-આપણી પ્રાર્થનાઓ કેમ સફળ થતી નથી. ?... ૨૨૫
- ૨૩૧-પ્રભુ આપણું કલ્યાણ થાય એવીજ ચીજો આપે છે. ... ૨૨૬
- ૨૩૨-માણસપ્રત્યેની માગણી પણ વ્યર્થ જતી નથી, ત્યારે ઈશ્વર-
પ્રત્યેની પ્રાર્થનાઓ કેમ વ્યર્થ જશે ? ... ૨૨૮
- ૨૩૩-તાળું ખોલવા માટે ચાવીવાળાની જરૂર છે, તેમ આપણા
અંતરનાં તાળાં ખોલવા માટે સદ્ગુરુની જરૂર છે. ... ૨૩૦
- ૨૩૪-પરમાર્થને ખાતર દુઃખ ખમવાં, એ તો દેવ પૂજવા બરાબર છે... ૨૩૧
- ૨૩૫-સાધુઓ પ્રભુ પાસે કેવાં દુઃખ માગે છે ? ... ૨૩૨
- ૨૩૬-એવી તે દુઃખમાં શી ખુબી છે કે સંતો ખાસ ચાહીને પ્રભુ
પાસે દુઃખ માગે છે ? ... ૨૩૩
- ૨૩૭-ગમે તો જરાવાર દુઃખ ખમી લો ને ગમે તો સ્વર્ગ છોડી દો. ૨૩૪
- ૨૩૮-દુઃખમાં પણ પ્રભુનો કાંઈક રૂડો હેતુ છે, એવો વિશ્વાસ રાખો. ૨૩૫
- ૨૩૯-વધારે સુખ આપવા સારૂં પ્રભુ આપણને થોડું દુઃખ આપે છે... ૨૩૬
- ૨૪૦-દુઃખોની સામે થવાથી વળવાનું નથી પણ તેને શાંતિથી
લોગવી લેવામાંજ મઝા છે... ૨૩૬
- ૨૪૧-આપણે પ્રભુના સિપાઈ છીએ, માટે પ્રભુની ઈચ્છા મુજબ
ચાલવું જોઈએ. ... ૨૩૭
- ૨૪૨-પાણી જેવા વાસણમાં ભરાય તેવો આકાર પકડે છે, તેમજ
આપણને પણ પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિને અનુસરવું
થઈ જવું જોઈએ. ... ૨૩૮
- ૨૪૩-તમારે સ્વર્ગમાં જવું ન પડે પણ સ્વર્ગ તમારી પાસે આવે
તેટલા માટે ભગવદ્દષ્ટિએ આધીન થાઓ. ... ૨૩૯
- ૨૪૪-દુઃખને આનંદના રૂપમાં ફેરવી નાખવાનો ઉપાય શું ? ભગ-
વદ્દષ્ટિએ આધીન થવું તે. ... ૨૪૦
- ૨૪૫-પ્રભુ જેમ કળ ફેરવે તેમ આપણે ચાલવું જોઈએ. ... ૨૪૦
- ૨૪૬-ખેલાડીએ માલેક જે વેષ આપે તે સરસ રીતે ભજવવું
જોઈએ, તેમ પ્રભુ જેમ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું જોઈએ. ૨૪૧
- ૨૪૭-માણસો ખોલે એટલું પાળી શક્તાં નથી, પણ તેથી સત્સંગ
છોડી દેવાની જરૂર નથી. ... ૨૪૨
- ૨૪૮-ધ્રાવણાં બાળકની માતાને સારા ખોરાકની જરૂર છે; તેમ
ગુરુઓને બહુ ઉત્તમ જ્ઞાનની જરૂર છે. ... ૨૪૩

- ૨૪૯-ગુરુની જરૂરીઆતવિષે ... ૨૪૪
- ૨૫૦-પાપાશ્રીએ પાણીનો ઝરો મેળવી રાખવો જોઈએ, તેમ ધર્મ-
ગુરુઓએ ધર્મશરીરજ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. ... ૨૪૫
- ૨૫૧-ધોળી પોતે મેલો રહેતો હોય પણ તે બીજાંઓનાં કપડાં
• સાફ કરે છે; તેમ ગુરુ નમળા હોય, તોપણ બીજાઓને
કાંઈક ફાયદો કરી શકે છે. ... ૨૪૫
- ૨૫૨-ફવામાં હોય તો હવાડમાં આવે. ... ૨૪૬
- ૨૫૩-પ્રભુએ આપણને જીભ ટુંકી આપી ને હાથ લાંબા આપ્યા
તેનું કારણ શું? ... ૨૪૭
- ૨૫૪-આપણું મન ભટકે તો પ્રભુ વટકે. ... ૨૪૮
- ૨૫૫-કાંચના કકડાને હીરો સમજનાર તથા સાચા હીરાને ગધેડાને
પગે બાંધનારની વાત ... ૨૫૦
- ૨૫૬-શાસ્ત્રોનો પાર પામી શકાય નહિ, માટે તેમાંથી તમારાથી બને.
એટલું તત્ત્વ લઈ લો. ... ૨૫૧
- ૨૫૭-પાપથી બચવા માટે હમેશાં પ્રભુને યાદ કરતા રહો. ... ૨૫૩
- ૨૫૮-કમળનાં પાંદડાંને પાણી ઘાગતું નથી, તેમ ભક્તને જગતનો
મોહ વળગતો નથી. ... ૨૫૩
- ૨૫૯-ભક્તિમાં લાગુ રહો, ફળની ઉતાવળ ન કરો. ... ૨૫૪
- ૨૬૦-હું જ્ઞાનીનો ગુરુ છું પણ અજ્ઞાનીનો તો દાસ છું. ... ૨૫૫
- ૨૬૧-મોટાઈ વૈભવો ભોગવવામાં નથી પણ ધર્મ પાળવામાં છે. ૨૫૬
- ૨૬૨-દુઃખમાં પણ પ્રભુને ભૂલે નહિ તેજ ખરા ભક્તો છે. ... ૨૫૭
- ૨૬૩-માદળિયામાં પ્રભુનું નામ હોય તેમાં કાંઈ વળે નહિ; તે તો
હૃદયમાં હોવું જોઈએ. ... ૨૫૮
- ૨૬૪-અનંત દયાને માટે પ્રભુનો પ્રથમ ઉપકાર માનીને પછીજ
વધારે કૃપા માગો. ... ૨૫૯
- ૨૬૫-ધર્મનો સાર-જીવમાં દયા ને નામમાં ભક્તિ ... ૨૬૨
- ૨૬૬-તમારી હસકી ધ્રુજાઓ પાર પાડવા સાફ અમૂલ્ય ભક્તિને
વેચી ન નાખો. ... ૨૬૩
- ૨૬૭-સારા ઉપદેશની અસર વ્યર્થ જતી નથી. ... ૨૬૪
- ૨૬૮-આપણી ફતેહ કેમ થાય ? ધર્મની તરવાર ને પરમાર્થની
દેગ ચલાવતા રહો. ... ૨૬૫
- ૨૬૯-જેના હૃદયમાં ભગવદ્આવેશ ભરાઈ જાય તેને ધર ખોએલું
ખટકતું નથી. ... ૨૬૫
- ૨૭૦-માયાને જીત્યા વિના પ્રભુને ઓળખી શકાય નહિ અને
ભક્તિવિના માયાને જીતી શકાય નહિ. ... ૨૬૭
- ૨૭૧-જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ભક્તિના પુત્ર હોવાથી તમારામાં ખરી
ભક્તિ હશે તો તે પણ તમારી પાસે આવશેજ. ... ૨૬૮
- ૨૭૨-જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય તે ભક્તિની આંખો છે; માટે એ વિનાની

- ભકિત તે આંધળી ભકિત છે. ... ૨૬૯
- ૨૭૩-ભગવદ્દર્શન હૃદયમાં ન ભરાય ત્યાંસુધીજ બહારની ક્રિયાઓની જરૂર છે. તે હૃદયમાં જન્મી ગયા પછી એ ક્રિયાઓની જરૂર નથી. ... ૨૭૦
- ૨૭૪-જેમ તુંબકું પાણીમાં ડૂબે નહિ, તેમ ભકત અને ભકિત કાંઈ દુનિયામાં છુપાં રહે નહિ. ... ૨૭૧
- ૨૭૫-આધ્યાત્મના વાંધાસાર કાંઈ બાપને ત્યજ દેવાય નહિ; તેમ બહારના ઝગડાઓ સાર કાંઈ પ્રભુને છોડી દેવાય નહિ. ... ૨૭૪
- ૨૭૬-જે ડૂબકી મારે તેને જેમ મોતી મળે છે, તેમ ભકિતમાં જે મર્યા રહે તે પ્રભુને પામે છે. ... ૨૭૬
- ૨૭૭-માયા ગમે એટલી વધે તોપણ ભકિતવિના સંતોષ થતો નથી... ૨૭૮
- ૨૭૮-માયાને ત્યજ દેવાની નહિ પણ પ્રભુ તરફ વાળવાની તજવીજ કરો. ... ૨૭૯
- ૨૭૯-પ્રભુ પાસે કરેલી પ્રાર્થના વ્યર્થ જતી નથી, પણ તેની તરફથી મળતી અલૌકિક ખુશી આપણે સમજતા નથી માટેજ બડબડા કરીએ છીએ. ... ૨૭૯
- ૨૮૦-અહીંની મોટાઈ કાંઈ સ્વર્ગમાં કામ નહિ આવે. ... ૨૮૧
- ૨૮૧-પંડિતાઈના ઝગડામાંજ ફસી પડાય અને અંતર ખાલી રહી જાય, એમ થવા દેતા નહિ. ... ૨૮૨
- ૨૮૨-ધર્મસંબંધી કાંઈ પણ ખોટો ખ્યાલ મગજમાં ન દસી જાય એ સંભાળજો. ... ૨૮૩
- ૨૮૩-ધોવા આણેલાં કપડાં પહેરીને કાંઈ ધોખી મોટો માણસ બની શકતો નથી, તેમજ પંડિતાઈ માટે ગોખી રાખેલા વિચારો કાંઈ સ્વર્ગ અપાવતા નથી. ... ૨૮૪
- ૨૮૪-મોજ ઉડાવતી વખત બહુ મજા પડે છે; પણ હિસાબ ચૂકાવતી વખત તેની ખખર પડશે. ... ૨૮૬
- ૨૮૫-લૂગડાં ને ધરેણું બચાવવા સાર તમારા આત્માને ડૂબવા દેતા નહિ. ... ૨૮૭
- ૨૮૬-ભકતોમાં પણ ઢોંગીઓ તો ભળશેજ, પણ તેઓ ઝોળખાઈ આવ્યા વિના રહેશે નહિ. ... ૨૮૮
- ૨૮૭-ઉપદેશકો કરતાં હરિજનોમાં વધારે જ્ઞાન હોય છે. ... ૨૮૯
- ૨૮૮-કથાકારો અને ભકતોના જ્ઞાનમાં ભેદ... ૨૯૦
- ૨૮૯-યોગ્ય અધિકારી હોય તેનેજ ઉપદેશ કરવો. ... ૨૯૧
- ૨૯૦-દુઃખને વખતે હરિજનોની પ્રભુ સંભાળ લે છે. ... ૨૯૩
- ૨૯૧-વખત આવ્યે પ્રભુને ખાતર આખી દુનિયા મૂકી દેતી પડે તો તેમાં કાંઈ પણ મોટી વાત નથી. ... ૨૯૪
- ૨૯૨-જૂનાં પાપો અને કુટેવો છોડ્યા વિના ખરી ભકિત થઈ શકતી નથી, ... ૨૯૬

- ૨૯૩-પ્રભુને ખાતર સાધુઓને અને લકતોને તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે માન આપો. ... ૨૯૬
- ૨૯૪-નકશામાં વિલાયત જોવાથી કાંઈ વિલાયતનો અનુભવ થાય નહિ; તેમજ માત્ર શાસ્ત્ર વાંચી ગયાથી ધર્મના નિયમો પાળ્યા વિના કાંઈ ઉદ્ધાર થાય નહિ. ... ૨૯૮
- ૨૯૫-અકિતની ટેકરી ને માયાનો અગિયો. ... ૩૦૦
- ૨૯૬-ગામમાં રાજ આવવાનો હોય તો કેટલી બધી સફાઈ રાખવી પડે છે ? ત્યારે પ્રભુને હૃદયમાં લાવવા માટે કેટલું બધું પવિત્ર થવું જોઈએ ! એ વિચાર તો કરો. ... ૩૦૧
- ૨૯૭-અકિતનાં બે અંગ-એક પ્રભુ તરફની ફરજ અને બીજી દુનિયા તરફની ફરજ. ... ૩૦૪
- ૨૯૮-એ પાંખવિના પંખી ઉડી શકે નહિ, તેમજ એકઅંગી ભક્તિથી કાંઈ ઉદ્ધાર થાય નહિ. ... ૩૦૬
- ૨૯૯-આપણી સામગ્રી પ્રભુ ક્યારે અંગીકાર કરશે?... ૩૦૮
- ૩૦૦-દુનિયામાં ભક્ત બહુ થોડા છે, તેથી કાંઈ ભક્તિને ખોટી કહેવાય નહિ. ... ૩૧૨
- ૩૦૧-દુનિયામાં ટાંગી ધણા હોય છે; કાંઈ ભક્તો ધણા હોય નહિ. ૩૧૩
- ૩૦૨-પોતાના ઘરમાં આગ લાગતાં એક નાનો છોકરો બીજાં છોકરાંઓને તેની મજા દેખાડવા તેડી લાવ્યો, તેમ આપણે પણ આપણી જીંદગીને મોજમજામાં બળી જતી જોઈને રાજ થઈએ છીએ. ... ૩૧૪
- ૩૦૩-કોઈ પણ માણસે એમ ન ધારવું કે હું પાપી નથી. ... ૩૧૫
- ૩૦૪-પ્રભુમાં વિશ્વાસ રાખશો તો પ્રભુ દયા કરશેજ. ... ૩૧૭
- ૩૦૫-પાપ કરવું એ બહુ સહેલું છે; માટે પાપથી બચવાની બહુજ દેશીશ કરો. ... ૩૧૮
- ૩૦૬-પાપીઓ કોઈક દિવસ પણ રૂડા થશે, એવી ખત્રાથી પ્રભુ તેમને તરતજ શિક્ષા કરતો નથી. ... ૩૧૯
- ૩૦૭-પ્રભુની દયાનો માણસ ઉલટો ઉપયોગ કરે છે.... ૩૨૦
- ૩૦૮-શિષ્યોના પગ ધુએ એવી જેનામાં નમ્રતા હોય તે ગુરુ થવાને લાયક છે.... ૩૨૧
- ૩૦૯-ખીજનું ભણું કરતાં, સાથે પોતાનું પણ ભણું થઈ જાય છે. ૩૨૧
- ૩૧૦-પ્રભુ કહે છે કે આખી દુનિયા તમારે માટે છે. માત્ર એક પાપને છોડીને બીજું ગમે તે કરો. ... ૩૨૨
- ૩૧૧-આવો અવસર કાંઈ ફરી ફરી આવવાનો નથી માટે એતો એતો. ૩૨૪
- ૩૧૨-અકિતની સાથે યોગક્ષેમનું ઢાંકણ પણ પ્રભુ આપશેજ ... ૩૨૫
- ૩૧૩-અકિતનો જવાબ મળતાં વાર લાગે ત્યારે જાણવું કે પ્રભુ કાંઈક આપણું વધારે કસ્યાણુ કરવાનો છે. ... ૩૨૫

૩૧૪-અચ્ચાના કાલા કાલા બોલની પેઠે પ્રભુને પણ આપણી પ્રાર્થ-

નાઓ વહાલી લાગે છે. ... ૩૨૬

૩૧૫-હુશિયારીનો આપણે કેવો ખોટો ઉપયોગ કરીએ છીએ ? ... ૩૨૭

૩૧૬-લોકોની પેઠે ગુરુઓએ પણ પોતાના ધંધાની તાલીમ લેવી જોઈએ. ૩૨૮

૩૧૭-પ્રભુ તો દર પળે મદદ કરવાને તૈયાર છે, પણ આપણા

પુરુષાર્થનીજ ખામી છે. ... ૩૩૧

૩૧૮-લકત થયા પછી લોભ રખાય નહિ. ... ૩૬૨

૩૧૯-જે કાલની શીકર કરે તે ખરા લકતો નથી. ... ૩૩૩

૩૨૦-ખરા લકતો ગમે તેવી સ્થિતિમાં પણ આનંદમાંજ રહે છે. ૩૩૫

૩૨૧-મનમાં હલકી ધ્રુજાઓ રાખીને સમાધિ ચડાવો તોપણ

કાંઈ વળવાનું નથી. ... ૩૩૭

૩૨૨-સાચા સંતના લક્ષણ... ૩૪૨

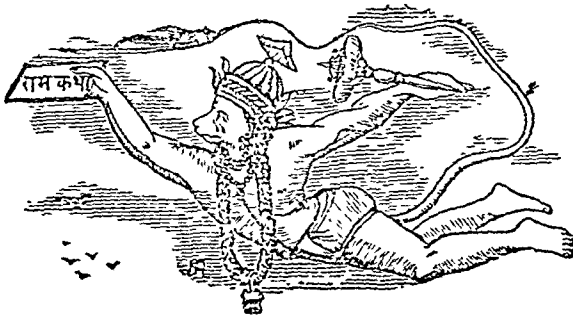
૩૨૩-જ્યાંસુધી પ્રભુને આપણી ધ્રુજાઓ ન આપીએ ત્યાંસુધી કાંઈ

પણ આપ્યું કહેવાય નહિ. ... ૩૪૪

૩૨૪-માણસની કિંમત સમજવા માટે ત્રણ પુતળીની વાત..... ૩૪૫

૩૨૫-ખાંચામાં ભરાઈ ગયેલું ગાડાનું પૈડું મોઢાની વાતોથી નહિ,

પણ ટેકા આપવાથીજ નીકળશે. ... ૩૪૮

સ્વર્ગનું વિમાન

૧-ખીજને નિમકહરામ સમજનાર પોતેજ ઘણી
વાર પ્રભુનો મોટો નિમકહરામ હોય છે.

એક શેઠ ગાડીમાં બેસીને ફરવા જતો હતો, તેને રસ્તામાં તેની પીછાનવાળો એક સાધુ મળ્યો. સાધુએ પૂછ્યું કે શેઠ કેમ છે ? શેઠે કહ્યું કે આ ઘોડાની પંચાતીમાં છું. એ ઘોડા ઉપર બહુ રૂપિયા ખર્ચ્યા પણ તે સુધરતો નથી. એ ઘોડાને બહુ ખવરાવું છું, બહુ ફેરવું છું, તેને શિખવવા માટે ઉસ્તાદ કેવળમેન રાખેલો છે, પણ એની ચાલ સુધરતી નથી. એ તો માથે પડ્યો. શેઠની એ વાત સાંભળી તે સાધુએ કહ્યું કે, પ્રભુને પણ તમારા જેવુંજ દુઃખ છે. શેઠે પૂછ્યું, પ્રભુને અમારા જેવું શું દુઃખ છે ? સાધુએ કહ્યું, તમે જેમ ઘોડાને ખૂબ ખવરાવો પીવરાવો છો, ને તોપણ તે સરખો ચાલતો નથી, તેમજ પ્રભુ તમોને ઘણું જ્ઞાન આપે છે, બહુ વૈભવ આપે છે, ઘણું સુખ આપે છે, અને તમોને સુધરવાની બહુ તક આપે છે. સારા સારા મહાત્માઓ ને લક્ષ્મીને શિક્ષકતરીકે સત્સંગમાટે તમારી ખાસે મોકલે છે, તોપણ તમે તમારી ચાલ સુધારતા નથી. એ પ્રભુને મોટું દુઃખ છે. શેઠ ! તમારો ઘોડો નહિ સુધરે તો ચાલશે; પણ તમે નહિ સુધરો તો ચાલી શકવાનું નથી. માટે તમારા ઘોડાને સરખો ચલાવવજી મહેનત ને ખર્ચ કરો છો, તેટલી મહેનત ને તેટલો ખર્ચ તમારી પોતાની ચાલ સુધારવાને માટે તો કરો.

૨-ભક્ત થવામાટે બહુ જાણવાની જરૂર નથી પણ કાંઈક કરવાની જરૂર છે.

કોઈએક માણસના ઘરમાં રાતે ચોર આવ્યો. ત્યારે તેની બાયડીએ કહ્યું કે, ઘરમાં કાંઈ ખડખડ લડલડ થાય છે. ધણીએ કહ્યું કે હું સાંભળું છું. બાઈડીએ કહ્યું કે ખારી ઉઘડી. ધણીએ કહ્યું કે, હું જોઉં છું. બાઈડીએ કહ્યું કે, પેટીનું તાળું ઉઘડ્યું, તો કહે હું જાણું છું. પછી કહ્યું કે માલ કાઢ્યો, તો કહે હું જાણું છું. ચોર બહાર નીકળે છે, તો કહે હું જાણું છું. ચોર ગયો, તો કહે હું જાણું છું. ત્યારે બાયડીએ કહ્યું કે ધૂળ પડી તમારા જાણવામાં. એ જાણ્યું શું કામનું? જાણ્યા છતાં કાંઈ કર્યું નહિ ને ચોરને માલ લઈ જવા દીધો એ જાણ્યું શા કામનું? એવું જાણ્યા કરતાં તો ન જાણ્યુંજ સારું. તેમજ સાણસમાં ડહાપણ હોય, ચતુરાઈ હોય, પણ જો તેને કામમાં ન લીધું તો એ શું કામનું? બહુ વાતો કરે, બહુ શાસ્ત્રો લણે, બહુ દોડધામ કરે, બહુ તીર્થ કરે, અને બહુ આલડછેટ પાળે, પણ જો અંતરના વિકારો ઓછા ન કરે તો એ જ્ઞાન શું કામનું? એમ તો ઉંદર પણ એકાન્તમાં રહે છે, વાંદરાંઓ ફળફૂલ ખાઈને રહે છે; માછલાંઓ પાણીમાં ભીંજાઈને રહે છે, ગધેડાં પણ રાખમાં લોટે છે, અને સાપ પણ ઘર બાંધતા નથી; પણ એથી કાંઈ મોક્ષ થાય નહિ. જ્ઞાન અનુભવમાં આવે ત્યારેજ કામનું છે. અનુભવમાં ન આવે ત્યાંસુધીનું જ્ઞાન તે આંધળું જ્ઞાન છે અને ત્યાંસુધીનો વિશ્વાસ તે સુવેલો વિશ્વાસ છે. માટે ભાઈઓ! એવા સુવેલા વિશ્વાસમાં પડી ન રહો.

૩-પ્રભુ બહારના ડોળથી નહિ પણ અંતરની શુદ્ધિથી રીઝે છે.

લશ્કરી પોશાક પહેરીને ગામમાં ફરવું, નરમ ઊંઘાનામાં સૂવું, દોસ્તોને મિજબાનીઓ આપવી, અને જ્યાં બાનુઓની હાજરી વધારે હોય તેવાં મંડળોમાં બેસીને ગપ્પાં મારવાં, પણ બંદુકનો અવાજ પણ સાંભળ્યો નહિ; તરવાર સરખી રીતે પકડતાં પણ આવડે નહિ, અને લડાઈનું ચેદાન તો સ્વપ્નામાં પણ જોયું ન હોય, એવા લશ્કરી અમલદારોનાં નામ કાંઈ જગતના ઇતિહાસમાં હોય નહિ. જેણે ખરી બહાદુરી કરી હોય, જેણે દુશ્મનોનાં

ભાલાં પોતાની છાતી ઉપર ઝીડ્યાં હોય, જેના ઘાને દુશ્મનો પણ વખાણતા હોય, લડાઈતું મેદાન એજ જેને આનંદનું સ્થાન હોય, દુશ્મનોનું લોહી એજ જેની સમશેરનો શરાણ હોય, દુશ્મનોનાં માથાંની ખોપરી એજ જેનો ખ્યાલો હોય, અને જેણે પોતાનાં માથાં દેશને અર્થે આપ્યાં હોય, તેનાંજ નામ ઇતિહાસમાં હોય છે. તેમજ યાદ રાખજો કે પ્રભુના દરબારમાં પણ માત્ર ટીલાં-ટપકાંવાળાંનાંજ નામ નથી. સોનામાં ગંઢેલી સુંદર માળાઓ, સુશોભિત ટીલાંઓ, ખારીક ચણોપવીત, મનમોહક પ્રસાદો, લાલલોલનાં દર્શન, વારે વારે નહાવું, છાંટાથી છોવાઈ જવું, અને ઉપર ઉપરથી બહુ બહુ જેગોપાલ તો ઘણાંઓને કરતાં આવડે છે પણ તેથી કાંઈ પ્રભુના દરબારમાં નામ નોંધાય નહિ. એ બધું તો બહારના લશ્કરી પોશાક જેવું છે. જેમ પોશાક એ કાંઈક જૂદીજ વસ્તુ છે, અને શૂરવીરતા એ કાંઈક જૂદીજ વસ્તુ છે; તેમ ટીલાંટપકાં એ કાંઈક જૂદીજ વસ્તુ છે, ને અંતરની ખરી ભક્તિ એ પણ કાંઈક જૂદીજ વસ્તુ છે, માટે ભાઈઓ! એ બહારના ડોળ ડીમાકમાં ને દાંલિકપણામાંજ ફસાઈ જવાય ને અંતર ખાલી રહી જાય, એમ ન થાય એ સંભાળજો.

૪-હરિને શરણ થયેલાં સદાય નિર્ભય રહે છે.

એક પાંચ છ વર્ષનો આંધળો છોકરો પોતાના બાપના ખોળામાં બેઠો હતો. તેને કોઈ અન્નહ્યા માણસે તેડી લીધો, પણ તે કાંઈ બોલ્યો નહિ. ત્યારે પાસે બેઠેલા બીજા માણસે તે છોકરાને પૂછ્યું કે, તને તેડ્યો તે માણસને તું ઓળખે છે? ત્યારે છોકરાએ કહ્યું કે ના. ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, અન્નહ્યા માણસ પાસે તું કેમ ગયો? એ તને ક્યાંઈ લઈ જશે અથવા મારશે તો? ત્યારે તે છોકરાએ કહ્યું કે, મને એ ફિકર નથી, કારણ કે હું મારા બાપના ખોળામાં બેઠો છું, ત્યાંથી તેણે મને તેડ્યો છે. એટલે હું મને નથી ઓળખતો પણ મારો બાપ તો તેને ઓળખે છે. આવીજ રીતે એ આંધળા છોકરાની પેઠે આપણે પણ આપણા પિતા પ્રભુના ખોળામાં બેસી જઈએ તો આપણને પણ કાંઈ ભય રહે નહિ; માટે સર્વ ભાવથી, સર્વ મનથી, સર્વ હૃદયથી પ્રભુને આધીન થવાની કોરીશ કરો. એના ચરણમાં પડવાથી ભય ભાગી જાય છે અને આપણે આંધળા છતાં, એટલે અજ્ઞાની છતાં બાપના ખોળા-

માં બેસી જવાથી નિર્ભય થઈ જઈએ છીએ; માટે પૂર્ણ પ્રેમથી પ્રભુનું શરણુ ધરો, પ્રભુનું શરણુ ધરો.

૫-માણસે હંમેશાં સત્સંગમાં રહેવાની જરૂર છે.

કુદરતનો એવો કાયદો છે કે જો આપણે સફાઈ ન રાખીએ તો બધી વસ્તુઓ પોતાની મેળેજ ખરાબ થતી જાય છે. નાસણુ ને જો ન ઘસીએ તો કાટ ચરે છે. પુસ્તકો ને કપડાં ન સંભાળી એ તો તેમાં જંતુઓ લાગી જાય છે. ઘરમાંથી ઝાડુ ન કાઢી એ તો એની મેળેજ કચરો ભરાતો જાય છે. ફૂવામાંથી પાણી ન કાઢીએ તો તે વાસ મારી જાય છે. ગાયને ઘણા દહાડા સુધી ન દોહીએ તો તે વસુકી જાય છે. ઘોડાને ઘણા દહાડા સુધી ન ફેરવીએ તો તે મસ્તીખોર થઈ જાય છે. અને કૃષ્ણને ઝાડપરથી વખતસર ન તોડી લઈએ તો એની મેળેજ તૂટી પડીને સડતાં જાય છે; તેમજ આપણા મનને પણ જો ન સંભાળીએ, તો તે સ્વભાવથીજ ખરાબ થતું જાય છે, માટે તેને પ્રભુના નામસ્મરણરૂપી લગામ ચડાવવી જોઈએ અને ભગવત્સેવાથી તેને ઘસવું જોઈએ. બીજા હલકા વિષયોમાં જઈને મન ખરાબ ન થાય માટે તેને ભક્તિના રસ્તામાં લઈ જઈ, પ્રભુના નામસ્મરણરૂપી મણિકામાં પ્રોઈ દેવું જોઈએ. જો એમ નહિ કરીએ તો આપણું જ મન આપણને મહા નીચતામાં લઈ જશે, ને તેથી આપણી અધોગતિ થશે. એમ ન થાય માટે ભટકતા મનને ભક્તિમાં જોડી દો, સત્સંગમાં જોડી દો.

૬-પાપનો તુરંતજ નાશ કરવો.

એક ખેતરમાં કેટલાંક માણસો કામ કરતાં હતાં. તેમાંથી બે માણસને સાપ કરડ્યો. એ બેમાંથી એક માણસે પોતાની આંગળીએ સાપ કરડ્યો હતો, તે આંગળી કાપી નાખી અને બીજા માણસે સાપના ડંખવાળો ભાગ એમને એમ રહેવા દીધો. પરિણામ એ થયું કે, જેણે સાપ કરડેલો ભાગ કાપી નાખ્યો તે બચી ગયો અને નહિ કાપ્યું તેના શરીરમાં ઝેર ચડી ગયું, તેથી તે મરી ગયો. એવીજ રીતે મનમાં પાપનો વિચાર થાય તે સાપ કરડવા ખરોખર છે. જો એ વિચારને દાબીજ દેવામાં આવે, જો

એ પાપનેજ કાપી નાખવામાં આવે તો બચી જવાય છે; પણ જો તેને એમને એમ રાખી મૂકવામાં આવે, તો તેનું ઝેર ફેલાઈ જાય છે, અને અંતે નાશ થાય છે. માટે ભાઈઓ ! પાપને-દુષ્ટ વિચારને તો તુરતજ મૂળમાંથીજ કાપી નાખજો. તોજ બચી શકાશે; મહિ તો બચવાની આશા નથી; કારણ કે કાળોતરા નાગના ઝેર કરતાં પણ પાપનું ઝેર હજારો દરજ્જે ખરાબ છે. માટે પાપના જખમથી ચેતેલા રહેજો, ચેતેલા રહેજો. એ ઝેરને વધવા દેશો નહિ. એ ઝેર ઉતારવાનો મંત્ર પ્રભુના નામસ્મરણ વિના બીજો એકે નથી, એ યાદ રાખજો.

૭-બહારથી દુકાન બંધ કરીને અંદર પોતાનું કામકાજ કરનારાના જેવું ભક્તિમાં ન કરો.

અગ્યારસ, અમાસ, રવિવાર વિગેરે દિવસે કેટલાક લોકો પોતાની દુકાન બંધ રાખે છે, પણ તેમાં ઘણા લોક માત્ર બહારથીજ ખારણાં બંધ રાખે છે, અને અંદર તો પોતાનું કામકાજ કંચાઈ કરે છે. રિવાજને ખાતર અથવા ફરજ પડવાથી લોકોને બતાવવાસાડ તેઓ બહારથી દુકાનના દરવાજા બંધ કરે છે, પણ અંદર તો બધું કામકાજ ચાલે છે. કોઈ કાપઠની ગડી વાળે છે, કોઈ તાકા ગણે છે, કોઈનામું માંડે છે, અને કોઈ માલ ગોઠવે છે. એમ અંદર તો કામ ચાલતુંજ હોય છે; માત્ર બહારથીજ તેઓ દુકાનનાં ખારણાં બંધ કરે છે. આવી રીતે કરવું એ દુકાનોમાં તો કદાચ ચાલી શકે, પણ આપણા પ્રભુ પાસે ચાલવાનું નથી. દર્શન કરવા માટે મંદિરમાં જઈએ કે ઘરમાં પ્રાર્થના કરવા બેસીએ, ત્યાં એમ ચલાવવું જોઈતું નથી. બહારનો ડાળ બધો ભક્તિ કરવાનો રાખીએ, ને દર્શન તથા પ્રાર્થના વખતે પણ મનમાં બીજા વિચારો રાખીએ, તો એ પ્રભુને છેતરવા જેવું છે; પણ પ્રભુ કાંઈ એમ છેતરાય તેવો નથી. બહારથી ખારણાં બંધ કરીને અંદર કામ કરવાનું દુકાનોમાં પરવડે પણ મંદિરમાં પ્રભુ પાસે તે પરવડે નહિ. એકાગ્રતાવિના ભક્તિ થાય નહિ. બહારથી ભક્તિનો ઠાઠમાઠ રાખીને અંદર બીજા વિચારો કરવા, એનું નામ ભક્તિ નથી, પણ દાંભિકપણું છે. વ્યવહારમાં એવા ગોટાળા કદાચ નહીં શકે, પણ પ્રભુ પાસે તે નહીં શકે નહિ; એ સૌ ભાઈબહેનોએ ખરોખર રીતે સમજવું જોઈએ.

૫૬

જૂઠા જૂઠી ન ઝાલો માળા-હાં રે જૂઠાં-માળા માળા માળા રે-જૂઠાં
હાલતાં ને ચાલતાં, મણકા રે મૂકે (૨) જગ ધૂતવાના ચાળા રે-જૂઠાં
જગતમાં ભકતપણું દેખાડે (૨) કરમ કરે છે કાળાં રે-જૂઠાં
વ્યાસ વદસલ કહે જૂઠા જનમના (૨) ખાશો જમના ભાલા રે-જૂઠાં

૮-વિશ્વાસ વિનાનું મન એ લાંગર વિનાના વહાણુજેલું છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે, જે વહાણુને લાંગર નાખેલું હોય છે તે ઠેકાણાસર રહી શકે છે. એટલે પવનથી તેને ઉછળવું પડતું નથી. કે ભરતીઓટથી તેને આગળ પાછળ વસડાવું પડતું નથી. તેમજ જે માણસ ઇશ્વરનો આશરો રાખે છે, જે માણસ પ્રભુના વિશ્વાસ-રૂપી લાંગર નાખે છે, તેને જૂઠાં જૂઠાં માણસોના જૂઠા જૂઠા વિચારોથી ભટકવું પડતું નથી. તેને કલ્પનાની જાળમાં પડવું પડતું નથી. તેની ખુદ્દિ તેને ઠગતી નથી, ને તેલું મન તેને ભમાવતું નથી; કારણ કે તેણે વિશ્વાસનું લાંગર નાખેલું છે. પણ જ્યોત્સના આસ્થાવિનાના છે, ધર્મવિનાના છે, પ્રભુ ઉપરના પ્રેમ વિનાના છે, તેઓ લાંગર વગરના વહાણુના જેવા છે. તેઓ જન્મ-મરણના ફેરામાં ભટકાય છે ને ઉંચ નીચ યોનિમાં પડી આગળ પાછળ ગબડ્યા કરે છે. એમ ન થાય માટે ભાઈઓ ! ભગવદ્-આશરાનું લાંગર નાખો.

૯-ખધાં વિના ચાલશે, પણ વિશ્વાસ વિના નહિ ચાલે.

તમો ગરીબ હો ને દાન ન કરી શકો તો ચાલી શકશે, તમે બિમાર હો તેથી તપ ન કરી શકો તો ચાલી શકશે, તમે બહુ જ-જાળી હો તેથી યોગ ન સાધી શકો તો તે ચાલી શકશે, તમને સારા પ્રસંગો ને સારા ગુરુઓ ન મળી શક્યા હોય, તેથી વધારે ઉંડું જ્ઞાન ન મળ્યું હોય તો તે પણ ચાલી શકશે, અને તમે પાપ કર્યાં હોય તો તે પણ કદાચ ચાલી શકશે-તેની પણ ભ-કિતથી સારી મળી શકશે, પણ જો તમારામાં વિશ્વાસ ન હોય તો એ ચાલી શકવાનું નથી. તમારું વહાણુ બહુ સારી ચીજોથી ભરેલું હોય, પણ જો તેના તળિયામાં કાણું હોય, તો તે ડૂબી ગયા વિના રહેતું નથી, તેમજ તમે ગમે તેવા રૂડા હો, પણ જો તમારામાં

વિશ્વાસ ન હોય, તો એ વહાણના તળિયામાં ગાખડાં જેવુંજ છે અને અવિશ્વાસરૂપી ગાખડું એટલું બધું મોટું છે કે તેને થીગડાં દઈને ચલાવી લઈ શકાય તેમ નથી. આપણે ઉપરથી ઇમારત બહુ મોટી ને લલકાદાર બાંધીએ અને તેમાં ફેન્સી ફરનીચર ગોઠવીએ, પણ તેનો પાયો વંટોળિયાથી ઉઠી જતી રેતી ઉપર બાંધવો એ જેવું કામ છે, તેવુંજ વિશ્વાસવિનાનાં બીજાં કામો કરવાં એ પણ છે; કારણ કે વિશ્વાસ એજ ધર્મનો પાયો છે. માટે જે કંદો તે પૂર્ણ પ્રેમથી ને પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી કરો. શ્રદ્ધાવિના ઇશ્વરને બાણી શકાય, ને પ્રસન્ન કરી શકાય એવો બીજો કોઈ પણ રસ્તો નથી; નથીજ. માટે ઇશ્વરી શ્રદ્ધાને આપણા જીવનનું તત્ત્વ બનાવો, તોજ દિલાસો મેળવી શકશો ને તાજ સંસારસાગર તરી શકાશે એ નક્કી સમજજો.

૧૦-શોક કરવો એ પ્રભુ સાથે કળયો કરવા જેવું છે.

એક માણસે પોતાના બીજા જોળખાણવાળાને પૂછ્યું કે હ-માણું કેમ દેખાતા નથી ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, હમાણું મને સોગ છે, એટલે બહાર નીકળતો નથી. ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું કે, તમે તો બહુ કળયાખોર દેખાઓ છો. હજી કળયો છોડતા નથી ? એ સાંભળી સોગવાળાએ અજબ થઈને પૂછ્યું કે, આ તમે શું બોલો છો ? અમે કોની સાથે કળયો કર્યો ? ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું કે તમે પ્રભુ સાથે કળયા કરો છો. પ્રભુએ તમારું માણસ લીધું તે સારૂ તમે પ્રભુ સાથે વેર રાખો છો. આપણી દિલગીરી અને આપણા સોગનો અર્થ પ્રભુ સાથે કળયો કર્યા વિના બીજો શો છે ? જે પ્રભુનું હતું, તે પ્રભુએ લીધું તેમાં શોક શાનો ? ખરી દિલગીરી તો એનું નામ છે કે, જેમ મરનાર મરી ગયું તેમ આપણે પણ મોડાવહેલું મરી જવું છે. માટે આપણું મોત સુધારી લેવું; ને ખરી ફરજ તો એજ છે કે, મરનારની પછવાડે આપણા સ્નેહ અને આપણી સ્થિતિ પ્રમાણે રૂડાં કામો કરવાં. કે જે તેને પ્રભુ ખાસે સદ્દગાર થાય અને આપણને ફરજ બજાવ્યાનો દિલાસો મળે. ઘરમાં ભરાઈ રહેવું ને દેવદર્શનથી તથા લગવત્ સેવાથી-એટલે કે રૂડાં કામોમાં ભાગ લેવાથી અલગ રહેવું, એનું નામ કાંઈ સોગ નથી, પણ પ્રભુ સાથે વેર બાંધવા ખરોખર છે, એ સૌ લોકોએ ખરોખર યાદ રાખવું જોઈએ.

૧૧-પ્રભુને દયા ગમે છે; ઠાઠમાઠ નહિ.

સાધુઓ વારંવાર કહે છે કે, પ્રભુને દયા ગમે છે; ઠાઠમાઠ નહિ. આપણે હાથે, પગે, કેડે, કોટે, નાકે ને માથે અણખપતી રીતે દાગીનાઓ પહેરીએ, દાગીનાથી કંટાળીએ તોપણ પહેરીએ, ન ઉપડી શકે તોપણ પહેરીએ, કાન દુઃખે તોપણ પહેરીએ, ગેજી પાટા બાંધવા પડે તોપણ પહેરીએ, હાથ છોલાઈ જાય તેની દુકાંડી બંગડીઓ અકળાઈ પછડાઈને પણ પહેરીએ, કરજ કરીને પણ-ધણી સાથે કળયો કરીને પણ દાગીના પહેરીએ, અને હીરા મોતી લટકાવી મલપતાં મહાલીએ, ને આપણા ભાઈબંધો રોટલાના દુકડાવિના મરી જાય, આપણા ભાઈબંધો કપડાંના કટકા વિના ટાઢે ઠરીને મરી જાય, આપણા ભાઈબંધો દવા વિના મરી જાય, અને આપણા ભાઈબંધો પશુઓના જેવી સ્થિતિમાં રહે, તેને સુધારવા તથા બચાવવા માટે આપણે કંઈ પણ તબવીજ ન કરીએ, ને માત્ર ઘરેણાં સાફ જ બધી દોડધામ કરીએ, એનું નામ શું રાક્ષસીપણું નથી ? આવું આવું જોઈને પણ આપણા હૃદયમાં દયા ન આવે, તો પછી માણસમાં ને રાક્ષસમાં ફેર શું ? એવી રીતે દાગીના પહેરીને લટક મટક ચાલવું, એ દેખાવ તો પડ્યા ઉપર પાટું મારવા જેવો, દુઃખીને ડામ દેવા જેવો, રોનાર સામે હસવા જેવો, ને મરણ પામેલાંને તીર લોકવા જેવો છે. એવા દેખાવથી પ્રભુ રાજ થતો નથી; કારણ કે દયા વિનાના ભક્તોને દેખાવજ કઠોર છે, માટે પ્રભુને રીઝાવવો હોય તો હીરામોતીના નહિ, પણ દયાના દાગીના પહેરવા જોઈએ.

૧૨-જરૂર ન હોય તેને આપણે પરાણે ખવરાવીએ છીએ, પણ ભૂખ્યાને દુકડો આપતા નથી.

આપણાં સગાંઓને, આપણા મિત્રોને, આપણા વેહેવાઈઓને આપણે બળાત્કારથી ખવરાવીએ છીએ, તેઓનું પેટ ભરાઈ ગયું હોય તોપણ વધારે ખાવાનો આગ્રહ કરીએ છીએ, તેઓને ભૂખ ન લાગી હોય તોપણ પરાણે જમાડીએ છીએ, તેઓને બદામી હલવો ને બાસુંદી ન ભાવે તોય ખવરાવીએ છીએ, તેઓને ઢાકળાં ને લજ્યાં ન પચે તોપણ ખવરાવીએ છીએ, અને તેઓ જમવા આવવાની ચોખ્ખી ના પાડે તોપણ ઉપરાઉપરિ તેડાંનોતરાં કરીને, જોર કરીને, ગુસ્સો કરીને, લાગવગ વાપરીને, શરમાવીને, પણ

તેઓને તેડી લાવીએ છીએ; અને વગર તેડયે આવેલાં, પેટ ફૂટતાં, ભૂખથી રોતાં, અન્નવિના દુર્બળ થયેલાં, આપણા ઘર નીચે ઉલેલાં ને ગટર પાસે પડેલી એટી પતરાવળિયોમાંથી ભાતના દાણા વીણતાં અનાથ છોકરાંઓને તેઓની કાલાવાલાલરેલી આજીજી છેડી, અને આપણા ઘરમાં તૈયાર રસોઈ વધારે છતાં પણ તેને આપવાને આપણે જીવ ચાલતો નથી ! એ શું માણસાઈ છે ? પ્રભુને ખુશી કરવાનો રસ્તો ખુલ્લું મન રાખી આપણાં ગરીબ ભાઈબંધોને છૂટથી મદદ કરવી એજ છે. એ સિવાય-સાર્વજનિક ઉદારતા સિવાય પ્રભુને ખુશી કરવાને બીજો કોઈ પણ સહેલો રસ્તો નથી. માટે આપણે એજ આપણો મહામંત્ર હોવો જોઈએ. તોજ કલ્યાણ છે.

૧૩-ઈશ્વરનું જ્ઞાન થાય છે ત્યારે માયા છૂટી જાય છે.

, એક નાના છોકરામાટે ધાવ રાખેલી હતી. એ ધાવને તે છોકરો પોતાની મા સમજતો હતો. તેથી તેનું કહ્યું માનતો, તેની પાસે દોડી જતો, તેને ન દેખે તો રોઈ પડતો અને તે ધાવ ઉપર બહુ પ્રેમ રાખતો હતો. એ છોકરાની ખરી મા તેને બહુ હેતથી લાંબા લાંબા હાથ કરીને બોલાવે તોપણ તેની પાસે જતો નહિ. કારણ કે એ મારી મા છે એમ તેને ખબર નહોતી. એ પછી જ્યારે એ છોકરો મોટો થયો, અને તેણે જાણ્યું કે આ ધાવ તો મારી નોકર છે; મારી ખરી મા તો બીજી છે. ત્યારે પછી તે કામવિના ધાવ પાસે જતો નહિ. ધાવ તેને બહુએ બોલાવે, પણ તે છોકરો કહેતો કે, તું તો મારા બાપની દાસી છે. તું કાંઈ મારી મા નથી. હવે હું તારી પાસે નહિ આવું. તું મારાથી છેટી રહે.

આવીજ રીતે માયા પ્રભુની દાસી છે, પણ આપણે પેલા બાળક જેવા અજ્ઞાન છીએ, માટે જોડી માયાને મા સમજીએ છીએ, અને આપણા ખરા પિતા સમર્થ ઈશ્વરને વિસરી જઈએ છીએ; પણ જ્યારે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સમજાય છે ત્યારે માયા આપણી દાસી બની જાય છે. એ પછી હરિનાં ચરણનું શરણ છોડીને-ખરાં માબાપ ને છોડીને દાસી પાસે જવાનું મન થતું નથી, એજ ભક્તનું લક્ષણ છે.

૧૪-પ્રભુને સર્વવ્યાપી સમજે તે કોઈથી ડરતા નથી.

ઈશ્વરને સર્વવ્યાપક સમજવાથી જેમ પાપથી બચાય છે તેમ મજ એવા અનુભવથી આપણે નિર્ભય થઈએ છીએ. તેને માટે કહ્યું છે કે, એક માણસ કોઈ નાના છોકરાને પોતાની નજીવી રજૂ જાતર, વિના કારણ “હાઉ” એમ બોલીને બીજરાબ્યા કરતો હતો. તેથી એ છોકરો એકલો હોય ત્યારે હાઉતું નામ સાંભળીને બીતો હતો. એક દિવસ તે છોકરો પોતાના બાપનો હાથ પકડીને અંધારા રસ્તામાંથી જતો હતો, એટલામાં તે માણસ સામેથી આવીને બોલ્યો કે “હાઉ.” ત્યારે પેલા છોકરાએ કહ્યું કે, મેં મારા બાપની આંગળી પકડેલી છે; માટે હવે હું તમારા હાઉથી બીહું નહિ. એ તો હું એકલો હાઉ તો તમારા હાઉથી ડરું.

આવીજ રીતે ઈશ્વરને સાથે રાખી ચાલવાથી-ઈશ્વરને સર્વશક્તિમાન અને સર્વવ્યાપી સમજી તેવો અનુભવવાથી પેલા બાળકની પેઠે આપણે પણ નિર્ભય થઈ જઈએ છીએ. માટે હૃદયમાં એવીજ લાવના રાખવી કે,

સવૈયો

દૂર હું રામ નજીક હું રામ હી, દેશ હું રામ પ્રદેશ હું રામે;
પૂર્વ રામ હી પશ્ચિમ રામ હી, દક્ષિન રામ હી ઉત્તર ધામે.
આગે હું રામ હી પીછે હું રામ હી, વ્યાપક રામ હી હૈ બનગામે;
સુંદર રામ દશે દિશ પૂરણ, સ્વર્ગ હું રામ પતાવ હું તામે.

૧૫-ગરીબો વિના સ્વર્ગ સુધી જોતો કોણ ઉપાડશે?

એક જ્ઞાની લોકે કહ્યું છે કે, ગરીબોને ધિક્કારો નહિ; કારણ કે તે તો આપણા મોટા મિત્રો છે; તે આપણા જોતો ઉપાડનારા છે. તમે વિચાર તો કરી જુઓ, આપણા ધર્મનો જોતો સ્વર્ગ સુધી ઉપાડી જનાર લિખારીઓ વિના બીજું કોણ છે? આપણું એક પોટલું સ્ટેશન સુધી લઈ જવું હોય, તો એટલા સુધીના પણ હેલકરી કેટલા બધા પૈસા માગે છે? તે તો વિચારી જુઓ. આપણે હેલકરીને એક સાઇલે એક આનો તેની મનુરીનો આપીએ તો સ્વર્ગ સુધીની મનુરી શું થાય, એ ખ્યાલ તો કરી જુઓ? સ્વર્ગ સુધીની મનુરીના હુનિયામાં પૈસાજ કોની પાસે છે? અને ધારો કે કદી એટલા મનુરીના પૈસા કોઈ આપે તોપણ લિખારીઓ વિના સ્વર્ગ સુધી આપણા જોતો ઉપાડી જવાનું કમ્પૂલ

કરે તેમ કોણ છે ? આપણને અહીં ફાલી ફાલીને ખાધાં છતાં આપણાં ખાઈડી છોકરાં, કે આપણા શેઠા કે નોકરો, આપણા દોસ્તો કે ખુશામતિયાઓ કોઈ પણ ત્યાં આપણા ધર્મના બોળને પોતાને માથે ઉપાડીને પહોંચાડી શકશે નહિ. માત્ર લિખારીઓજ આપણા બોળને સ્વર્ગ સુધી પહોંચાડશે, અને તે પણ મુક્ત. મુક્ત એટલુંજ નહિ, પણ એકતું હજારોગણું અપાવવાની સરતે. આવા સ્વર્ગમાં મદદ કરનારાં—પ્રભુની સામે આપણા ધર્મની સાક્ષી પૂરનારાં લિખારીઓ વિના બીજા ખરા મિત્રો આપણને કોણ મળનાર છે ? માટે ભાઈઓ ! લિખારીઓ ઉપર તો દયાજ રાખો, દયાજ રાખો; ને જે અને તં આપ્યાજ કરો.

૧૬—ભગવદ્દિગ્ધાને આધીન થવા વિષે

જે લુગડાં સારાં હોય તેનેજ ઘોડા મારી મારીને ધોવાય છે. ફાડી નાંખવા સારૂ કાંઈ તેને ઘોડા મારતા નથી, પણ તેનો મેલ કાઢવા સારૂજ તેને ઘોડા મારવામાં આવે છે. તેમજ પ્રભુના વહાલા ભકતો છે, તેનેજ દુઃખ હોય છે; કારણકે દુઃખરૂપી ઘોડાથીજ તે પવિત્ર થાય છે, પણ જે ફાટેલાં, સડેલાં, ગંદીલાં ચીથરાં હોય છે, તેને તો કાકડીમાં કે મસાલોમાં બાળીજ દેવામાં આવે છે. એવાં બળી જવાને યોગ્ય રખડતાં ચીથરાંઓને ધોવાની મહેનત કોઈ લેય નહિ; સારાં કપડાં હોય તેજ ધોવાય. તેમજ જે પ્રભુનાં વહાલાં હોય છે, તેનેજ દુઃખ હોય છે. માટે દુઃખથી હિંમત હારી જાઓ, પણ તેને ખુબીથી લોગવો. એમાં ખુબી એજ છે કે દિલગીર થઈને લોગવશો તો દુઃખમાં રૂબી જશો ને ભગવદ્દિગ્ધાને આધીન થઈને શાંતિથી લોગવશો તો તરી જશો.

૩૧, ૨૧૪

૧૭—દુઃખો પણ કેટલીકવાર પ્રભુની દયારૂપજ હોય છે.

કોઈ માણસ કૂવામાં પડી ગયો હોય, ને બી મરતો હોય, તેની કોઈ દયાળુ માણસ ચોટલી પકડી લઈને મરતો બચાવે, તો એ બચાવનાર માણસ ઉપર કાંઈ એવી ક્રિયાદ મંડાય નહિ કે તે મારા વાળ કેમ ખેંચ્યા ? કારણ કે તેને મરતો બચાવ્યો, એ ઉપકારના બદલામાં વાળ ખેંચ્યા એ શું બિસાતમાં ? અને તે પણ પોતાને ખાતર નહિ પણ પરમાર્થને ખાતરજ તેણે વાળ ખેંચેલા હતા. એવીજ રીતે આપણે આ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં રૂબેલા

ને પાપરૂપી કીચડમાં ફસાઈ ગએલા છીએ. તેમાંથી બચાવવા માટે પ્રભુ આપણને જરા તરા દુઃખ આપે છે, અને તેમ છતાં પણ એ બચાવવાનો ઉપકાર તો બાબુએ રહ્યો, પણ આપણે વાળ ખેંચાવાની એટલે કે દુઃખની ફરિયાદ કરીએ છીએ. આપણી આનીયતા અને પ્રભુની ઉત્તમતા તો બુઝીએ ? એ નીચતામાંથી બચવાનો ઉપાય એજ છે કે પ્રભુનું સ્મરણ કરતે કરતે શાંતિથી દુઃખોને ભોગવી લેવાં.

૧૮-ગમે તેટલું જ્ઞાન છતાં ભક્તિ વિના પાર પડાય નહિ.

કોઇ એક શેઠ હોડીમાં બેસીને પાસેના બંદરે જતો હતો. તેની સાથે એક મોટું ઘડીઆળ હતું. હોડી ચાલ્યા પછી થોડીવારે ખારવાએ ઘડીઆળ પાસે ઉભીને પૂછ્યું કે, શેઠ કેટલા વાગ્યા છે ? શેઠે કહ્યું કે, તું ઘડીઆળમાં જોય છે, ને મને શું પૂછે છે ? ખારવાએ કહ્યું કે, મને ઘડીઆળ જોતાં આવડતું નથી. શેઠે કહ્યું કે, અરે ! અરે ! તને ઘડીઆળ જોતાં પણ નથી આવડતું ? કાંઈ, ભણ્યો ગણ્યો છે કે નહિ ? ખારવાએ કહ્યું, નારે માબાપ, ભણે ક્યાંથી ? અમને તે ભણતાં કોણ શીખવે ? શેઠે કહ્યું, અરે ભલા માણસ ! ત્યારે તો તારી પા જીંદગી નકામી ગઈ. વાડ, પરણ્યો છે કે નહિ ? ખારવાએ કહ્યું, પેટનું પૂડું થતું નથી ને પરણવાની પીડામાં ક્યાં પડું ? શેઠે કહ્યું, બાઈડી છોકરાં વિના તે દુનિયામાં સુખ શેનું ? ત્યારે તો તારી અરધી જીંદગી રદ ગઈ. ભલા કાંઈ વેપાર ધંધો કે પટેલાઈ કરતાં આવડે છે કે નહિ ? ખારવાએ કહ્યું, આપણને તો એક હોડી હાંકતાં આવડે, બીજું કાંઈ ન આવડે. શેઠે કહ્યું, ઓય મૂરખો ! વેપાર કે પટેલાઈ પણ ન આવડે ? ત્યારે તો તારી પોણી જીંદગી ફ્રેકટ ગઈ. આમ વાત ચાલે છે, એટલામાં એક તોફાની મોજો આવ્યો. તેથી પાસેના ખડક સાથે અથડાઈને અબઘડી હોડીના ટુકડા થઈ જશે એમ લાગ્યું. ત્યારે ખારવાએ પૂછ્યું કે, શેઠ ! તરતાં આવડે છે કે નહિ ? શેઠે કહ્યું કે ના. હું બધું શીખ્યો પણ તરતાં નથી શીખ્યો. ત્યારે ખારવાએ કહ્યું કે, મારી તો પોણી જીંદગી એળે ગઈ પણ તારી તો આખી જીંદગી ગઈ. એમ કહી ખારવો દરિયામાં ફૂટી પડ્યો. તે તરીને કિનારે પહોંચ્યો, ને બીજું બધું જાણનારો પણ તરવું જુદિ જાણનારો શેઠ બિચારો રૂખી મુવો.

આપણે પણ ઘણાં જીવોને જીવો, અને જીવોને પાસે ડંકાસ મારીએ છીએ કે, અમે તો સોળેય સરાવ્યાં છે; પણ ભાઈ-જો યાદ રાખજો કે, આપણે હજી પ્રભુનું નામ જાણતા નથી. એ જ જીવોને ત્યાંસુધી તરતાં આવડતું નથી, અને તરતાં ન આવડે ત્યાંસુધી બીજું જાણ્યું શું કામનું ? કારણ કે સંસારસમુદ્રમાં કાળનું તોફાન તો લાગવાનું છેજ. માટે ભાઈઓ, તરતાં શીખો, તરતાં શીખો. પ્રભુનું નામ લેતાં શીખો.

૧૯-સત્સંગના મહિમાવિષે ઉદ્ભવજીને ઉપદેશ

“ દૈત્યો, રાક્ષસો, પશુઓ, ગંધર્વો, અખસરાઓ, નાગલોકો, સિદ્ધલોકો, ચારણો, યક્ષો, વિદ્યાધરો, મનુષ્યોમાં પણ વૈશ્યો, શૂદ્રો, સ્ત્રીઓ તથા ચાંડાલો કે જેઓ રજોગુણી તથા તમોગુણી હતા, તેઓ પણ તે તે યુગમાં હે ઉદ્ભવ ! કેવળ સત્સંગથીજ મને પામ્યા છે. વળી વૃત્રાસુર, પ્રહલાદ, વૃષપર્વા, બળીરાજ, બાણાસુર, મયદાવન, વિભીષણ, સુગ્રીવ, હનુમાન, જાંબુવાન, ગજેન્દ્ર, જટાયુ પક્ષી, તુલાધાર, વાણીયો, ધર્મવ્યાધ, કુબ્જ, વ્રજની ગોપીઓ, યજ્ઞ કરનારા બ્રાહ્મણોની સ્ત્રીઓ, તથા તેવા બીજા પણ ઘણા સત્સંગથી મને પામ્યા છે. આ લોકો વેદ ભણ્યા નહોતા. તેઓએ ભણવા માટે મહાત્માઓની સેવા પણ કરી નહોતી, તેમ તપ પણ કર્યું નહોતું, તોપણ માત્ર સત્સંગથીજ મને પામ્યા હતા. માટે હે ઉદ્ભવ ! તમે પણ વિધિ-નિષેધને છોડીને સત્સંગને રસ્તે સર્વાત્મભાવથી મારે શરણે આવો, અને મને પ્રાપ્ત થઈને સંસારના સર્વ ભયમાંથી છટા થાઓ. ”

સવૈયા

જે કાંઈ જાઈ મિલે ઉનસો નર, હોત પવિત્ર લગે હરિગંગા;
દોષ કલેક સમે મિટિ જાઈ સુ, નીચ હુ જાઈ જુ હોત ઉતંગા.
જ્યું જલ ઔર મલીન મહા અતિ, ગંગ મિલ્યો હુધ જાત હે ગંગા;
‘ સુંદર’ શુદ્ધ કરે તત્કાલ જુ, હૈ જગમાહિ બડો સતસંગા. ”

૨૦-મીઠાઈનો સ્વાદ ખાવાથી સમજાય, વાતોથી નહિ.

એક છોકરાને કોઈ ભલા માણસે બહુ ઉત્તમ પ્રકારની મીઠાઈ ખવરાવી. એ મીઠાઈ ખાવાથી તે છોકરો બહુજ ખુશીમાં આવી,

ગયો ને ઘેર જઈ પોતાના બાપને કહ્યું કે મને આપણા પાડોશી-એ મીઠાઈ આપી તે બહુજ સારી હતી. એવી સ્વાદિષ્ટ મીઠાઈ મેં કદિ પણ ખાધી નહોતી. એ મીઠાઈ મને લાવી આપો. બાપ વિચાર કરવા લાગ્યો કે, એ તે કયી જાતની મીઠાઈ હશે ? પછી તે છોકરાને તેડી એ મીઠાઈ આપનાર ગૃહસ્થ પાસે ગયો, ને પૂછ્યું કે, ભાઈ ! આ છોકરો તમારી મીઠાઈનાં બહુજ વખાણુ કરે છે; એ મીઠાઈનો સ્વાદ તે કેવો છે ? ત્યારે તે મીઠાઈવાળા-એ કહ્યું કે, એ તો જે બાપ તેને ખખર પડે. એનો સ્વાદ કેવો છે તે કાંઈ શબ્દોથી કહી શકાય નહિ. એ તો ખાનારનેજ ખખર પડે. સાંભળનારના મોઢામાં એ સ્વાદ આવેજ નહિ; માટેજ ત્રજની પ્રેમઘેલુડી ચોપીઓના અનુભવ ઉપરથી આજે પણ વૈષ્ણવો ગાયછે કે,

જાણ્યું કેમ આવે રે, માણ્યાને પરમાણુ.

તેવીજ રીતે ધર્મનો આનંદ, લક્ષિતાનાં સુખ ને સત્સંગની મજા તેો જે અનુભવે તેજ જાણુ. એ સુખ કાંઈ કદાં જાય નહિ; આપણે નવી જાતનું શાક કે ફળ ખાધું હોય, તેનો સ્વાદ પણ ખીજાને સમજાવી શકતા નથી, ત્યારે આપણા હૃદયમાં ભરેલો ઇશ્વરી આનંદ ખીજાને કેમ સમજાવી શકાય ? એ આનંદનો સ્વાદ વાણીની બહાર છે. પોતાંપોતાંમાં એ આનંદ નથી, તેમજ ખીજા-ઓના કહેવા સાંભળવાથી પણ એ આનંદ સમજી શકાય તેવો નથી. પણ એ તો અનુભવથીજ જાણી શકાય તેમ છે. માટે ભાઈઓ ! જો એવો અલૌકિક આનંદ લૂંટવો હોય તો સત્સંગ-માં લાગી જાઓ ને તન, મન, ધનથી પ્રભુમય બની જાઓ.

૨૧-માયાથી જે ખોટી વસ્તુઓ ઈચ્છી ઈચ્છી લાગે છે, તે સત્સંગથી નીચી પડી જાય છે.

જે માણસ વાલકેશ્વરની ટેકરી ઉપર ચડવા લાગ્યાં. તેઓને એ ટેકરી ચડતાં થાક લાગ્યો, તેથી હારીને એક માણસ પાછો નીચે ઉતરી ગયો અને ખીજો માણસ વિસામો લેતે લેતે હિમ્મતથી ધીરે ધીરે ઉપર ચડી ગયો. જે માણસ ટેકરી ઉપર ચડી ગયો તેને નીચેથી જે બહુ મોટું મોટું લાગતું હતું તે પણ નાનું થઈ ગયું. કોલાળાની દીવાદાંડી, રાજાખાઈ ટાવર, બોરીબંદર, સેક્રેટરિયટ, મ્યુનિસિપાલ ઓફિસ, અને મીલોનાં ભુંગળાં તેની આગળ

નીચાં થઇ ગયાં; પણ જે માણસ નીચે ઉતરી ગયો, તેને એ સૌ ઉંચું ઉંચું લાગવા માંડ્યું.

આવીજ રીતે સત્સંગની આગળ-લક્ષિતની આગળ સૌ નીચું થઇ જાય છે. અને સત્સંગવિના માયાની આગળ સૌ ઉંચું થઇ જાય છે. માયા એટલે વ્યવહારની જાણ, તે બેક-બેનો ખાડો છે, કે જ્યાંથી બધું ઉંચું લાગે છે અને લક્ષિત તે વાલકેશ્વરની શી-તળ ટેકરી છે, કે જ્યાંથી બધું નીચું લાગે છે. સત્સંગમાં-લક્ષિત-માં ને માયામાં-વ્યવહારમાં એજ ભેદ છે, એજ રહસ્ય છે. એ રહસ્ય સમજીને અનુભવવું એનુંજ નામ ડહાપણ છે, એનુંજ નામ લક્ષિત છે, ને એજ જીવંતની સફળતા છે; પણ એ બધું સત્સંગથીજ થાય છે. માટે સૌ ભાઈઓએ સત્સંગથી લક્ષિતની શાંત ટેકરી ઉપર ચડવાની હિંમત રાખવી જોઇએ. સત્સંગના રસ્તામાંથી હારીને પાછું ફરવું નહિ જોઇએ. પાછું ફરવાથી તો ખાડામાંજ ઉતરાય છે. માટે ભાઈઓ ! સત્સંગના રસ્તામાં આ-ગળ વધવાનીજ પ્રયત્ન ઇચ્છા રાખો, પ્રયત્ન ઇચ્છા રાખો.

૨૨-સત્સંગમાં પડ્યા રહ્યા વિના પાર પમાય નહિ.

કોઈ માણસ એક મોટા માણસ પાસે કામે ગયો. એ વખતે તે શેઠનું ખારણું અંધ હતું તેથી તે માણસે ખારણું ઠોક્યું, પણ અંદરથી તે શેઠ ખારણું ઉઘાડે એટલા વખતમાં તે માણસ આ-લ્યો ગયો. એ પછી થોડા દહાડા બાદ બીજી વખત તે માણસ પાછો ત્યાં ગયો, ને ખારણું ઠોક્યું. ત્યારે શેઠ ઉઠીને ખારણું ઉઘાડવા લાગ્યા, એટલામાં પાછો પણ તે માણસ આલ્યો ગયો. આવી રીતે ઘણી વખત તે માણસ ત્યાં આવ્યો, પણ ખારણું ઉઘાડવાનું થાય તે પહેલાં તે પાછો આલ્યો જતો. તે માણસ આવા અધીરા સ્વભાવથી તે શેઠને મળી શક્યો નહિ અને તેનું કામ થયું નહિ.

આપણે પણ તે માણસના જેવાજ અધીરા છીએ. આપણે સત્સંગમાં જઈએ છીએ, અને લક્ષિત કરવા લાગીએ છીએ પણ તેનું ફળ મેળવવાનો વખત આવે તે પહેલાં સત્સંગને છોડી દઈએ છીએ. વળી પાછા જ્યારે કાંઈ પ્રસંગ આવી પડે ત્યારે અથવા દીવાળી-હોળીએ કે અગ્યારસ, અમાસે પાછા ફરતા ફર-તા આલ્યા આવીએ છીએ. તેથી કાંઈ સત્સંગનો ખર્ચ લાભ

મળે નહિ; કારણ કે સત્સંગનો ખરો લાભ જે ઇશ્વરની કૃપા, તે આપણી ઉપર ઉતરે તે પહેલાં આપણે સત્સંગ-ભક્તિ છોડી દઈએ છીએ. એટલે ઇશ્વરી કૃપા મેળવી શકતા નથી, માટે પૂર્ણ પ્રેમથી ને ધીરજથી સત્સંગમાં મગ્યા રહેવું જોઈએ, અને એકાગ્રતાથી તથા પૂર્ણ વિશ્વાસથી ભક્તિ કરવી જોઈએ, તોજ પ્રભુની કૃપા મેળવી શકાય. નહિવા નહિવા સ્વાર્થ સાડ વચમાં વધમાં ભક્તિ નહિ છોડી દેવી જોઈએ, પણ ઘણો સત્સંગ ને અખંડ ભક્તિ કરવી જોઈએ. તોજ સંસારસાગર તરી શકાશે. યાદ રાખજો કે સંસારસાગર તરવા માટે સત્સંગના જેવો બીજો કોઈ પણ સહેલો રસ્તો નથી; નથી જ.

૨૩-આપણે સત્સંગમાં જતા નથી તેનું કારણ શું ?

કારણ એજ કે આપણે સત્સંગની કિમ્મત સમજતા નથી. જેમ એક નાના બાળકના હાથમાં પતાસું ને રૂપિયો બંને વાત્રાં આપીએ, તો તે પતાસાને પકડી રાખશે, કારણ કે મીઠું લાગે છે; અને રૂપિયાને ફેંકી દેશે, કારણ કે અજ્ઞાનને લીધે રૂપિયાની કિમ્મતની તેને ખબર નથી.

આ દાખલો આપણને મજેનો લાગે છે, પણ આપણને ખબર નથી કે તે આપણીજ ઉપર લાગુ પડે છે. પતાસાંરૂપી મીઠી લાગતી માયાને, એટલે કે નાટકશાળાને, નાચને, અને મીઠબાનીઓને, વરઘોડાઓને, શૃંગારરસની ચોપડીઓને, અને લૂખા મોજશોખની નજીવી વસ્તુઓને આપણે વળગી રહીએ છીએ, અને સત્સંગરૂપી રૂપિયો કે જેથી પ્રભુરૂપી હીરાને મેળવી શકાય છે તેને આપણે ગુમાવી નાખીએ છીએ; પણ આપણે એટલું વિચારતા નથી કે જેમ રૂપિયામાંથી ઘણાં પતાસાં આવી શકે છે, તેમ આ વ્યવહારના ટુંક વખતનાં ઉપલક્ષ મોજશોખ એ તો માયાની જાળ છે. એમાં ફસાઈ જઈને ઇશ્વરને ભૂલી જવો એનું જ નામ અજ્ઞાનતા છે. સત્સંગરૂપી રૂપિયાની ખામીને લીધેજ એમ થાય છે. માટે ભાઈઓ! અનંત પ્રહ્લાંડના નાથ સમર્થ પ્રભુને વિસરી જવાય એવી ભૂલ ન કરો; ન કરો. એવી ભૂલ ન થાય માટે પૂર્ણ પ્રેમથી હમેશાં સત્સંગમાં પડ્યા રહો.

૨૪-જેને સત્સંગનો રંગ લાગતાંજ માયા

છૂટી જાય છે.

એક નાની છોકરી પોતાના બાપને ઘેર હતી ત્યારે તેના જેવડી બીજી નાની છોકરીઓ સાથે છૂટથી હસતી, ખેલતી ને રૂઝીયામાં રમતી હતી. એ પછી તે છોકરીનું લગ્ન થયું ત્યારે તે શરમમાં આવી ગઈ, અને ઘરના કામકાજમાં લાગી ગઈ. એ પછી પેલી બીજી છોકરીઓ પોતાની સાથે રમવા માટે તે પરજીલ્લી છોકરીને ખેલાવવા લાગી, ત્યારે તેણે કહ્યું કે હવે મારું લગ્ન થયું છે, માટે મારાથી હવે તમારી સાથે રમવા અવાય નહિ.

આવીજ રીતે જ્યારે આપણે સત્સંગમાં લગી જઈએ છીએ ત્યારે આપણું ઈશ્વર સાથે લગ્ન થઈ જાય છે. એ પછી તે પરજીલ્લી છોકરી પેઠે આપણને પણ સત્સંગ છોડીને પારકા ઘરના ઓટલા લાંગવા ગમતા નથી, અને પ્રભુના નામનો રસ મૂકીને દોકની મારી-તારી સાંભળવાની ઇચ્છા થતી નથી. એવી હલકી ઇચ્છાઓ તો જ્યાંસુધી આપણે સત્સંગમાં ન લગીએ ત્યાં સુધીજ રહે છે. પ્રભુ સાથે લગ્ન થયા પછી પ્રભુ જેવા આનંદસ્વરૂપ ધણીને છોડીને બીજાઓની મફતની મોકાણો સાંભળવા તે કોણ જાય! પણ યાદ રાખજો કે એવા સુખસ્વરૂપ ધણી સાથે સત્સંગ થીજ લગ્ન થાય છે. સત્સંગ વિના એવો રૂડો રૂપાળો, એવો છેલછબીલો, એવો કનૈયા કુંવર જેવો વર મળશેજ નહિ, એ નક્કી સમજજો.

૨૫-સત્સંગથી આપણી ભૂલો સમજાય છે, અને આપણે પ્રભુના રસ્તામાં આવી શકીએ છીએ.

કોઈ એક શહેરમાં બહુ ચોરી થતી હતી. તેથી ત્યાંના રાજાએ શહેરના દરવાજા બંધ કરાવ્યા ને કિલ્લા ઉપર તથા દરવાજા ઉપર મજબૂત ચોકી પહેરા રાખ્યા. એમ ઘણા દિવસ સુધી કયું, પણ ચોરી થતી અટકી નહિ; કારણ કે ચોર ગામની અંદરનાજ હતા. બહાર ગામના ચોર કાંઈ એ ગામમાં ચોરી કરવા આવતા નહોતા. અંતે જ્યારે ગામની અંદરના ચોરને પકડવા લાગ્યા ત્યારે ચોરી થવી બંધ થઈ.

તેવીજ રીતે આપણે જે પાપ કરીએ છીએ તે પણ અંદરના વિકારોથીજ, એ પાપ દૂર કરવાને માટે બહારના દરવાજા બંધ

મળે નહિ; કારણ કે સત્સંગનો ખરો લાભ જે ઇશ્વરની કૃપા, તે આપણી ઉપર ઉતરે તે પહેલાં આપણે સત્સંગ-ભક્તિ છોડી દઈએ છીએ. એટલે ઇશ્વરી કૃપા મેળવી શકતા નથી, માટે પૂર્ણ પ્રેમથી ને ધીરજથી સત્સંગમાં મન્યા રહેવું જોઈએ, અને એકાગ્રતાથી તથા પૂર્ણ વિશ્વાસથી ભક્તિ કરવી જોઈએ, તોજ પ્રભુની કૃપા મેળવી શકાય. નહિવા નહિવા સ્વાર્થ સાડ વચમાં વચમાં ભક્તિ નહિ છોડી દેવી જોઈએ, પણ ઘણા સત્સંગ ને અખંડ ભક્તિ કરવી જોઈએ. તોજ સંસારસાગર તરી શકાશે. યાદ રાખજો કે સંસારસાગર તરવા માટે સત્સંગના જેવો બીજો કોઈ પણ સહેલો રસ્તો નથી; નથી જ.

૨૩—આપણે સત્સંગમાં જતા નથી તેનું કારણ શું ?

કારણ એજ કે આપણે સત્સંગની કિમ્મત સમજતા નથી. જેમ એક નાના બાળકના હાથમાં પતાસું ને રૂપિયો બંને વાત્તાં આપીએ, તો તે પતાસાને પકડી રાખશે, કારણ કે મીઠું લાગે છે; અને રૂપિયાને ફેંકી દેશે, કારણ કે અજ્ઞાનને લીધે રૂપિયાની કિમ્મતની તેને ખબર નથી.

આ દાખલો આપણને મજેનો લાગે છે, પણ આપણને ખબર નથી કે તે આપણીજ ઉપર લાગુ પડે છે. પતાસારૂપી મીઠી લાગતી માયાને, એટલે કે નાટકશાળાને, નાચને, અને મીઠખાનીઓને, વરઘોડાઓને, શૃંગારરસની ચોપડીઓને, અને લૂખા મોજશોખની નહિવી વસ્તુઓને આપણે વળગી રહીએ છીએ, અને સત્સંગરૂપી રૂપિયો કે જેથી પ્રભુરૂપી હીરાને મેળવી શકાય છે તેને આપણે ગુમાવી નાખીએ છીએ; પણ આપણે એટલું વિચારતા નથી કે જેમ રૂપિયામાંથી ઘણાં પતાસાં આવી શકે છે, તેમ આ વ્યવહારના ટુંક વખતનાં ઉપલક્ષ મોજશોખ એ તો માયાની જાળ છે. એમાં ફસાઈ જઈને ઇશ્વરને ભૂલી જવો એનું જ નામ અજ્ઞાનતા છે. સત્સંગરૂપી રૂપિયાની ખામીને લીધેજ એમ થાય છે. માટે ભાઈઓ! અનંત બ્રહ્માંડના નાથ સમર્થ પ્રભુને વિસરી જવાય એવી ભૂલ ન કરો; ન કરો. એવી ભૂલ ન થાય માટે પૂર્ણ પ્રેમથી હમેશાં સત્સંગમાં પડ્યા રહો.

૨૪-જેને સત્સંગનો રંગ લાગતાંજ માયા

છૂટી જાય છે.

એક નાની છોકરી પોતાના બાપને ઘેર હતી ત્યારે તેના જેવડી બીજી નાની છોકરીઓ સાથે છૂટથી હસતી, ખેલતી ને ફળીયામાં રમતી હતી. એ પછી તે છોકરીનું લગ્ન થયું ત્યારે તે શરમમાં આવી ગઈ, અને ઘરના કામકાજમાં લાગી ગઈ. એ પછી પેલી બીજી છોકરીઓ પોતાની સાથે રમવા માટે તે પરણેલી છોકરીને ખેલાવવા લાગી, ત્યારે તેણે કહ્યું કે હવે માફ લગ્ન થયું છે, માટે મારાથી હવે તમારી સાથે રમવા અવાય નહિ.

આવીજ રીતે જ્યારે આપણે સત્સંગમાં લળી જઈએ છીએ ત્યારે આપણું ઈશ્વર સાથે લગ્ન થઈ જાય છે. એ પછી તે પરણેલી છોકરી પેઠે આપણને પણ સત્સંગ છોડીને પારકા ઘરના ચોટલા ભાંગવા ગમતા નથી, અને પ્રભુના નામનો રસ મૂકીને લોકની મારી-તારી સાંભળવાની ઇચ્છા થતી નથી. એવી હલકી ઇચ્છાઓ તો જ્યાંસુધી આપણે સત્સંગમાં ન લળીએ ત્યાં સુધીજ રહે છે. પ્રભુ સાથે લગ્ન થયા પછી પ્રભુ જેવા આનંદસ્વરૂપ ધણીને છોડીને બીજાઓની મદતની મોકાણો સાંભળવા તે કોણ જાય! પણ યાદ રાખજો કે એવા સુખસ્વરૂપ ધણી સાથે સત્સંગ થીજ લગ્ન થાય છે. સત્સંગ વિના એવો રૂઢો રૂપાળો, એવો છેલછબીલો, એવો કનૈયા કુંવર જેવો વર મળશેજ નહિ, એ નક્કી સમજજો.

૨૫-સત્સંગથી આપણી ભૂલો સમજાય છે, અને આપણે પ્રભુના રસ્તામાં આવી શકીએ છીએ.

કોઈ એક શહેરમાં બહુ ચોરી થતી હતી. તેથી ત્યાંના રાજાએ શહેરના દરવાજા બંધ કરાવ્યા ને કિલ્લા ઉપર તથા દરવાજા ઉપર મજબૂત ચોકી પહેરા રાખ્યા. એમ ઘણા દિવસ સુધી કથું, પણ ચોરી થતી અટકી નહિ; કારણ કે ચોર ગામની અંદરનાજ હતા. બહાર ગામના ચોર કાંઈ એ ગામમાં ચોરી કરવા આવતા નહોતા. અંતે જ્યારે ગામની અંદરના ચોરને પકડવા લાગ્યા ત્યારે ચોરી થવી બંધ થઈ.

તેવીજ રીતે આપણે જે પાપ કરીએ છીએ તે પણ અંદરના વિકારોથીજ, એ પાપ દૂર કરવાને માટે બહારના દરવાજા બંધ

કરીએ, એટલે બહુ ઉપવાસ પાળીએ, બહુ સ્નાન કરીએ, બહુ આભડછેટ પાળીએ, બહુ ટીકાંટપકાં કરીએ, બહુ માળા કાઢી આંધીએ અને બહુ મોટી મોટી વાતો કરીએ પણ તેથી કાંઈ અંતરનાં પાપ ટળે નહિ; કારણ કે એ તો બહારના દરવાજા બંધ કરવા જેવું છે; પણ અંદરના ચોર પકડવા માટે તો સત્સંગની જરૂર છે. આપણામાં જે જે ખૂરી ઇચ્છાઓ છુપી રીતે રહેલી હોય છે, તેની સત્સંગથી બાબર પડી જાય છે; જેમ કે આપણામાં અદેખાઈ હોય, નિંદા કરવાનો સ્વભાવ હોય, લોભની ઇચ્છા હોય, મોટાઈનું અભિમાન હોય, ધનનો, રૂપનો કે જીવાનીનો મદ હોય, વ્યભિચારની ઇચ્છા હોય, ધૂળ જેવી વાતમાં પણ જીવ બાળ્યા કરવાની ટેવ હોય, અને બીજી જે કાંઈ એવી ખૂરી ટેવો હોય, તે અંતરના ચોરો છે; અને એ ચોરોને સત્સંગથીજ પકડી શકાય છે. બહારના દરવાજા બંધ કરવાથી કાંઈ એ ચોરોને પકડી શકાય નહીં. તો બહારના દરવાજા બંધ કરવાની જરૂર છેજ. માટે અંદરના વિકારો—અંદરના દુર્ગુણો છોડવા સારૂ તથા પાપથી બચવા સારૂ અને સમર્થ ઇશ્વરને જાણુવા સારૂ દબતાથી હૃદયેનાં સત્સંગ માં મગ્યા રહો.

૨૬—સંસારીઓને સત્સંગ ગમતો નથી તે વિષે.

એક ગામમાં મેંડ હાઉસમાં, એટલે જ્યાં ઘેલાઓને ભેળા કરીને રાખે છે તે મકાનમાં કાંઈ અકસ્માતથી મોટી આગ લાગી, ને ચોતરફથી મોટા મોટા લડકા નીકળવા લાગ્યા. એ જોઈને ગામનાં માણસો ત્યાં દોડતાં આવ્યાં, ને બંબાખાનાવાળા પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તે બધા લોકો નીચે ઉભા રહીને જુએ છે તો એ મકાનમાં રહેલા ગાંડાઓ નાચવા તથા ફૂંદવા મંડી ગયા હતા અને ગાયનો લલકારતા હતા, તથા સર્વે જણા બહુ ખુશીમાં આવી ગયા હતા. એ જોઈને નીચે ઉભેલા બંબાવાળાઓએ કહ્યું કે ભાઈઓ ! જલદી નીચે આવો, નીચે આવો; નહિ તો બળી મરશો. તમારા ઘર-માં આગ લાગેલી છે. જલદી કરો, વાર ન લગાડો. આ સાંભળીને પેલા ગાંડાઓ તેને કહેવા લાગ્યા કે, જાઓ, જાઓ, મૂર્ખાઓ દૂર જાઓ. નીકળો અહીંથી. તમને કોણે ડાહ્યા કર્યા છે? અમારા મકાનમાં કોઈ દિવસ એક દીવો પણ બળતો દેખ્યો ન હતો, અને આજે જ્યારે માંડ માંડ અમારે માટે જ્યુબીલીના જેવી મોટી

લાઇટ થઇ છે, ત્યારે તમે કહેવા બેઠા છો કે નીચે આવો; પણ અમે કંઈ એવા ગાંડા નથી કે તમારું કહું મानीને આવી મોટી જ્યુબીલીની લાઇટની મજા છોડી દઈએ. એમ કહીને નાચતે નાચતે ને ફૂલે ફૂલે તે ગાંડાઓ એકબીજાને કહેવા લાગ્યા કે, એ મૂર્ખાઓ અમે એટલું કહે પણ આપણે નીચે જવું નહિ હો. એ ગાંડાઓના કહેવાથી આપણે આપણી આવી મોટી મોજ છોડી દઈએ કે ? સરકારી બંબાવાળાઓ બહુ બહુ પ્રકારે આજીજી કરીને એ ગાંડાઓને સમજાવવા લાગ્યા, ને પટાવવા લાગ્યા, પણ એ ગાંડાઓ કાંઈ સમજ્યા નહિ. તેથી અંતે બે ચાર જણા નીચે ઉતરી આવ્યા તે બચી ગયા ને બાકીના બધા ગાંડાઓ બળી મુઆ.

આ વાત કહેવાનો સાર એ છે કે, સરકારી બંબાવાળાઓ સંતજનો માયામાં બળતા સંસારીઓને ઘણા ઘણા પ્રકારે સમજાવતી આપીને કહે છે કે; માયાની લાલચથી બચવાને માટે સત્સંગ કરો-સત્સંગ કરો; પણ તેને સંસારીઓ ઉલટા એમ કહે છે કે, આજે જ્યારે અમને ધન મળ્યું છે, આજે જ્યારે અમને વાડી બગલા મળ્યા છે, આજે જ્યારે અમને ગાડીઘોડાઓ મળેલા છે, આજે જ્યારે સુંદર સ્ત્રીઓ અને અમારે ઘેરે મોટાં મોટાં કારખાનાંઓ છે, આજે જ્યારે અમારી મોટી મોટી પેઢીઓ ચાલે છે, આજે જ્યારે ગામમાં અમારું મોટું નામ થયું છે, આજે જ્યારે નાટકશાળાઓ, સરકસો અને રમતગમતનાં સાધનો મળેલાં છે, આજે જ્યારે પારકે પૈસે મોજ ઉડાવીને, પછી દેવાળાં કહાડી નાદારી કોર્ટનો લાલ લેવાની તક મળી છે, આજે જ્યારે છાપામાં અમારાં નામ આવે છે, આજે જ્યારે ઠેકાણે ઠેકાણે અમારાં વખાણ થાય છે, અને આજે જ્યારે અમને ખીતાબો મળેલા છે તથા મળવાના છે ત્યારે, આવા જ્યુબીલીના દિવસે તમે કહેવા લાગ્યા છો કે, લગતડાઓમાં લખો. જાઓ જાઓ. છટ છટ નોનસન્સ. અમે આવી મોજ મૂકીને તમારા જેવા વેરાગિયોમાં લળીએ ? આવાં સુખ મૂકીને વરકતોમાં લળીએ ?-આવી અમારી આબરૂ મૂકીને હરિજનોમાં લળીએ ? અને આવા અમારા વૈલવો છોડીને વૈષ્ણવડા બનીએ ? જાઓ જાઓ, તમે તો મૂર્ખા છો. કહેતલ દીવાના છે પણ કાંઈ સુણતલ દીવાના નથી. અમારી આવી સાહેબીમાં તમારા સત્સંગ બત્સંગનું કાંઈ ચાલવાનું નથી. તમારા સત્સંગને તમારી પાસેજ રાખી મૂકો. અમે તો અમારી મોજ ઉડાવશું.

ભગતડાઓ ડાહ્યા થઈને આવ્યા છે તે ! માંડ માંડ આવાં સુખ મળ્યાં છે ત્યારે કહે છે કે, એ છોડીને સત્સંગમાં ભજો. દીવાનાઓ છે, કે છે બીજું કંઈ ? જાઓ, જાઓ, અમારી પાસે તમારું કંઈ ચાલવાનું નથી.

ભાઈઓ ! આમાં દીવાના તે કોણ ? માયાવાદીઓ કે હરિજને ? આવી રીતે મંડ હાઉસના દીવાનાઓની પેઠે આપણે પણ માયાના ભડકાઓને જ્યુબીલીની લાઈટ સમજીએ છીએ; તેથી તેમાં પડ્યા રહીએ છીએ ને સત્સંગનો લાભ લઈ શકતા નથી; પણ આ દાખલાથી આપણે સમજવું જોઈએ કે, પ્રભુના પવિત્ર નામ વિના બધાં માયાની ઝાળ જેવાં છે. એ ઝાળમાં પેલા દીવાનાઓની પેઠે આપણે પણ ન બળી મરીએ એ સાંભળજો.

સવૈયા

તાત મિલે પુનિ માત મિલે, સુવ વ્રાત મિલે યુવતિ સુખદામ્;
રાજ મિલે ગજ બાજિ મિલે, સગ સાગ મિલે મનવાંછિત પામ.
લોક મિલે સુરનોક મિલે, વિધિનોક મિલે વૈકુંઠ હુ જામ;
સુંદર ઔર મિલે સમહી સુખ, સંત સમાગમ દુર્લભ ભામ.

૨૭—સત્સંગમાં જવાથી જેમ આપણને લાભ થાય છે,
તેમ આપણા કુટુંબને પણ લાભ થાય છે.

સત્સંગ કરનારને તો લાભ થાય છેજ, પણ તેના કુટુંબને તથા તેના વંશ વારસોને પણ મોટો લાભ થાય છે. પૂરાવાવિના આજના સુધરેલા ગણુતા લોકો આ વાત માની શકશે નહિ. તેઓ કહેશે કે એ કેમ બને ? પણ એ ખરી વાત છે. એને માટે સાધુઓ દાખલો આપે છે કે—

એક બહેરો માણસ રોજ કોઈ ભકતમંડળમાં કથા સાંભળવા જતો હતો. તેને એક દિવસે કોઈ બીજા માણસે પૂછ્યું કે, કાકા તમે કથામાં જઈને શું કરો છો ? કંઈ સાંભળતા તો નથી, ત્યારે મક્કતના ધક્કા શામાટે ખાવ છો ? એ સાંભળી તે બહેરો માણસે કહ્યું કે, ભાઈ ! મારે માટે નહિ પણ મારાં છોકરાંઓના ફાયદા માટે હું સત્સંગમાં જાઉં છું. ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, તમે પોતેજ સાંભળી શકતા નથી ને તમારાં છોકરાંઓને ફાયદો ક્યાંથી થશે ? તે બુઢ્ઢા કાકાએ કહ્યું, હું સાંભળતો નથી એ સાચી વાત છે, પણ મને સત્સંગમાં જતાં મારાં છોકરાંઓ રોજ રોજ

જીએ છે, તેથી તેઓના દિલમાં એ જાતના સંસ્કારો પડી જાય છે. હાલમાં તો એ ખી વાવવા જેવું છે, પણ વખત આવ્યે તેઓમાં એ સંસ્કારો ખીલી નીકળશે, અને મારી પેઠે મારાં છોકરાંઓ પણ સત્સંગમાં જવા લાગશે. એ લાલ કાંઈ જેવો તેવો નથી. છોકરાઓમાં નકલ કરવાની ટેવ બહુ જળરી હોય છે, અને તેમાં પણ માળાપનાં કાંમેની તો તે આબેહુબ નકલ કરી શકે છે. માટે મારાં છોકરાંઓની નજર આગળ સારો દાખલો મૂકવા સારૂ અને તેઓનાં મનમાં સત્સંગની છાપ બેસાડવા સારૂ હું સાંભળતો નથી તોપણ રોજ સત્સંગમાં જાઉં છું.

સૌ ભાઈઓએ આ વાત બહુ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. સત્સંગની મોટાઈ કેટલી બધી છે તે આમાંથી શીખવું જોઈએ. સત્સંગથી તો તુરતજ ફાયદો થાય છે; પણ કદિ આપણને ફાયદો ન થાય તોપણ આપણાં છોકરાંઓનાં કલ્યાણ સારૂ પણ આપણે સત્સંગ કરવો જોઈએ.

૩૬-સત્સંગથી તરત મોક્ષ ન મળે છતાં અંતઃકરણ તો પવિત્ર થવાનુંજ.

એક ચેલાએ પોતાના ગુરુને કહ્યું કે, મહારાજ ! હું રોજ રોજ સત્સંગમાં જાઉં છું, પણ મને કાંઈ ફાયદો થતો જણાતો નથી. હું તો જાણતો કે સત્સંગમાં જવાથી પ્રભુસાક્ષાત્કાર થઈ જશે, અને સ્વર્ગનાં સુખ મારા ઘરમાં આવી પડશે; પણ આજ સુધી એમ તો કાંઈ થયું નહિ, ત્યારે સત્સંગમાં આવવાથી શું ફાયદો ? ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, બેટા તું એક કામ કર, એટલે તારા એ સવાલનો જવાબ તને એની મેળેજ મળી જશે. એમ કહી ગુરુએ તેને વાંસની એક ટોપલી આપીને કહ્યું કે, આ ટોપલીમાં પાણી ભરી લાવ. એ ટોપલી લઈને તે ચેલો પાસેની નદી ઉપર ગયો, અને તેને નદીમાં ઝોળી. પાણીમાં ટોપલી રાખી એટલો વખત તે પાણીથી ભરેલી રહી, પણ જ્યારે બહાર કહાડી ત્યારે તુરતજ તેમાંથી બધું પાણી નીકળી ગયું, દસ વીરા વખત ચેલાએ એમ માથાફાડ કરી, પણ ટોપલીમાં પાણી ભરાયું નહિ ત્યારે થાકીને તે પાછો ગુરુ પાસે આવ્યો, ને કહ્યું કે, મહારાજ, આમાં તો પાણી રહેતું નથી. ક્યાંઈ ટોપલીમાં તે પાણી ભરાય ? ગુરુએ કહ્યું બેટા, જો તો ખરો. ધીરજ રાખીશ તો

ભગતડાઓ ડાહ્યા થઈને આવ્યા છે તે ! માંડ માંડ આવાં સુખ મળ્યાં છે ત્યારે કહે છે કે, એ છોડીને સત્સંગમાં લખો. દીવાનાઓ છે, કે છે બીજું કાંઈ ? જાઓ, જાઓ, અમારી પાસે તમારું કાંઈ ચાલવાનું નથી.

ભાઈઓ ! આમાં દીવાના તે કોણ ? માયાવાદીઓ કે હરિજને ? આવી રીતે મેંડ હાઉસના દીવાનાઓની પેઠે આપણે પણ માયાના લડકાઓને જ્યુબીલીની લાઈટ સમજીએ છીએ; તેથી તેમાં પડ્યા રહીએ છીએ ને સત્સંગનો લાભ લઈ શકતા નથી; પણ આ દાખલાથી આપણે સમજવું જોઈએ કે, પ્રભુના પવિત્ર નામ વિના બધાં માયાની ઝાળ જેવાં છે. એ ઝાળમાં પેલા દીવાનાઓની પેઠે આપણે પણ ન બળી મરીએ એ સંભાળજો.

સવૈયા

તાત મિલે પુનિ માત મિલે, સુવ બ્રાત મિલે યુવતિ સુખદાષ્ટ;
રાજ મિલે ગજ બાજિ મિલે, સગ સાજ મિલે મનવાંછિત પાષ.
લોક મિલે સુરનોક મિલે, વિધિનોક મિલે વૈકુંઠ હુ જાષ;
સુંદર ઔર મિલે સગહી સુખ, સંત સમાગમ દુર્લભ ભાષ.

૨૭—સત્સંગમાં જવાથી જેમ આપણને લાભ થાય છે,
તેમ આપણા કુટુંબને પણ લાભ થાય છે.

સત્સંગ કરનારને તો લાભ થાય છેજ, પણ તેના કુટુંબને તથા તેના વંશ વારસોને પણ મોટો લાભ થાય છે. પૂરાવાવિના આજના સુધરેલા ગણાતા લોકો આ વાત માની શકશે નહિ. તેઓ કહેશે કે એ કેમ બને ? પણ એ ખરી વાત છે. એને માટે સાધુઓ દાખલો આપે છે કે—

એક બહેરો માણસ રોજ કોઈ ભકતમંડળમાં કથા સાંભળવા જતો હતો. તેને એક દિવસે કોઈ બીજા માણસે પૂછ્યું કે, કાકા તમે કથામાં જઈને શું કરો છો ? કાંઈ સાંભળતા તો નથી, ત્યારે મફતના ધણા શામાટે આવ છો ? એ સાંભળી તે બહેરો માણસે કહ્યું કે, ભાઈ ! મારે માટે નહિ પણ મારાં છોકરાંઓના ફાયદા માટે હું સત્સંગમાં જઈ છું. ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, તમે પોતેજ સાંભળી શકતા નથી ને તમારાં છોકરાંઓને ફાયદો ક્યાંથી થશે ? તે બુઢા કાકાએ કહ્યું, હું સાંભળતો નથી એ સાચી વાત છે, પણ મને સત્સંગમાં જતાં મારાં છોકરાંઓ રોજ રોજ

જુએ છે, તેથી તેઓના દિલમાં એ જાતના સંસ્કારો પડી જાય છે. હાલમાં તો એ બી વાવવા જેવું છે, પણ વખત આવ્યે તેઓમાં એ સંસ્કારો ખીલી નીકળશે, અને મારી પેઠે મારાં છોકરાંઓ પણ સત્સંગમાં જવા લાગશે. એ લાલ કાંઈ જેવો તેવો નથી. છોકરાઓમાં નકલ કરવાની ટેવ બહુ જળરી હોય છે, અને તેમાં પણ માળાપનાં કામોની તો તે આબેહુબ નકલ કરી શકે છે. માટે મારાં છોકરાંઓની નજર આગળ સારો દાખલો મૂકવા સારૂ અને તેઓનાં મનમાં સત્સંગની છાપ બેસાડવા સારૂ હું સાંભળતો નથી તોપણ રોજ સત્સંગમાં જાઉં છું.

સૌ ભાઈઓએ આ વાત બહુ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. સત્સંગની મોટાઈ કેટલી બધી છે તે આમાંથી શીખવું જોઈએ. સત્સંગથી તો તુરતજ ફાયદો થાય છે; પણ કદિ આપણને ફાયદો ન થાય તોપણ આપણાં છોકરાંઓનાં કદ્યાણુ સારૂ પણ આપણે સત્સંગ કરવો જોઈએ.

૨૬-સત્સંગથી તરત મોક્ષ ન મળે છતાં અંતઃકરણ તો પવિત્ર થવાનું જ.

એક ચેલાએ પોતાના ગુરુને કહ્યું કે, મહારાજ ! હું રોજ રોજ સત્સંગમાં જાઉં છું, પણ મને કાંઈ ફાયદો થતો જણાતો નથી. હું તો જાણતો કે સત્સંગમાં જવાથી પ્રભુસાક્ષાત્કાર થઈ જશે, અને સ્વર્ગનાં સુખ મારા ઘરમાં આવી પડશે; પણ આજ સુધી એમ તો કાંઈ થયું નહિ, ત્યારે સત્સંગમાં આવવાથી શું ફાયદો ? ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, બેટા તું એક કામ કર, એટલે તારા એ સવાલનો જવાબ તને એની મેળેજ મળી જશે. એમ કહી ગુરુએ તેને વાંસની એક ટોપલી આપીને કહ્યું કે, આ ટોપલીમાં પાણી ભરી લાવ. એ ટોપલી લઈને તે ચેલો પાસેની નદી ઉપર ગયો, અને તેને નદીમાં ઝોળી. પાણીમાં ટોપલી રાખી એટલો વખત તે પાણીથી ભરેલી રહી, પણ જ્યારે બહાર કહાડી ત્યારે તુરતજ તેમાંથી બધું પાણી નીકળી ગયું, દસ વીસ વખત ચેલાએ એમ માથાફાડ કરી, પણ ટોપલીમાં પાણી ભરાયું નહિ ત્યારે થાકીને તે પાછો ગુરુ પાસે આવ્યો, ને કહ્યું કે, મહારાજ, આમાં તો પાણી રહેતું નથી. ક્યાંઈ ટોપલીમાં તે પાણી ભરાય ? ગુરુએ કહ્યું બેટા, જો તો ખરો ધીરજ રાખીશ

એમાંથી પણ કાંઈક મેળવીશ. એ પછી બીજે દિવસે પણ એજ ટોપલી આપીને પાછો તેને પાણી ભરવા મોકલ્યો. એમ પાંચ સાત દિવસ સુધી ચાલ્યું, પણ કાંઈ ટોપલીમાં પાણી આવે નહિ. ત્યારે કંટાળીને ચેલાએ કહ્યું કે મહારાજ ! આવા ઉંધા ઉંધા ધંધા તે શું બતાવો છો ? કયાંય ટોપલીમાં તે પાણી ભરાયાં ? રોજ રોજ આ તે શું રમત માંડી છે ? ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, બેટા ! ટોપલીમાં પાણી ન રહે એ તો ખરી વાત, પણ જો તો ખરો રોજ રોજ પાણીમાં ભીંજવાથી એ ટોપલીમાં બીજો કાંઈ ફેરફાર થયો છે કે નહિ ? ચેલાએ કહ્યું, પ્રથમ એ ટોપલી બહુ મેલી હતી, તે હવે ધોવાઈને સાફ થઈ છે, અને બહુ કઠણ હતી તે હવે પોચી થઈ છે, એટલો ફેરફાર થયો છે. ગુરુએ કહ્યું, બેટા એ શું થાડું છે ? ટોપલીમાં પાણી નહિ આવ્યું તો રહ્યું, પણ ચોખ્ખી તો થઈ.

તેમજ આપણાં મન પણ એ વાંસની ટોપલી જેવાં થઈ ગએલાં છે. એટલે તેમાં માયાનો જડો કચરો ભરાઈ શકે છે, પણ પાણી જેવી પાતળી-પાણી કરતાં પણ ઝીણી-સૂક્ષ્મ પ્રભુની વાતો તેમાં રહી શકતી નથી; તેથી પ્રભુનું સ્વરૂપ ન સમજાય તોપણ જેમ વારે વારે પાણીમાં ઘોળવાથી ટોપલી ઉપરનો મેલ ઓછો થાય છે, તેમ રોજ રોજ સત્સંગમાં જવાથી આપણા મનમાંથી પાપનો મેલ ઓછો થતો જાય છે, અને દુનિયાનાં દુઃખોના ઘાથી તથા સુખોના અભિમાનથી આપણાં દિલ કઠોર થઈ ગએલાં છે, તે સત્સંગથી નરમ તો પડશેજ. એ શું ઓછો લાભ છે ? પાપ ધોવાય ને અંતર કોમળ થાય તો ધીરે ધીરે એની મેળેજ પ્રભુનો આનંદ પણ મળવા લાગશે. માટે ભાઈઓ ! શરૂઆતમાં કદાચ ખુદી રીતે લાભ ન દેખાય તોપણ સત્સંગમાં મગ્યા રહો. સત્સંગમાં મગ્યા રહો.

ધ્યાન

• સુખ કહ્યું ન જાય સત્સંગનું રે (૨) આકે અંગમાં આનંદ થાય. સુખં અડસકે તીરથ એને આંગણે રે (૨) સત્સંગથી ભેળાં થાય. સુખં એ સુખ ઈંદ્રના લોકથી અધિક છે રે (૨) વૈકુંઠથી વધતું જાય. સુખં એ સુખ બ્રહ્માના લોકથી ભારે વધુ રે (૨) એ તો વેદ પુરાણે વંચાય. સુખં મ્હેતો નરસિંહ એમાં તો એમ ભણે રે (૨) એ તો ઓળખાવે અવિનાશ. સુખં

૨૯-સત્સંગની ખરી મઝા દૂરથી જોવાથી નહિ પણ
એમાં તરખોળ થવાથીજ સમજાય છે.

શિયાળાના દિવસોમાં નહાવા માટે આપણે જ્યારે નદી-
માં કે તળાવમાં ઉતરીએ છીએ, ત્યારે પ્રથમ પાણી બહુ ઠંડું
લાગે છે. થોડા થોડા પગ ભીંજાય ત્યાંસુધી પણ નહાવાનું મન
થતું નથી. કમર સુધી પાણીમાં ઉતરીએ તો પણ ઠંડી લાગ્યા કરે
છે, પણ જ્યારે પાણીમાં ડૂબકો મારી દઈએ ત્યારે ટાઢ ઉડી જાય
છે, અને ખૂબ ચોળી મસળીને નહાવાનું મન થાય છે, તથા તર-
વાની ઇચ્છા થાય છે. તેવીજ રીતે શરૂઆતમાં સત્સંગ કરવો
તથા ધર્મ પાળવો આપણને કઠિન લાગે છે, પણ જ્યારે તેમાં
ભુસ્કો મારીએ, જ્યારે તેમાં ઉંડા ઉતરીએ ત્યારે આપણી મુશ્કેલી-
ઓ ભાગી જાય છે, અને આપણને આનંદ આનંદ થાય છે. સત્સ-
ંગની ખામીને લીધે આપણામાં ધર્મની તીવ્ર લાગણી જાગૃત થ-
એલી નથી, એજ આપણો શિયાળો છે, ને તેથીજ ધર્મનું શાંત
જળ આપણને ટાઢું લાગે છે; પણ એ ટાઢ બહાર હોઈએ ત્યાં
સુધીનીજ છે. અંદર ઉંડા ઉતર્યા પછી તો તરવામાંજ મજા પડે છે.
તેમજ સત્સંગને માટે તથા ધર્મને માટે પણ સમજવાનું છે. આ-
પણે જ્યાંસુધી હરિજન થયા નથી ત્યાંસુધીજ ધર્મ પાળવો ક-
ઠિન લાગે છે, પણ જ્યારે નિશ્ચય કરીને તેમાં કૂદી પડીએ ત્યારે
એ મુશ્કેલીઓ એની મેળેજ ભાગી જાય છે. માટે નજીવી અડચ-
ણાથી નહિ ડરી જતાં સત્સંગની પાળ ઉપરથી ધર્મના ઝરામાં
કૂદી પડો. એમાં ટાઢ નથી પણ આનંદ છે. ટાઢ તો બહાર ઉભે-
લાંઓને છે. અંદર ડૂબેલાંઓને તો આનંદજ છે, એ આદિ રાખજો.

૩૦-બહારની અડચણોથી સત્સંગ ન છોડી દો;
ખરી મઝા તો અંદર છે.

એક બગીચાવાળાએ કોઈ માણસને કહ્યું કે, શેઠ ! મારી વા-
ડીમાં બોર બહુ સારાં થાય છે, તમારે ખાંવાલાયક છે; ત્યારે
તે શેઠે કહ્યું કે, લલ્લે કોઈ દિવસ વાત. કુરસદે આવી જઈશ. એ
પછી તે શેઠ એ વાડી પાસેથી નીકળ્યો, ત્યારે ત્યાં રસ્તાપર પડે-
લાં બોર ચાખી જ્યાં, પણ તે બહુ ખાટાં લાગ્યાં. એ પછી પેલો
બગીચાવાળોતેને મળ્યો. ત્યારે તે શેઠે કહ્યું કે, તમે તો તમારી

એમાંથી પણ કાંઈક મેળવીશ. એ પછી બીજે દિવસે પણ એજ ટોપલી આપીને પાછો તેને પાણી ભરવા મોકલ્યો. એમ પાંચ સાત દિવસ સુધી ચાલ્યું, પણ કાંઈ ટોપલીમાં પાણી આવે નહિ. ત્યારે કંટાળીને ચેલાએ કહ્યું કે મહારાજ ! આવા ઉંધા ઉંધા ધંધા તે શું ખતાવો છો ? કયાંય ટોપલીમાં તે પાણી ભરાયાં ? રોજ રોજ આ તે શું રમત માંડી છે ? ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, બેટા ! ટોપલીમાં પાણી ન રહે એ તો ખરી વાત, પણ જો તો ખરો રોજ રોજ પાણીમાં ભીંજવાથી એ ટોપલીમાં બીજે કાંઈ ફેરફાર થયો છે કે નહિ ? ચેલાએ કહ્યું, પ્રથમ એ ટોપલી બહુ મેલી હતી, તે હવે ધોવાઈને સાફ થઈ છે, અને બહુ કઠણ હતી તે હવે પોચી થઈ છે, એટલો ફેરફાર થયો છે. ગુરુએ કહ્યું, બેટા એ શું થોડું છે ? ટોપલીમાં પાણી નહિ આવ્યું તો રહ્યું, પણ ચોખ્ખી તો થઈ.

તેમજ આપણાં મન પણ એ વાંસની ટોપલી જેવાં થઈ ગએલાં છે. એટલે તેમાં માયાનો જડો કચરો ભરાઈ શકે છે, પણ પાણી જેવી પાતળી-પાણી કરતાં પણ ઝીણી-સૂક્ષ્મ પ્રભુની વાતો તેમાં રહી શકતી નથી; તેથી પ્રભુનું સ્વરૂપ ન સમજાય તોપણ જેમ વારે વારે પાણીમાં બોળવાથી ટોપલી ઉપરનો મેલ ઓછો થાય છે, તેમ રોજ રોજ સત્સંગમાં જવાથી આપણા મનમાંથી પાપનો મેલ ઓછો થતો જાય છે, અને દુનિયાનાં દુઃખોના ઘાથી તથા સુખોના અભિમાનથી આપણાં દિલ કઠોર થઈ ગએલાં છે, તે સત્સંગથી નરમ તો પડશેજ. એ શું ઓછો લાભ છે ? પાપ ધોવાય ને અંતર કોમળ થાય તો ધીરે ધીરે એની મેળેજ પ્રભુનો આનંદ પણ મળવા લાગશે. માટે ભાઈઓ ! શરૂઆતમાં કદાચ ખુદ્દી રીતે લાભ ન દેખાય તોપણ સત્સંગમાં મર્યા રહો. સત્સંગમાં મર્યા રહો.

ધોળ

સુખ કહ્યું ન જાય સત્સંગતું રે (૨) આઠે અંગમાં આનંદ થાય. સુખં અડસક તીરથ એને આંગણે રે (૨) સત્સંગેથી ભેળાં થાય. સુખં એ સુખર્ષદ્રના લોકથી અધિક છે રે (૨) વૈકુંઠથી વધતું જાય. સુખં એ સુખ બ્રહ્માના લોકથી ભારે ઘણું રે (૨) એ તો વેદ પુરાણે વંચાય. સુખં મહેતો નરસિંહ એમાં તો એમ ભણે રે (૨) એ તો ઓળખાવે અવિનાશ. સુખં

૨૯-સત્સંગની ખરી મજા દૂરથી જોવાથી નહિ પણ
એમાં તરખોળ થવાથીજ સમજાય છે.

શિયાળાના દિવસોમાં નહાવા માટે આપણે જ્યારે નદી-
માં કે તળાવમાં ઉતરીએ છીએ, ત્યારે પ્રથમ પાણી બહુ ઠંડું
લાગે છે. થોડા થોડા પગ લીંબી ત્યાંસુધી પણ નહાવાનું મન
થતું નથી. કમર સુધી પાણીમાં ઉતરીએ તો પણ ઠંડી લાગ્યા કરે
છે, પણ જ્યારે પાણીમાં ડૂબકો મારી દઈએ ત્યારે ટાઢ ઉડી જાય
છે, અને ખૂબ ચોળી મસળીને નહાવાનું મન થાય છે, તથા તર-
વાની ઇચ્છા થાય છે. તેવીજ રીતે શરૂઆતમાં સત્સંગ કરવો
તથા ધર્મ પાળવો આપણને કઠિન લાગે છે, પણ જ્યારે તેમાં
ભુસ્કો મારીએ, જ્યારે તેમાં ઉંડા ઉતરીએ ત્યારે આપણી મુશ્કેલી-
ઓ લાગી જાય છે, અને આપણને આનંદ આનંદ થાય છે. સત્સ-
ંગની ખામીને લીધે આપણામાં ધર્મની તીવ્ર લાગણી જાગૃત થ-
એલી નથી, એજ આપણો શિયાળો છે, ને તેથીજ ધર્મનું શાંત
જળ આપણને ટાળું લાગે છે; પણ એ ટાઢ બહાર હોઈએ ત્યાં
સુધીનીજ છે. અંદર ઉંડા ઉતર્યા પછી તો તરવામાંજ મજે પડે છે.
તેમજ સત્સંગને માટે તથા ધર્મને માટે પણ સમજવાનું છે. આ-
પણે જ્યાંસુધી હરિજન થયા નથી ત્યાંસુધીજ ધર્મ પાળવો ક-
ઠિન લાગે છે, પણ જ્યારે નિશ્ચય કરીને તેમાં ફઠી પડીએ ત્યારે
એ મુશ્કેલીઓ એની મેળેજ લાગી જાય છે. માટે નજીવી અડચ-
ણોથી નહિ ડરી જતાં સત્સંગની પાળ ઉપરથી ધર્મના ઝરામાં
ફઠી પડે. એમાં ટાઢ નથી પણ આનંદ છે. ટાઢ તો બહાર ઉલે-
લાંઓને છે. અંદર ડૂબેલાંઓને તો આનંદજ છે, એ આદ રાખજો.

૩૦-બહારની અડચણોથી સત્સંગ ન છોડી દે;
ખરી મજા તો અંદર છે.

એક બગીચાવાળાએ કોઈ માણસને કહ્યું કે, શેઠ ! મારી વા-
ડીમાં બેર બહુ સારાં થાય છે, તમારે ખાંવાલાયક છે; ત્યારે
તે શેઠે કહ્યું કે, ભલે કોઈ દિવસ વાત. કુરસદે આવી જઈશ. એ
પછી તે શેઠ એ વાડી પાસેથી નીકળ્યો, ત્યારે ત્યાં રસ્તાપર પડે-
લાં બેર ચાળી જોયાં, પણ તે બહુ ખાટાં લાગ્યાં. એ પછી પેલો
બગીચાવાળોતેને મળ્યો. ત્યારે તે શેઠે કહ્યું કે, તમે તો તમારી

વાડીનાં ફળ બહુ વખાણુતા હતા, પણ તે તો બહુ ખાટાં છે. મેં એક દિવસ ચાખી જોયાં. ત્યારે તે બગીચાવાળાએ પૂછ્યું કે તમે એ બોર ક્યાંથી ખાધાં? શેઠે કહ્યું કે તમારી વાડી પાસેથી હું વીકળ્યો હતો ત્યારે રસ્તા ઉપર પડેલાં થોડાં બોર ચાખી જોયાં પણ તે બધાં ખાટાં. ત્યારે તે બગીચાવાળાએ કહ્યું કે, એ ખાટાં બોર તો બહુ દૂરથી મંગાવીને ખાસ ત્યાં વાવેલાં છે, મીઠાં બોર તો વાડીની અંદર વચ્ચે વચ્ચે છે. આ સાંભળી તે શેઠે પૂછ્યું કે, એમ કરવાનું શું કારણ? ખાટાં બોર તે ચાહીને કોણ વાવે? તે બગીચાવાળાએ કહ્યું કે, મીઠાં ફળનું રક્ષણ કરવા માટે બહાર ખાટાં ફળ રોપેલાં છે. અટકચાળાં છોકરાંઓ બહારનાં ખાટાં ફળ જોઈને ચાલ્યાં જાય, ને અંદરનાં મીઠાં ફળને નુકસાન ન કરે, માટે એ ખાટાં બોર તો રસ્તા ઉપર ને દરવાજા ઉપર ખાસ રોપવામાં આવેલાં છે. એ પછે તે શેઠે બગીચાવાળા સાથે વાડીમાં ગયો, અને અંદરનાં મીઠાં ફળ ખાઈને ખુશી થયો. આવીજ રીતે વ્રત, ઉપવાસ, તીર્થ, સ્નાન, દાન, દર્શન, યમ, નિયમ વિગેરે ધર્મની શરૂઆતનાં પગથિયાંનું જ્ઞાન આપણને સત્સંગમાં મળે છે, અને તે આપણને કઠિન લાગે છે; પણ અંદરના અત્મિક આનંદનું રહસ્ય કાંઈ ઓરજ છે. માટે દરવાજા ઉપરનાં ખાટાં ફળથી નિરાશ નહિ થતાં અંદર ઘુસો. જે મઝા છે તે અંદર છે. ધર્મના રસ્તામાં આવતાં સ્નાન, દાન, વ્રત ને ઉપવાસ વિગેરે તો ધર્મની વાડ છે. ખરાં ફળ તો સત્સંગથી ઉત્પન્ન થતી ભક્તિની અંદર છે, માટે ભાઈઓ! કાંટાવાળી વાડ જોઈને ફળની મઝા ન છોડી દો.

૩૧-પાપીઓ સત્સંગમાં આવતા નથી તેનું કારણ.

એક ભગતે કોઈ મહાત્માને સલાહ પૂછ્યો કે, પાપીઓ સત્સંગમાં આવતા નથી તેનું શું કારણ છે? ત્યારે તે મહાત્માએ કહ્યું કે, સત્સંગ એ એક પ્રકારની તોપ છે, ને તેમાં થતો ઉપદેશ એ સત્સંગની તોપના ગોળા છે. તે ગોળા પાપીઓની છાતી ફાડી નાંખે છે. માટે પાપીઓથી સત્સંગની તોપ સામે ટકી શકાતું નથી એટલે તેઓ સત્સંગમાં આવતા નથી. જેઓ સત્સંગમાં ન ભાગે તેઓને માટે નક્કી સમજવું કે તેઓ પાપી છે, તેઓ અભાગિયા છે. તેઓને ધર્મજ્ઞાનની અને ઇશ્વરી જ્ઞાનની હજી પ્રબળ

ઇચ્છા થએલી નથી, માટે તેઓ દયાને પાત્ર છે; કારણ કે પોતાનું કલ્યાણ તેઓને હજી સમજાતું નથી, એટલે સત્સંગની તોપના ઉપદેશરૂપી ગોળા તેઓ સહન કરી શકતા નથી. પ્રભુ! એવા અભાગીઓની ઉપર દયા કર, અને તેઓને સત્સંગમાં લખવાની શુદ્ધિ આપ.

૩૨-વંખત અને સગવડ છતાં પણ સત્સંગનો લાભ નહિ લે તેઓને પસ્તાણું પડશે.

ચોમાસાની અગાઉ જે ખેડુત પોતાનાં ખેતર ખેડીને તૈયાર નથી રાખતો તેનું આખું વરસ બગડે છે. તેમજ જે માણસ પોતાની આ અમૂલ્ય જીવંતીમાં સત્સંગમાં લખીને ઇશ્વરની પિછાન નથી કરી લેતો તેનો આખો ભવ બગડે છે. આ ચાલુ જીવંતી એ આપણી મોસમ છે. આ મનુષ્ય અવતાર એ ઇશ્વરની કૃપાનું ફળ છે. એ મોસમનો-એ કૃપાનો લાભ સત્સંગને રસ્તે આપણે નહિ લઈ શકીએ તો એ ફરી ફરી મળે એવી નકામી ચીજો નથી. દુનિયાની ઘણી ચીજો આપણને પાછી મળી શકશે; પણ એક ક્ષણ પણ કોઈ જીવંતી આપી શકે તેમ છે? જગતના સઘળા વૈભવ અને આખી પૃથ્વીનું રાજ્ય આખ્યાથી પણ એક ક્ષણ પણ વધારે જીવંતી મળી શકે તેમ નથી. આવી અમૂલ્ય જીવંતી સત્સંગનો આનંદ ભોગવ્યા વિના, ઇશ્વરને યાદ કર્યા વિના, ઇશ્વરનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના અને ઇશ્વરની આજ્ઞા પાળ્યા વિના ચાલી જાય, એ શું દિલગીરીની વાત નથી? એમ ન થાય માટે ભાઈઓ! ચેતો, ચેતો, અને હમેશાં સત્સંગમાં મગ્યા રહો.

૫૬

જિને ન કિયો સત્સંગ જનમ ધરી, જિને ન કિયો સત્સંગ રે;
તાકો કેવળ પશુ કરી માનો, જહપિ મનુષ્યકો અંગ રે. જિને ન કિયો
કા ભયો પાટ પીતાંચર પહેરણુ, ચડવે હસ્તી તુરંગ રે;
જામે કા બઝાઈ પાયો, પુલ્યો હૃદય ઉમંગ રે. જિને ન કિયો
અહાર નિદ્રા ભય કરતહૈ મૈથુન, લાગો વિપયકો રંગ રે;
ચેતત નાહો બડો હે મૂરખ, કાલ કરેગો ભંગ રે. જિને ન કિયો
નિર્મળ ચિત્ત કરી કબહુ ન નાહો, સંત સ્વરૂપી ગંગ રે;
કડો દેનો કેસે કરી પાવે, પૂરણ પદ અભંગ રે. જિને ન કિયો

૩૩-આવેલા દુઃખની સામે નહિ જોતાં તે મોક્ષનાર પ્રભુની સામે જોવું જોઈએ.

કૂતરાને મારવા કોઈએ પથરો ફેંક્યો. એ પથરો કૂતરાને વાગ્યો. ત્યારે કૂતરો તે પથરા સાથે લડ્યો નહિ, પણ તે પથરો ફેંકનારની સામે લસવા લાગ્યો. કૂતરાને પણ એટલું જ્ઞાન હોય છે કે ફેંકાએલા પથરાને બચકાં ભરવામાં શું વળે ? તે ફેંકનારની જ સામે લડવું જોઈએ; પણ અફસોસ કે આપણને એટલું પણ જ્ઞાન નથી. જો એટલું જ્ઞાન રાખીએ તો પછી દુઃખની સામે આપણે થવું પડે નહિ. એટલે કે દુઃખોથી દિલગીર થવું પડે નહિ; કારણ કે આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો પણ ફેંકાયેલા પથરા જેવાંજ છે. તેની સાથે તાણતોડ ને મુકાબાજી કરવામાં શું વળે ? એ દુઃખો આપણને જે આપે છે તેની સામે જોવું જોઈએ; કારણ કે એ દુઃખો કાંઈ પોતાની મેળે પોતાની ખુશીથી આવતાં નથી, પણ (આપણાંજ કોઈ પાપનાં ફળ તરીકે) પ્રભુના મોક્ષવાથી તે આવેલાં છે. માટે આપણે દુઃખોની સામે નહિ જોતાં એટલે કે દુઃખોથી દિલગીર નહિ થતાં તે દુઃખો મોક્ષનારની સામે જોવું જોઈએ, એટલે કે દુઃખોથી બચવા માટે પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, અને ભવિષ્યમાં દુઃખો ન થાય એવાં કામો કરવાં જોઈએ. એજ બચાવનો રસ્તો છે. દુઃખથી નિરાશ થઈને હારી જવું એ કાંઈ બચાવનો રસ્તો નથી. એ તો ડૂબાવો રસ્તો છે.

૩૪-હરિજનો દુઃખમાં નિરાશ થતા નથી.

તમે જોયું હશે કે જે પક્ષી પાળેલાં હોય છે તેની કોઈ કોઈ વખત પાંખો કાપવાનાં આવે છે. શામાટે તેની પાંખો કાપવામાં આવે છે ? પક્ષીઓ ઉપરના વેરને લીધે નહિ, પણ તે પક્ષી ઘરમાંથી ઉડી ન જાય માટે તેની પાંખો કાપવામાં આવે છે. એ પક્ષીને દુઃખ દેવા સારું નહિ પણ તે ધણીને વહાલું છે માટે તેની પાંખો કાપવામાં આવે છે. તેમજ બરોબર યાદ રાખજો કે, જે પ્રભુના વહાલા ભક્તો હોય છે, તેનેજ દુઃખ હોય છે. ધણીનો પ્રેમ છતાં પણ જે પક્ષી ઘરમાંથી ઉડી જવા ઇચ્છે છે, તેમ પ્રભુની આપણા ઉપર અનંત દયા છતાં પણ આપણે તેની કૃપામાંથી નીકળી જવા

ધૃતીએ છીએ; પણ દયાળુ પ્રભુ જબરદસ્તીથી આપણને પોતાના ધૈર્યમાંજ રાખવા ઇચ્છે છે. એટલે સ્વર્ગમાં ને મોક્ષમાંજ રાખવા ઇચ્છે છે. પણ આપણે એવા અભાગિયા છીએ કે દુનિયાદારીનાં તુચ્છ સુખો સારૂ સ્વર્ગ છોડી દેવા તૈયાર થઈએ છીએ. તેથી લાચાર થઈને પ્રભુ આપણને દુઃખ આપે છે. એટલે જેમ પાંખ કોપેલું પક્ષી ઘરમાંથી ઉડી જઈ શકે નહિ, તેમજ દુઃખને લીધે આપણે, પણ પ્રભુના રસ્તમાંથી બહાર નીકળી શક્તા નથી. માટે આજથી સમજી રાખજો કે, દુઃખ એ દુઃખ નથી પણ દુઃખ એ પ્રભુની કૃપા છે. દુઃખ એ પાપથી બચવાનો ઉપાય છે. દુઃખ એ સંસારસમુદ્ર તરવાની સલામત મનવાર છે.

૩૫-જનાવરો પણ ધણીની આજ્ઞા પાળે છે, તો મનુષ્યે પ્રભુઈછાને આધીન ન થવું એ કેટલું ખરાબ ?

આપણે પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવું જોઈએ; કારણ કે તે આપણો ધણી છે. તેણે આપણને સર્વ પ્રકારનું સુખ આપેલું છે, તેની અનંત દયા છે. જે પ્રભુની આજ્ઞા નથી પાળતો, જે પ્રભુના સ્વરૂપને જાણવા નથી ઇચ્છતો, તે પશુઓ કરતાં પણ ઉતરતો છે; કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે, કટકા રોટલા સારૂ કૂતરો તેના ધણી તરફ કેટલો બધો નીમકહલાલ રહે છે. વાંદરો મદારીની કેટલી બધી આજ્ઞા પાળે છે ? અને ગાય પોતાના ગોવાળ ઉપર કેટલું બધું હેત રાખે છે ? માત્ર જરાક જેટલા કાયદા સારૂ પશુઓ પણ પોતાના ધણી માટે એટલું બધું કરે છે, ત્યારે વિચાર તો કરો કે આપણે તો જનાવરો કરતાં હજારો દરજ્જે અધિયાતા છીએ, અને જનાવરોના ધણી કરતાં આપણો ધણી પ્રભુ અનંતગણો સમર્થ છે, તોપણ આપણે તે દયાળુ પ્રભુને જાણવા જીગરથી ઇચ્છતા નથી, ને તેની સહેલામાં સહેલી આજ્ઞાઓ પણ પાળતા નથી, એ શું પશુઓ કરતાં પણ ઉતરતાપણું નથી ? જેરીનાગ પણ પોતાના પાળનાર વાદીને આધીન રહે છે, ત્યારે શું આપણે સાપ કરતાં પણ ખૂંટા છીએ કે પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન ન રહીએ ? બુવો, તમારું મન પોતાની ભૂલ કપૂલ કરે છે, અને તમારું અંતઃકરણ કહે છે કે, આજથી પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાનો ઠરાવ કરો. તમારા એ ઠરાવમાં બળ આવવા માટે નિખાલસ દિલથી પ્રભુની પ્રાર્થના કરો, અને પ્રેમપૂર્વક માગો

કે તારી ઇચ્છાને આધીન થવાનું બળ આપ. કૃપાલિલાષિઓ ! જુઓ તો ખરા કે થોડા દિવસમાં શું ચમત્કાર થાય છે ? તમારા ઉપર ઇશ્વરની દયા કેટલી બધી ઉતરે છે, ને તમે કેવા બદલાઈ જાઓ છો, તે જુઓ તો ખરા. એ સ્વાદ તો ચાખો. એની આગળ દુનિયાદારીના વિષયના સર્વે આનંદ તુચ્છ છે.

૩૬-વ્યભિચારિણી સ્ત્રી કરતાં પણ પ્રભુ તરફ નિમક-હરામ રહેનાર વધારે ખરાબ છે.

જે સ્ત્રી પોતાના ધણીથી સૌભાગ્ય મેળવે છે, ધણીના પૈસાથી મોજશોખ કરે છે, ધણીનાં લૂગડાં ઘરેણાં વાપરે છે, ધણીની સાથે ઇશ્વરના સોગન ખાઈને પવિત્ર રહેવા માટે લગ્ન વખતે બંધાએલી છે, અને જેને ધણીએ પોતાના સુખની લાગીદાર બનાવી છે, જેની ઉપર ધણીએ વિશ્વાસ મૂકેલો છે, જેને ધણીએ પોતાનું હૃદય આપેલું છે, અને જેના સુખને માટે ધણી હજારો જાતની જાનજીવન ઉઠાવે છે, તે સ્ત્રી ધણીને છોડી જો વ્યભિચાર કરે તો તેને કેટલો બધો નીચ સમજવી ? અને તેને કેવી સખ્ત શિક્ષા થવી જોઈએ ? શાસ્ત્રો કહે છે કે એવી નીચ સ્ત્રીઓને ચોટા વચ્ચે નાગી ઉભી રાખી સૌ લોકોના દેખતાં શિકારી કૂતરાઓ પાસે તેને ફાડી ખવરાવવી જોઈએ. પોતાના મનુષ્ય ધણીથી બેવફા થાય-નિમક-હરામ થાય, તે સ્ત્રીને જ્યારે આટલી બધી શિક્ષા થાય છે, ત્યારે આપણે કે જે આપણા મહાન ધણી પ્રભુથી વિમુખ થઈએ છીએ, તેને કેટલો બધો સખ્ત શિક્ષા થશે, એ વિચારી તો જુઓ ! એ વખતે આપણી પાસે આપણા બચાવનું બીજું શું સાધન છે ? લાઈઓ ! પ્રભુના નામસ્મરણ વિના બીજું એકે સાધન ત્યાં કામ આવવાનું નથી, માટે પૂરો પ્રેમ આણીને પ્રભુનું સ્મરણ કરો. પ્રભુની ભક્તિ કરો.

૩૭-ધણીને નિમકહરામ થનારા નોકર કરતાં પણ પ્રભુના ગુણ ન માને તે વધારે ધિક્કારવા યોગ્ય છે.

કોઈ નોકર પોતાના ધણીનો પગાર ખાઈને જો તે ધણીના દુઃખન સાથે મળી જાય તો તે કેટલો બધો ખરાબ ? લોકોમાં તેની કેટલી બધી આમરૂ જાય ? અને સરકારી કાયદા પ્રમાણે તે કેવો ગુન્હેગાર થાય ? આપણે બધા તેને કેવો ધિક્કારીએ ?

આપણે એવા માણસને ધિક્કારીએ છીએ, પણ આપણા અંતરને તો પૂછી જુઓ કે આપણે આપણા ધણી પ્રભુની તરફ કેમ વર્તીએ છીએ ? આપણે તેની કેટલી આજ્ઞાઓ પાળી છે ? શું આ પાપ તમારા અંતઃકરણમાં જ્યારે ત્યારે નથી ડંગતું ? અને તોપણ એ પાપને માટે ઈશ્વર ઉપર પ્રેમ આણીને ખરો પશ્ચાત્તાપ તમે કદિ પણ કર્યો છે કે ? લાઈઓ ! થએલાં પાપ છૂટવા માટે અને નવાં પાપ નહિ થવા માટે શુદ્ધ અંતઃકરણથી—હૃદયના ઉમળકાથી પશ્ચાત્તાપ કરો. પ્રભુ દયાળુ છે. તમારો પશ્ચાત્તાપ ખરે-ખરો હશે તો પાપ કપાઈ જતાં વાર લાગવાની નથી; કારણ કે પાપ કરનાર તો આપણે અદ્વૈત મનુષ્ય છીએ, પણ કૃપા કરનાર તો સર્વજ્ઞ પ્રભુ છે, એટલે પ્રભુની કૃપાની આગળ પાપની શું બિસાત છે ? પણ સુદાની વાત એટલીજ છે કે કરવું જોઈએ. કર્યા વિના કાંઈ થાય નહિ. કરવાનું બીજું કાંઈ નથી, માત્ર એટલુંજ કે અને તો પોતાના ભાઈબંધોને કોઈને કોઈ રસ્તે મદદ કરવી, અને પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવું, એ સૌ સાધનોનું પણ સાધન છે. માટે સૂતાં, ઉઠતાં, ખેડતાં, હરતાં, ફરતાં, ખાતાં, પીતાં અને કામકાજ કરતાં પણ પ્રભુનું નામ સ્મરણ કરો. પ્રભુનું નામ એ અગ્નિ છે, ને પાપ લાકડાં છે. અગ્નિ જરાક હોય તોપણ લાકડાંને બાળી નાખવાં તેને સુરકેલ નથી. માટે લાઈઓ ! નામ-સ્મરણ કરો.

૩૮—મામાપની સામે થનાર છોકરાને આપણે હરામ-ખોર કહીએ છીએ, પણ આપણે આપણા પ્રભુની તરફ કેમ વર્તીએ છીએ ?

જે છોકરાંઓએ મામાપથી જન્મ મેળવ્યો, મામાપથી પોષણ મેળવ્યું, મામાપથી કેળવણી મેળવી, મામાપથી ધન—દોલત મેળવી, મામાપથી આબરૂ મેળવી, અને મામાપની મદદથી ગૌરાંછોકરાંના જાળવણી, તે છોકરાંઓ મામાપના અનંત શુભ વિસરી જઈને મામાપથી વિરુદ્ધ ચાલે તો એ કેટલું બધું ખરાબ ? એવી ના-લાયક ચાલ માટે સૌ લોકો તેને કેટલાં બધાં ધિક્કારે ? મામાપના નિસાસા તેનું કેટલું બધું ખૂંડે ? મામાપના લાગે ઉપકારોને બદલે એવો હોય કે ? આ કેટલું મોટું પાપ ? આખી દુનિયાનાં ધર્મશાસ્ત્રો કહે છે કે, આવાં હરામખોર છોકરાંઓને

માટે તો જાણે નરક છેજ, પણ ત્યારે આપણે માટે શું ? કારણ કે આપણે આપણા પિતા પ્રભુ ઉપર ક્યાં પ્રેમ રાખી શકીએ છીએ ? આપણે તેની ઈચ્છાને આધીન થવા માટે શું શું કર્યું છે ? તેની મહત્તા, તેનું સ્વરૂપ સમજવા માટે આપણે ક્યાં ધ્યાન આપ્યું છે ? માત્ર બીજાઓને ખરાબ કહેવું એજ આપણને આવડે છે, પણ આપણી પહાડ જેવી ખામીઓ પણ આપણે ક્યાં જોઈ શકીએ છીએ ? માખાપની આજ્ઞા નહિ પાળનાર છોકરાંઓને આપણે હરામખોર કહીએ છીએ, પણ આપણું ઘર તો તપાસો. આપણા હૃદયને તો પૂછી જુઓ ? આપણે આપણા પિતા પ્રભુ તરફ કેમ વર્તીએ છીએ. તે તો વિચારી જુઓ. પ્રભુ આપણી પાસેથી માત્ર એકજ ચીજ-સદાચાર માગે છે. બીજું તે કંઈ પણ માગતો નથી. દુનિયા ને સ્વર્ગનાં સર્વ સુખો ને સર્વ વૈભવો તેણે આપણે માટે રાખેલા છે. તેને માટે તો માત્ર સદાચાર; પણ સદાચાર સેંકડો પ્રકારના છે, અને તે એક એકને પકડવા જતાં તો કેટલાએ જન્મો ચાલ્યા જાય તોપણ આરો આવે નહિ. તેને માટે સહેલામાં સહેલો ને સસ્તામાં સસ્તો માત્ર એકજ ઉપાય છે, અને તે એજ કે પ્રભુનું નામસ્મરણ. નામસ્મરણમાં સર્વ સદાચારનો સમાવેશ થઈ જાય છે. માટે પ્રભુનું નામસ્મરણ કરો. નામમાં અનંતગણું ભળ છે અને તે પ્રભુને જોડાઈ છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે, ‘યજ્ઞાનાં જપયજ્ઞોઽસ્મિ’ । અર્થ:-સર્વ યજ્ઞોમાં જપયજ્ઞ તે હું છું. માટે ભાઈઓ ! પ્રભુનું નામસ્મરણ કરો; નામસ્મરણ કરો.

૩૯-છાશથી જેમ માખણ જૂદું છે, તેમ ભક્ત જગતથી જૂદા છે.

ભાઈઓ ! ભક્ત કંઈ જગતથી જૂદા હોતા નથી. જગતમાં જ ભક્ત હોય છે, અને તોપણ તે જગતથી ન્યારાજ રહે છે. જેમ દૂધમાંથી દહીં, દહીંમાંથી છાશ, ને છાશમાંથીજ માખણ થાય છે; પણ માખણ થઈ ગયા પછી પાછું તે છાશમાં મળી શકતું નથી; એટલુંજ નહિ પણ છાશમાં રહ્યા છતાં છાશથી જૂદું રહે છે, તેમ ભક્ત જગતમાં રહેવા છતાં છાશ માખણની પેઠે માયાથી જૂદા રહે છે, પણ માયામાં મળી જતા નથી. ગીતામાં પણ શ્રીભગવાને કહેલું છે કે:-

જ્ઞાનીઓ ને અજ્ઞાનીઓમાં એજ ફેર છે કે, અજ્ઞાનીઓ

દરેક કર્મ પોતાને માટેજ અતિ આસક્તિથી ને અહંભાવથી કરે છે, અને જ્ઞાનીઓ અહંભાવ છોડીને દરેક કામ જગતના હિતને અર્થે તથા ઈશ્વરાર્પણ કરે છે. ભક્તમાં ને વ્યાવહારિક લોકોમાં એજ ભેદ છે.

૪૦—સ્વર્ગમાં બધાએ છે; માત્ર આળસુઓ નથી.

એક માણસે કોઈ મહાત્માને પૂછ્યું કે સ્વર્ગમાં કેવાં કેવાં માણસો છે ? ત્યારે તે મહાત્માએ કહ્યું કે, સ્વર્ગમાં ભલાં માણસો છે તેમજ ખૂરાં માણસો પણ છે. ત્યાં ચોર છે, લુચ્ચાઓ છે, વ્યભિચારીઓ છે, ક્રોધી છે, લોભી છે, નિંદાખોરો છે, લૂટારાઓ છે, લાંચીઆઓ છે, હત્યારાઓ છે, જૂઠું ખાલનારાઓ છે, અને બીજા ઘણાએ અપરાધીઓ સ્વર્ગમાં છે. પેલા માણસે પૂછ્યું કે, તેઓ સ્વર્ગમાં કેમ આવી શક્યા ? મહાત્માએ કહ્યું કે, હરિને શરણે જવાથી તેઓનાં પાપ હરાઈ ગયાં, તેથી તેઓ સ્વર્ગમાં આવી શક્યા છે. પેલા માણસે પૂછ્યું, આવા પાપીઓ પણ શુદ્ધ થઈને સ્વર્ગમાં આવી શકે છે ત્યારે સ્વર્ગમાં ન આવી શકે એવું કૈણ છે ? મહાત્માએ કહ્યું કે સ્વર્ગમાં સર્વ આવી શકે છે, માત્ર આળસુઓ ત્યાં આવી શકતા નથી. આળસુઓ ભલા હોય તોપણ સ્વર્ગના અધિકારી નથી; કારણ કે, તેઓ દરરોજ સાંભળે છે પણ પોતાનાં આળસથી કાંઈ કરી શકતા નથી, અને બીજાઓએ ભલે પૂર્વાવસ્થામાં કદાચ પાપ કર્યાં હોય, તોપણ હરિના ચરણતું શરણે ધરવાથી તેઓનાં સર્વ પાપ કપાઈ જાય છે, અને તે સ્વર્ગમાં જાય છે. માટે ભાઈઓ! આળસ તજીને ઈશ્વરભજન કરો.

૪૧—માયા આપણને પકડતી નથી પણ આપણેજ માયાને પકડી રાખીએ છીએ.

સાંકડા મોંના ઘડામાં ચણા ભરેલા હતા. તે લેવા સારૂ વાંદરાએ તેમાં હાથ ઘાલી ચણાની મુઠી ભરી. એ પછી તે હાથ ખેંચવા લાગ્યો, પણ મુઠી મોટી ને ઘડાનું મોં સાંકડું હોવાથી તેમાંથી હાથ નીકળે નહિ. એથી વાંદરાને એમ લાગ્યું કે ઘડાની અંદરથી કોઈએ મારો હાથ પકડી રાખ્યો છે. તેથી તે બહુ ભ્રેર કરવા લાગ્યો, અને રોઈને બીજાં વાંદરાંઓને કહેવા લાગ્યો કે, મારો

હાથ આ ઘડામાંથી કોઈ કાઢો રે કાઢો, પણ બીજા કોઈથી કાંઈ થઈ શક્યું નહિ. એટલામાં તે વાંદરાના ઉસ્તાદ મદારીએ આવીને તે વાંદરાને સમજાવ્યો કે, મુઠી ઉઘાડી નાખ, એટલે હાથ નીકળી જશે. તેણે મુઠી ખોલી, એટલે તરતજ તે છુટો થયો.

આવીજ રીતે માયા આપણને પકડતી નથી, પણ આપણે જુઠી માયાને પકડી રાખીએ છીએ ને તેથીજ હેરાન થઈએ છીએ. માટે માયાથી દરેક રીતે બચવું જોઈએ. માયાને છોડવી એટલે કાંઈ ઘરખાર છોડીને જંગલમાં ચાલ્યા જવું એમ નથી, પણ માયાને છોડવી એનો અર્થ એટલોજ કે,

સંસારસું સરસો રહે, ને મન મારી પાસ;

સંસારમાં લુબ્ધે નહિ, તે જાણ મારો દાસ;

અર્જુન સુણો ગીતા સાર, પાંડવ માનજે નિર્ધાર.

૪૨-આવતી કાલનો ભરંસો નથી, માટે પણ ધર્મના કામમાં ઉતાવળ કરો.

એક મંદિરમાં કોઈ વ્યાસ કથા વાચતો હતો, તેમાં એવી વાત આવી કે, માયા મિથ્યા છે, દેહ ક્ષણભંગુર છે, કાળચક્ર સદાય ક્રિયાજ કરે છે, માટે જે કામ કરવું હોય તે આજેજ કરી લેવું. કાલ ઉપર રાખવું નહિ, કારણ કે કાલનો ભરંસો શું ? કાલ કોણે દીડી છે ?

એ વાત એક છોકરાએ સાંભળી, ને તે પછી તે પોતાને ઘેરે ગયો. એ છોકરાનો બાપ તે છોકરાને સાડ વારંવાર કાંઈ સાડ સાડ ખાવાનું લઈ આવતો, તેમાંથી જરૂર જેટલું છોકરાને આપતો, અને બાકીનું તે છોકરા માટે બીજા દિવસ સાડ રાખી મૂકતો. છોકરો કથા સાંભળીને આવ્યો તે દહાડે પણ તેનો બાપ કાંઈ સાડ સાડ ખાવાનું લાવ્યો હતો. તેમાંથી તેણે થોડું છોકરાને આપ્યું, અને વધારાનું બીજા દિવસ સાડ રાખી મૂકવા લાગ્યો. ત્યારે છોકરાએ કહ્યું કે, બાપા ! આજ તો બધું ખાવાનું મને આ પી દા. બાપે પૂછ્યું કે કેમ ? આજે શું છે ? છોકરાએ કહ્યું કે, આજે કથામાં એમ આવ્યું કે, માયા મિથ્યા છે, ને કાલનો ભરંસો નથી; માટે કાલ કરવાનું કામ આજેજ કરી લેવું. એથી મેં પણ વિચાર કર્યો છે કે કાલ ખાવાની મીઠાઈ આજેજ ખાઈ લઉં; કાલની કોને ખખર છે ?

લાઇઓ ! આપણે પણ ઘણી વખત આપણાં શાસ્ત્રોના અર્થ ઉપલા છોકરાના જેવાજ કરીએ છીએ. કથા વાંચનારનો કહેવાનો હેતુ એમ હતો કે, માયા મિથ્યા છે માટે જેમ બચાય તેમ બચવું ને સારાં કામો જલદી કરવાં. એજ વચનનો માયાવાદીઓ ઉલટો અર્થ કરે છે. એવી રીતે કે કાલનો ભરંસો નથી માટે આજેજ મોજમજ કરી લઇએ. જગતના મિથ્યાપણાને એવા અર્થમાં વાપરવું જોઇએ નહિ. ઇશ્વરને જાણવાની પ્રળખ ઇચ્છા માયાને મિથ્યા માનવાથીજ થઇ શકે છે. જ્યાંસુધી માયાની જળમાં વધારે ને વધારે ગુંથવાતા જઇએ, ત્યાંસુધી ઇશ્વરનું સ્વરૂપ સમજી શકાય નહિ. માટે ઇશ્વરને જાણવા સારૂ માયાને મિથ્યા કહેલી છે. કાલનો ભરંસો નથી માટે માયાને આજેજ લોગવી લેવી, એવો ટુંકો સ્વાર્થી ને મલિન વિકારોને વધારનારો અર્થ કદિ પણ ન કરવો જોઇએ.

૪૩-કોઇ ભીખારી દાતાનેજ લૂંટે, તેમ ઇશ્વરે આપેલી શક્તિઓને તેનીજ સામે આપણે વાપરીએ છીએ.

કોઇ ગરીબ ભીખારી એક બહુ સારા માણસ પાસે ભીખ માગવા લાગ્યો, તેથી તે ભલા માણસે ઢયા કરીને તે ભીખારીને એક રૂપિયો આપ્યો. તે લઇને પેલો ભીખારી પોતાના જેવાજ ખીજા લુચ્યાઓને મળી ગયો, અને તેઓને કહ્યું કે, આ માણસ પાસે બહુ પૈસા છે, માટે ચાલો, આપણે તેને લૂંટી લઇએ. લાઇઓ ! એ ભીખારીની નીચતા કેટલી બધી ? જેણે કૃપા કરીને તેને રૂપિયો આપ્યો, તેનેજ લૂંટી લેવા તે તૈયાર થયો.

એ ભીખારી ખીજો કોઇજ નહિ પણ આપણે પોતેજ છીએ. આપણે જ્યારે બહુ બહુ પ્રાર્થના કરી છે, હજારો વખત પ્રભુ પાસે વિનયથી ભિક્ષા માગી છે ત્યારે કૃપા કરીને તેણે આ મનુષ્ય અવતાર આપેલો છે; પણ તેની આપણે કયાં સાર્થકતા કરી શકીએ છીએ ? ઉલટો ઇશ્વરી શક્તિનો ખરાબ ઉપયોગ કરીએ છીએ. કૃપા કરીને ઇશ્વરે જેઓને રૂપ આપ્યું છે તેઓ વ્યભિચારી થાય છે. જેને બળ આપ્યું છે તે ખીજાઓ ઉપર જીલમ ગુજારે છે, જેઓને શુભ આપ્યા છે તેઓ એકલપેટા થાય છે, જેઓને જ્ઞાન આપ્યું છે તેઓ ખીજાઓને ગણકારતા નથી. જેઓને સત્તા આપી છે તેઓ અભિમાની થાય છે, જેઓને પૈસા આપ્યા છે તેઓ પો-

તાની નીચ ઈચ્છાએને પોષવામાંજ મજે માને છે જેઓને ત્યાગી બનાવ્યા છે તેઓ ક્રોધીજ હોય છે, અને જેઓને પ્રભુએ પોતાના મંદિરના રખેવાળ (ગુરુ) બનાવેલા છે તેઓ પ્રભુનો દરવાજોજ બંધ કરે છે. આવી રીતે પેલા ભીખારીની પેઠે આપણે આપણા દાતા પ્રભુનેજ લૂંટવાનું કરીએ છીએ, એનું નામ પાપ છે, અને ઈશ્વરી બક્ષીસનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરવો તેનું નામ પુણ્ય છે.

૪૪-સર્વ સુખોના દાતા પ્રભુનાજ હુકમો આપણે માનતા નથી તેથી આપણું શું થશે એ તો વિચારો.

એક હરણની પાછળ શિકારી લાગ્યો એટલે તે હરણ બહુ ઝડપથી દોડીને ઝાડીમાં છુપાઈ ગયું. શિકારી તેની પાછળ પાછળ ગયો, પણ બહુ ઘાટી ઝાડીને લીધે હરણ દેખાયું નહિ. તેથી શિકારી ત્યાં હરણની વાટ જોતો એઠો રહ્યો. હરણ જે ઝાડની ઓથમાં, જે પાંદડાંના ગુચ્છાઓમાં છુપાઈ રહ્યું હતું તેજ પાંદડાં ખાવા લાગ્યું. થોડા વખતમાં એ પાંદડાં ખવાઈ રહ્યાં, ને હરણનું મોં ખુલ્લું થઈ ગયું. તેથી ત્યાં આબુખાબુમાં ફરતા પેલા શિકારીએ તેને દીઠું એટલે તે હરણ પાસે આવ્યો ને બોલ્યો કે હવે તું ભાગીને ક્યાં જઈશ? એ વખતે હરણે કહ્યું કે, હવે મને માર. હું મરવાને યોગ્ય છું, કારણ કે જે ઝાડીએ મદદ આપીને મને બચાવ્યું તેનેજ હું ખાઈ જવા લાગ્યું, ને તેનોજ નાશ કરવા લાગ્યું, માટે હું મરવાને યોગ્ય છું.

આપણું પણ આવુંજ છે હો. પ્રભુ આપણને મદદ કરે છે, પ્રભુ આપણને બચાવે છે, અને તોપણ આપણે તેની સામે થઈએ છીએ. આપણે તેની આજ્ઞા માનતા નથી, માટે આપણા પણ તે હરણના જેવા હાલ થાય તો તેમાં કાંઈ અજબ જેવું નથી. માટે ભાઈઓ ! ચેતો, ચેતો.

૪૫-કેળ નહિ આપનારા જાને માળી કાપી નાંખે છે તેવાજ હાલ ભગવદ્દષ્ટિએ આધીન નહિ થનાર આપણા પણ થવાના.

એક બગીચામાં ઘણાંએ જાડો છે. તે સૌને માળી પાણી પાય

છે, ખાતર પૂરે છે, તેનો રસ ચુસી જાય તેવાં તેની પાસેનાં નકા-
માં મૂળિયાંને ખોદી નાખે છે, અને તેની દરેક રીતે બહુ તજવીજ
રાખે છે, એવી આશાથી કે તે ફળ આપશે. ઘણાં વરસો સુધી
માળીએ એ પ્રમાણે ઝાડની તજવીજ રાખી પણ અંતે મુદત
વીતી ગયા છતાં પણ જે ઝાડ ફળ્યું નહિ, તેને છેવટ દિલગીર
થઈને માળીએ કાપી નાખ્યું. એ કાપતાં પણ માળીને દિલગીરી
લાગી, પશું ખીજે ઉપાય નહોતો; એટલે લાચારીથી તેને તે
કાપવું પડ્યું. તેણે ખાતરપાણી આપવામાં અને ફળ માટે ધીરજ-
થી વાટ જોવામાં કંઈ ખામી રાખી નહિ, પણ અંતે જ્યારે
ઝાડ નજ ફળ્યું ત્યારે માળીએ તેને કાપી નાખ્યું ને ખાળી દીધું.

આપણે પણ જો ન સમજીએ તો અંતે એવાજ હાલ છે.
ઈશ્વર આપણો માળી છે. તે આપણને ભરણપોષણ આપે છે,
આપણને દુઃખદરદોષી બચાવે છે, ને ભક્તિરૂપી ફળની આશા
રાખે છે. એટલુંજ નહિ પણ તે માટે ધીરજથી વાટ જુએ છે;
પણ આપણે જો પ્રભુનાં નામને યાદ કરશું નહિ, પ્રભુની દયાને
સમજીશું નહિ, પ્રભુના કાયદાને પાળશું નહિ, અને પ્રભુની ઈચ્છા-
ને માન આપશું નહિ, તો આપણે! પણ પેલા ઝાડની પેઠે નાશ થશે.

૪૬-સર્વ વસ્તુઓ પ્રભુનો હુકમ માને છે, માત્ર માણસોજ માનતાં નથી !

પ્રભુ કહે છે કે, મેં નદીઓને કહ્યું કે, તમે વહ્યા કરો. સમુદ્ર
ને કહ્યું કે, તમારામાં ભરતીઓટ થયા કરો ને મર્યાદામાં રહો.
સૂર્યને કહ્યું કે, તમે પ્રકાશ આપ્યા કરો, ઝાડને કહ્યું કે તમે
છાયા આપ્યા કરો, ફૂલને કહ્યું કે, તમે ખુબસુરતી વધાર્યા કરો
ને ખુબ સુગંધી કરો. તારાઓને કહ્યું કે તમે આકાશમાં ફર્યા
કરો, વરસાદને કહ્યું કે, તમે મારા હુકમ પ્રમાણે વરસ્યા કરો,
પહાડોને કહ્યું કે તમે સ્થિર રહો, પવનને કહ્યું કે તું પ્રસરતો
રહે, અને અગ્નિને કહ્યું કે, તું ગરમી આપતો રહે. તે સર્વ એ
પ્રમાણે કંરે છે. દુનિયાની દરેક ચીજે મારો હુકમ માને છે, પણ
માણસને મેં કહ્યું કે, તું મારી તરફ જો; અને તેણે કહ્યું કે હું
તારો હુકમ નહિ માનું ! જેમ એક માતેલો નવો ખુંટિયો (બળદ)
પોતાની કાંધ ઉપર ધુસરી મૂકવા દેવા ઈચ્છતો નથી ને વારંવાર
બળ કરીને ધુસરી નીચેથી નીકળી જાય છે, તેમ માણસ પણ

પ્રભુની આજ્ઞા પાળવામાં એમ કરે છે; પણ પેલા ખુંટિયાની પેઠે તેને ખબર નથી કે, વારંવાર લુચ્ચાઈ કરી ધુંસરી નહિ ઉપાડશે તો તેનોજ નાશ થશે ને ધુંસરી ઉપાડશે તો તેનું સારી રીતે રક્ષણ થશે, ને તેને રાતખ ખાવા મળશે; કારણ કે ઈશ્વરી આજ્ઞા પાળવામાં દુઃખ નથી, પણ આનંદ છે, એ કદી પણ ભૂલવું જોઈએ નહિ.

માણસો પોતે પોતાને દુનિયાની સર્વ વસ્તુ કરતાં ખંદું ઉત્તમ સમજે છે, પણ એમ સમજતાં નથી કે, એ ઉત્તમતા ઈશ્વરી માર્ગમાં રહીને-ઈશ્વરને જાણીએ તોજ છે, નહિ તો દુનિયાની બીજી સર્વ વસ્તુઓ કરતાં આપણે ઉતરતાં છીએ; કારણ કે દરેક ચીજને ઈશ્વરનો હુકમ પાળે છે, ને ઈશ્વરનો મહિમા બતાવતી રહેલી છે, પણ આપણે ઈશ્વરની આજ્ઞાઓનો આપણા નજીવા સ્વાર્થને ખાતર લાંગ કરીએ છીએ, અને ઈશ્વરે કૃપા કરીને આપેલી અમૂલ્ય જીવંતી, કિંમતી તકો, તથા જ્ઞાનશક્તિનો ગેરઉપયોગ કરીએ છીએ, એ આપણું સૌ કરતાં ઉતરતાપણું છે. માટે એવું ઉતરતાપણું ન થવા સારૂ પ્રાર્થના કરો કે, હે પ્રભો ! અમેને તારી ભક્તિ કરવાનું અને તારી ઈચ્છાને તાબે થવાનું બળ આપ.

૪૬- એકાંતમાં પણ ઈશ્વર છે એમ સમજવાથી ખોટાંથી બચાય છે.

એક મહેતાજીએ છોકરાઓને કહ્યું કે, ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે, તે સર્વત્ર છે, તે આકાશમાં છે, પાતાળમાં છે, ઉચે છે, નીચે છે, સમુદ્રમાં છે, પૃથ્વીમાં છે, ઝાડમાં છે, પાનમાં છે, પાહડમાં છે, તારામાં છે, પાણીમાં છે, પવનમાં છે, અને આપણા મનમાં પણ છે, તેના વિના કોઈ જગ્યા ખાલી નથી. જ્યાં બીજું કોઈ ન હોય ત્યાં પણ તે છે. મહેતાજીની એ શિખામણ એક ખેડુતના છોકરા-એ ધ્યાનથી સાંભળી. એ છોકરાનો બાપ બીજા પાડોશિયોના ખેતરમાંથી ડુંડાં ચોરી લેતો હતો. એક દિવસ તે ખેડુતે પોતાના છોકરાને કહ્યું કે, હું આ બાબુના ખેતરમાંથી ડુંડાં કાપું છું; તું કોઈ આવે જાય તેની નજર રાખ. થોડીવાર પછી તે ખેડુતે ધાસ્તી અને અધીરતાથી છોકરાને પૂછ્યું કે, જો, કોઈ આવતું તો નથી ?

તે છોકરાએ કહ્યું, નહિ બાપા! આપણા બે વિના બીજું કોઈ અહીં દેખાતું નથી, પણ મેહિતાળએ મને શીખવ્યું છે કે:—

દાહરા

આસપાસ આકાશમાં, અંતરમાં આલાસ;

ધાસચાસની પાસ પણ, વિશ્વપતિનો વાસ. ૧

ભોંયમાં પેસી ભોંય રે, કરિયે કાંઈ વાત;

* ધડીએ મનમાં ઘાટ તે, જાણે જગનો તાત; ૨

ખાલી જગ્યા જોળિયે, કણી મૂકવા કામ;

ક્યાંએ જગકર્તા વિના, ઠાણું ન મળે ઠામ. ૩

છોકરાના મુખમાંથી આ કવિતા સાંભળી તે ખેડુતના હાથ-માંથી દાતરડું પડી ગયું, અને તે દિવસથી તેણે ચોરી કરવાનું કામ છોડી દીધું; કારણ કે જેઓ ઇશ્વરનું સર્વવ્યાપકપણું ખરા-ખર રીતે સમજીને અનુભવી શકે છે, તેઓ એકાંતમાં પણ કેમ ખોટું કામ કરી શકે? આપણને એકાંત લાગે છે ત્યાં પણ ઇશ્વર તો છેજ, એ ભૂલી જવું જોઈતું નથી.

૪૮—રાજાની સામે નોકરથી ખરાબ કામ થાય નહિ.

જેઓ ઇશ્વરને સર્વવ્યાપક સમજે છે તેઓ એકાંતમાં પણ ખોટું કામ કરી શકે નહિ; કારણ કે એકાંતમાં પણ ઇશ્વર તો આપણી પાસે—આપણી સામે—આપણી આનુબાનુ—આપણી સાથે અને આપણામાંજ હોય છે, એટલે જેમ નિશાળિયો મહેતા-જીની સામે, છોકરાઓ માબાપની સામે, સ્ત્રી પોતાના ઘણી સામે, નોકર પોતાના શેઠની સામે, અને સિપાઈ પોતાના રાજાની હજુરમાં ખોટું કામ કરી શકે નહિ, તેમજ જેઓ ઇશ્વરને સર્વ-વ્યાપક સમજે છે, તેવા ભક્તો પણ ઇશ્વરની સામે ખરાબ કામ કે પૂરા વિચાર કરી શકે નહિ, કારણ કે ઇશ્વર સર્વત્ર છે એમ તેઓ માત્ર ખોલવાથી નહિ પણ હૃદયથી અનુભવતા હોય છે. માટે પાપથી છુટવા સારૂ આપણે સૌ ભાઈઓએ ઇશ્વરના સર્વવ્યાપી-પણાનો અનુભવ વધારવો જોઈએ.

૪૯-મહેતાજીએ છોકરાને પૂછ્યું ઈશ્વર ક્યાં છે?
છોકરાએ કહ્યું ઈશ્વર ક્યાં નથી?

ઈશ્વરનું સર્વવ્યાપકપણું સમજાવતે સમજાવતે પરીક્ષા લેવા માટે મહેતાજીએ છોકરાઓને પૂછ્યું કે ઈશ્વર ક્યાં છે? તે કહે તેને એક નારંગી ઇનામ આપું. ત્યારે એક છોકરાએ જવાબ આપ્યો કે ઈશ્વર ક્યાં નથી તે કહે તેને હું બે નારંગી ઇનામ આપું. મતલબ કે ઈશ્વર સર્વત્ર છે. માટે કોઈ પણ જગ્યાએ-એકાંતમાં પણ કદિ પાપ કરવું નહિ જોઈએ. ઈશ્વરનું સર્વવ્યાપકપણું સમજવું તે પાપથી બચવા માટે છે. માત્ર મોઢે વાતો કરવા માટે નથી. એ સર્વવ્યાપકપણું જાણવાથી એમ સમજાઈ જાય છે કે, માછલાં જેમ પાણીમાં રહે છે, પક્ષીઓ જેમ હવામાં ઘેરાએલાં રહે છે, અને માળામાં જેમ ફૂલ પરોવાયેલાં રહે છે, તેમ આપણે ઈશ્વરમાં અને ઈશ્વર આપણામાં રહેલો છે. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે:-

મત્તઃ પરતરં નાન્યત્ કિંચિદસ્તિ ધનંજય ।

મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા ઇવ ॥ (ગી.અ. ૭ શ્લો. ૭)

અર્થ:-હે અર્જુન! મારા સિવાય બીજું કોઈ પણ સત્ય નથી. જેમ એક દોરામાં ઘણાએ મણિઓ પરોવાયેલા હોય છે, તેમ મારામાં આ સર્વ જગત્ પરોવાયેલું છે.

વળી પણ પ્રભુએ કહેલું છે કે:-

યો માં પશ્યતિ સર્વત્ર સર્વં ચ મયિ પશ્યતિ ।

તસ્યાહં ન પ્રણશ્યામિ સ ચ મે ન પ્રણશ્યતિ ॥ (અ. ૬-શ્લો. ૩૦)

અર્થ:-જે સર્વમાં મને દેખે છે, અને સર્વને મારામાં દેખે છે તેને હું દૂર નથી અને તે મારાથી દૂર નથી.

૫૦-ભક્તનું ખૂરું પ્રભુ પણ કરી શકે નહિ તો પછી
થોડાંક નિંદાખોર માણસો શું કરી શકશે?

કબીરને કોઈ એક ભકતે પૂછ્યું કે, તારો પ્રભુ કેવો છે? ત્યારે તેણે કહ્યું કે મારો પ્રભુ સર્વશક્તિમાન છે. તે ગમે તે કરી શકે છે. ત્યારે પેલા બીજા ભકતે કહ્યું કે, એ ખોટી વાત. એક બાબત એવી છે કે જે તારા પ્રભુથી પણ થઈ શકે નહિ. કબીરે કહ્યું કે, મારા પ્રભુથી ન થઈ શકે એવી એકે ચીજ હુનિયામાં નથી.

ત્યારે પેલા બીજા ભક્તે કહ્યું કે, પોતાના ભક્તતું ખૂંડ કરવું એ ઇશ્વરથી પણ બની શકે તેમ નથી.

આ વાત સાંભળીને કબીર હારી ગયો. તેણે કહ્યું કે તમારી વાત ખરી છે. પ્રભુ સર્વશક્તિમાન છે, પણ તે પોતાના ભક્તતું ખૂંડ કરવા સમર્થ નથી. આ મહાન્ ભક્તનો સંવાદ શું થોડો આશ્ચર્યકારક છે? ભક્ત ઉપર ઇશ્વરની અખૂટ દયા તો જુઓ? ભક્તિમાન બાઈઓ! ભલે લોકો તમારી ચેષ્ટા કરે પણ નિરાશ થશો નહિ. પ્રભુ પોતે પણ તમારું ખૂંડ કરી શકતો નથી. ત્યારે બીજાઓ તમારી નિંદા કરીને શું સાડું ફળ મેળવી શકશે? માટે ભક્તિમાં મન્યા રહો. ભક્તિમાં મન્યા રહો. અહીં કદાચ ભલે તમારી કિંમત ઓછી હોય, પણ ઇશ્વરના દરબારમાં તમારો હુકમ પહેલો છે ને તમારો દરજ્જો મોટો છે. જેઓ તમારી નિંદા કરે છે, તેને તમારા ઉંચા દરજ્જાની અદેખાઈ લાગે છે એમ સમજ-જો. એવી નિંદાથી ડરી જઈ ભક્તિ છોડી દેશો નહિ. તમારી વિક-દ્ધમાં તો કેટલાંક ખરાબ માણસોજ હશે, પણ તમારી તરફેણમાં તો ખુદ ઇશ્વર પોતે છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

અનન્યાશ્ચિત્યંતો માં યે જનાઃ પર્યુપાસતે ।

તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ ॥ (ગી. અ. ૯. શ્લો. ૨૨)

અર્થ:—જે માણસ અનન્ય લાવથી માડું ચિંત્વન કરે છે અને મારીજ ભક્તિ કરે છે, તે સમાન ચિત્તવાળાના યોગક્ષેમને હું સાચવું છું.

૫૬

ભક્તિ મહા બળવંતી રે, વહાલો વશ થઈ આવે ઘેર.	(૨૬)
ભક્તિને વશ થઈને વહાલો, વસિયા ગોકુળ ગામ;	
આહીરડાને લાડ લડાવ્યા, એવા સુંદર સ્યામ.	ભક્તિ ૦
વેદ પુરાણ પુકારે હરિનું, પતિત પાવન નામ;	
એ પાંડવની સાથે રહીને, સધળાં કીધાં કામ.	ભક્તિ ૦
અંબરિખને હેતે અવતરિયા, ભક્તન કરે ઘેર;	
સુનાઈ કે પામ્યા કેરી, એ ભક્તિની પેર.	ભક્તિ ૦

૫૧—અહીંના કેસને માટે કેટલી બધી તજવીજ ને ખર્ચ? અને મુક્તિના કેસને માટે કાંઈજ નહિ!

આપણો કોઈ મોટો કેસ હાઈ કોર્ટમાં ચાલતો હોય તો

૪૯-મહેતાજીએ છોકરાને પૂછ્યું ઈશ્વર ક્યાં છે?
છોકરાએ કહ્યું ઈશ્વર ક્યાં નથી?

ઈશ્વરનું સર્વવ્યાપકપણું સમજાવતે સમજાવતે પરીક્ષા લેવા માટે મહેતાજીએ છોકરાઓને પૂછ્યું કે ઈશ્વર ક્યાં છે? તે કહે તેને એક નારંગી ઇનામ આપું. ત્યારે એક છોકરાએ જવાબ આપ્યો કે ઈશ્વર ક્યાં નથી તે કહે તેને હું જ નારંગી ઇનામ આપું. મતલબ કે ઈશ્વર સર્વત્ર છે. માટે કોઈ પણ જગ્યાએ-એકાંતમાં પણ કદિ પાપ કરવું નહિ જોઈએ. ઈશ્વરનું સર્વવ્યાપકપણું સમજવું તે પાપથી બચવા માટે છે. માત્ર મોઢે વાતો કરવા માટે નથી. એ સર્વવ્યાપકપણું જાણવાથી એમ સમજાઈ જાય છે કે, માછલાં જેમ પાણીમાં રહે છે, પક્ષીઓ જેમ હવામાં ઘેરાએલાં રહે છે, અને માળામાં જેમ ફૂલ પરોવાયેલાં રહે છે, તેમ આપણે ઈશ્વરમાં અને ઈશ્વર આપણામાં રહેલો છે. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે:-

મત્તઃ પરતરં નાન્યત્ કિંચિદસ્તિ ધનંજય ।

મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા ઇવ ॥ (ગી.અ. ૭ શ્લો. ૭)

અર્થ:-હે અર્જુન! મારા સિવાય બીજું કોઈ પણ સત્ય નથી. જેમ એક દોરામાં ઘણાં મણિઓ પરોવાયેલા હોય છે, તેમ મારામાં આ સર્વ જગત્ પરોવાયેલું છે.

વળી પણ પ્રભુએ કહેલું છે કે:-

યો માં પश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ (અ. ૬-શ્લો. ૩૦)

અર્થ:-જે સર્વમાં મને દેખે છે, અને સર્વને મારામાં દેખે છે તેને હું હર નથી અને તે મારાથી હર નથી.

૫૦-લકતનું ખૂરું પ્રભુ પણ કરી શકે નહિ તો પછી
થોડાંક નિંદાખોર માણસો શું કરી શકશે?

કબીરને કોઈ એક લકતે પૂછ્યું કે, તારો પ્રભુ કેવો છે? ત્યારે તેણે કહ્યું કે મારો પ્રભુ સર્વશક્તિમાન છે. તે ગમે તે કરી શકે છે. ત્યારે પેલા બીજા લકતે કહ્યું કે, એ ખોટી વાત. એક બાબત એવી છે કે જે તારા પ્રભુથી પણ થઈ શકે નહિ. કબીરે કહ્યું કે, મારા પ્રભુથી ન થઈ શકે એવી એકે ચીજ હુનિયામાં નથી.

ત્યારે પેલા બીજા ભક્તે કહ્યું કે, પોતાના ભક્તનું પૂરું કરવું એ ઇશ્વરથી પણ બની શકે તેમ નથી.

આ વાત સાંભળીને કબીર હારી ગયો. તેણે કહ્યું કે તમારી વાત ખરી છે. પ્રભુ સર્વશક્તિમાન છે, પણ તે પોતાના ભક્તનું પૂરું કરવા સમર્થ નથી. આ મહાન ભક્તનો સંવાદ શું થોડો આશ્ચર્યકારક છે? ભક્ત ઉપર ઇશ્વરની અખૂટ દયા તો બુદ્ધિ? ભક્તિમાન ભાઈઓ! ભલે લોકો તમારી ચેષ્ટા કરે પણ નિરાશ થશો નહિ. પ્રભુ પોતે પણ તમારું પૂરું કરી શકતો નથી. ત્યારે બીજાઓ તમારી નિંદા કરીને શું સાડું ફળ મેળવી શકશે? માટે ભક્તિમાં મન્યા રહો. ભક્તિમાં મન્યા રહો. અહીં કદાચ ભલે તમારી કિંમત ઓછી હોય, પણ ઇશ્વરના દરબારમાં તમારો હુકમ પહેલો છે ને તમારો દરજ્જો મોટો છે. જેઓ તમારી નિંદા કરે છે, તેને તમારા ઉંચા દરજ્જાની અદેખાઈ લાગે છે એમ સમજી. એવી નિંદાથી કરી જઈ ભક્તિ છોડી દેશો નહિ. તમારી વિકલ્પમાં તો કેટલાંક ખરાબ માણસોજ હશે, પણ તમારી તરફેણમાં તો ખુદ ઇશ્વર પોતે છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

અનન્યાશ્ચિત્યંતો માં યે જનાઃ પર્યુપાસતે ।

તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહાન્યહમ્ ॥ (ગી. અ. ૯. શ્લો. ૨૨)

અર્થ:—જે માણસ અનન્ય ભાવથી મારું ચિંત્વન કરે છે અને મારીજ ભક્તિ કરે છે, તે સમાન ચિત્તવાળાના યોગક્ષેમને હું સાચવું છું.

૫૬

ભક્તિ મહા બળવંતી રે, વહાલો વશ થઈ આવે ઘેર.	(૨૬)
ભક્તિને વશ થઈને વહાલો, વસિયા ગોકુળ ગામ;	
આહીરડાને લાડ લગાવ્યા, એવા સુંદર સ્યામ.	ભક્તિ
વેદ પુરાણ પુકારે હરિતું, પતિત પાવન નામ;	
એ પાંડવની સાથે રહીને, સઘળાં કીધાં કામ.	ભક્તિ
અંખરિખતે હેતે અવતરિયા, ભક્તન કેરે ઘેર;	
ત્યુનાથ કે પામ્યા કેરી, એ ભક્તિની પેર.	ભક્તિ

૫૧—અહીંના કેસને માટે કેટલી બધી તજવીજ ને ખરચ? અને મુક્તિના કેસને માટે કાંઈજ નહિ!

આપણો કાઈ મોટો કેસ હાઈ કોર્ટમાં ચાલતો હોય તો

તેને માટે કેટલી બધી તજવીજ રાખવી પડે છે? કેવા સારા વકીલ બારિસ્ટર રોકવા પડે છે, કેટલું બધું ખર્ચ કરવું પડે છે, ને કેટલી બધી ફિકર રાખવી પડે છે, એ બધું શામાટે? કેસ જીતવા માટે; કારણ કે જો હારી જઈએ તો ખરચ માથે પડે, આખરે જાય, અને બહુ નુકસાનીમાં આવી પડીએ.

આવા એક સાધારણ કેસ સારૂ આપણને એટલું બધું કરવું પડે છે, અને એવા કેસમાં હારવાથી પણ કેટલું બધું નુકસાન થાય છે, ત્યારે વિચાર તો કરી જુઓ કે આપણો સુક્રિત મેળવવાનો કેસ કેટલો બધો મોટો છે? એ કેસ જો હારી જઈએ તો કેટલું બધું નુકસાન? આખી જીંદગી રદ થઈ જાય, અને તોપણ જુઓ તો ખરા કે એ કેસ જીતવા માટે આપણે કોઈ પણ જાતની તજવીજ કે જરા પણ ઉતાવળ કરતા નથી. આવી ભયંકર બેદરકરીનો આપણા માલેક આગળ-આપણા પવિત્ર પિતા પાસે શું જવાબ આપી શકશું તે તો વિચારો.

પર-દુનિયા તો બગડેલી છેજ, ને આપણું મન પણ જો ખરાબ રાખીએ તો ક્યાં ચારો આવે?

એક વહાણને બહારથી પવનનું તોફાન લાગે અને અંદર તળિયામાંથી ગાબડું પડે, એ વહાણને બચવાની આશા ક્યાંથી? એવા વહાણમાં બેઠેલાં ઉતાર્યોનો તો નાશજ થાય. એવીજ રીતે, બહારના તોફાનની પેઠે એક તો આપણી આનુબાનુની દુનિયા બગડેલી છે અને બીજું તેમાં ગાબડાંની પેઠે જો આપણું મન પણ ખરાબ હોય તો પછી બચવાની આશા ક્યાંથી? જો વહાણની અંદર ગાબડું ન હોય તો બહારનાં તોફાનની સામે ટકી શકાય, તેમજ આપણું મન જો મજબૂત ને ભક્તિમાન હોય તો બહારની દુનિયા સામે ટકી શકાય, પણ જો મનજ બગડેલું હોય તો પછી બાર વાગી જતાં વાર શું? માટે ભાઈઓ! તમારાં મનને સુધારો. મનને સુધારવું એજ સૌથી કઠિન કામ છે અને એજ સૌથી જરૂરનું છે; કારણ કે મહાત્માઓએ કહ્યું છે કે:-

મન एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः ।

અર્થ:-માણસને બંધનનું અને મોક્ષનું કારણ મનજ છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:-

વંધુરાત્માઽઽત્મનસ્તસ્ય ચેનાત્મૈવાત્મના જિતઃ ।

અનાત્મનસ્તુ શત્રુત્વે વર્તેતાત્મૈવ શત્રુવત્॥(ગી.અ. ૬.શ્લો. ૬)

અર્થ:-જેણે પોતાના મન (આત્મા) વડે કરીને મનને જીત્યું છે, તેનું મનજ તેનું મિત્ર છે, અને જેણે પોતાના મનને જીત્યું નથી, તેનું મનજ શત્રુ બનીને શત્રુની પેઠે વર્તે છે.

માટે મનને વશ રાખતાં શીખો, અને દુનિયાની કેટલીક બગડેલી રીતોથી બચવા ચતન કરો.

૫૩-બળતા ધરમાંથી બીજું બધું બચુ, પણ છોકરું અંદર રહી ગયું !

કોઈ એક ધરમાં આગ લાગી, ત્યારે ઘરવાળો પોતાનો સામાન આગથી બચાવવા માટે બહાર કહાડવા લાગ્યો. તેણે કપાટ, ખુરશી, પેટીઓ, કપડાંનાં બંડલો, પુસ્તકો, ચિત્રો, તિ-જેરી, વગેરે ઘણી ચીજો બહાર કહાડી. એ પછી આગ વધી ગઈ, ને અંદર જઈ શકાય તેવું રહ્યું નહિ. ત્યારે કોઈએ પૂછ્યું કે, બધું આવી ગયું કે કાંઈ રહી ગયું ? ત્યારે તે ઘરઘણીએ કહ્યું કે સખુર કરો, હું જોઈ લઉં. પછી તેણે આગમાંથી બહાર કહાડેલા સામાન તરફ જોઈને કહ્યું કે, હાય, હાય, બધું આવી ગયું; પણ મારો નાનકડો છોકરો સુતેલો છે તે ઘોડિયું અંદર રહી ગયું ! આ સાંભળી સૌ લોકો તેને ફિટકાર આપવા લાગ્યાં કે, અરે મૂર્ખા ! પેટીઓ, તિજેરી ને લુગડાંનાં પોટલાં બચાવ્યાં ને પોતાના છોકરાને ભૂલી ગયો ? અફસોસ, અફસોસ, તે છોકરો આગમાં બળી મુઓ.

લાઈઓ ! આપણે પણ આવીજ રીતે કરીએ છીએ. આપણા આત્મારૂપી નિર્દોષ બાળકને ભૂલી જઈએ છીએ. તેને માયાની આગમાં રહેવા દઈએ છીએ અને જે ચીજોની ખરી રીતે જોતાં કાંઈજ હિમ્મત નથી, એવી મોહક ચીજોને વધારવા તથા બચાવવા પાછળજ મંડી પડ્યા છીએ. માટે લાઈઓ ! આગ તો લાગેલી છેજ, પણ હજી તે વધી ગઈ નથી. એટલા વખતમાં ખુરશી-કોચને છોડી તમારાં બાળકને બચાવી લો. તમારા આત્માને બચાવી લો. બચાવી લો. એની અધોગતિ ન કરો, તેનો નાશ ન કરો. યાદ રાખજો કે તમારાં ખુરશી, કોચ, પલંગ ને તિજેરી

કિમ્મત એની પાસે એક કરોડમા લાગની પણ નથી. હજી પણ વખત છે; તો સમજો, સમજો. વખત ગયા પછી કાંઈ નહિ થઈ શકે.

૫૪-લુચ્ચો છોકરો સુધરે એટલે આપનું તે બધું
તેનુંજ છે, તેમ પ્રભુના રસ્તાપર આવો એટલે તેનું
બધું સુખ તમારુંજ છે.

એક છોકરો લુચ્ચાઈ કરીને પોતાના ભલા આપના હુકમનું અપમાન કરવા લાગ્યો, અને નાકરમાન થઈ આપને છોડી ઘર બહાર ચાલ્યો ગયો. આપે અને આપના દોસ્તોએ તેને ઘણી વખત અને ઘણી રીતે પ્રસંગોપાત સમજાવ્યો. પણ તે લુચ્ચો છોકરો માન્યો નહિ. એ પછી થોડા વખતમાં તે છોકરાની બહુ દુર્દશા થઈ. તે બહુ માઠી હાલતમાં આવી ગયો. જૂઠી માયાની મિથ્યા મોજશોખથી તે બહુ ભોગી-બહુ રોગી બની ગયો. ને ચીંથરેહાલ થઈ ગયો. એ પછી બહુ દુઃખી થઈને હારીને અંતે તે પોતાના પિતાના ઘરમાં ગયો અને પોતાના અપરાધ માટે દીનતાપૂર્વક માફી માગી, ત્યારે તે દયાળુ પિતાએ કહ્યું કે, બેટા ! મારે કાંઈ તારી સાથે વેર નથી. મેં કાંઈ તુંને કહાડી મૂક્યો નથી, તું તારી મેળે નીકળી ગયો છે. તું તારી ચાલ સુધાર એટલે તું મારી હાલતનો માલેક છે. તું પાપને છોડી દે એટલે હું તારોજ છું, ને તું મારોજ છે. તે પિતા તો દયાળુ છે, પણ છોકરાની ઉંઘાઈ હતી.

આવીજ રીતે આપણો સમર્થ પિતા ઈશ્વર તો મહાન્ દયાળુ છે, પણ આપણેજ તેની દરકાર રાખતા નથી, ને તેને છોડી દઈએ છીએ, તેથીજ દુઃખી થઈએ છીએ. માટે સુખ પામવાનો ખરો રસ્તો તો એજ છે કે, સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણે જવું ને ખુદ્દા દિલથી દીનતા આણીને પ્રેમપૂર્વક પ્રભુની માફી માગવી. તો પ્રભુ આપણોજ છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:-

સમોઽહં સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોઽસ્તિ ન પ્રિયા । ૦

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥

(ગી. અ. ૯. શ્લો. ૨૨)

અર્થ:-હું સર્વ ભૂતોમાં સમાન છું. મને કોઈનો દ્વેષ નથી, અને મને કોઈ વહાલું નથી. તોપણ જે ભક્તિથી મને ભજે છે તે મારામાં છે અને હું તેનામાં છું.

૫૬

ભૂતળ ભક્તિ પદારથ મોટું, બ્રહ્મલોકમાં નાંહી રે;
પુન્ય કરી અમરાપુરી પામ્યાં, અંતે ચોરાસી માંહી રે. (૮૬)
હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, જન્મો જનમ અવતાર રે;
નિત્ય સેવા નિત્ય કીર્તન આછવ, નિરખવા નંદકુમાર રે. ભૂતળ૦
ભરતખંડભૂતળમાં જનમી, જોણે ગોવિંદના ગુણ ગાયા રે;
ધન્ય ધન્ય રે એનાં માતપિતાને, સદ્ગુણ કરી એણે કાયા રે. ભૂતળ૦
ધન્ય વૃંદાવન ધન્ય એ લીલા, ધન્ય એ વ્રજના વાસી રે;
અષ્ટમાસિદ્ધિ આંગણીયે રે ઉભી, મુક્તિ છે એમની દાસી રે. ભૂતળ૦
એ રસનો સ્વાદ શંકર જાણે, જાણે શુદ્ધેવ જોગી રે;
કંઈએક જાણે વ્રજની રે ગોપી, લાણે નરસૈયો ભોગી રે. ભૂતળ૦

પપ-નખળા કેસની દાકતરને વધારે કાળજી હોય
છે. તેમજ આપણે પણ પ્રભુને શરણે જઈએ તો
આપણી તે વધારે કાળજી રાખે છે.

• આપણાથી હાલતાંચાલતાં, બોલતાં, ખાતાંપીતાં, સુતાંબેસતાં
ઉઠતાં ને કામકાજ કરતાં કોઈને કોઈ પ્રકારનું મનનું, વાણીનું
કે કર્મનું કોઈને કોઈ નાનું કે મોટું પાપ થઈ જાય છે. એવાં
પાપને કોઈથી પણ રોકી શકાય નહિ. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે,-

સહજં કર્મ કૌતેય સદોપમપિ ન ત્યજેત્ ।

સર્વાંરંભા હિ દોષેણ ધૂમેનાગ્નિરિવાવૃતાઃ॥ (ગી૦અ૦૧૮૨૩૦.૦૪૮)

અર્થ:-હે અર્જુન ! સર્વ કર્મ દોષવાળાં છે, જેમ ધૂમાડા
વિના અગ્નિ હોઈ શકે નહિ, તેમજ દોષ વિનાનાં કર્મ હોઈ શકે
નહિ. માટે કર્મ દોષવાળાં છે, તોપણ સ્વભાવથી પ્રાપ્ત થએલાં
સહેજ કર્મ કરવાં.

કર્મ દોષવાળાં છે, છતાં પણ તે કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી.
એમ સમજીને પ્રાચીન આર્ય ઋષિઓએ કહેલું છે કે:-

• પાપોઽહં પાપકર્માહં પાપાત્મા પાપસંભવઃ ।

ત્રાહિ માં પુંડરીકાક્ષ સવપાપહરા હરિઃ ॥

આવી રીતે આપણે પાપમાંજ પડેલા છીએ, પણ તે પાપ
હરિને શરણે જવાથી દૂર થઈ જાય છે. માટે પાપીઓ પણ જો પ્ર-
ભુને શરણે થઈ જાય તો તેઓને પણ કોઈ દિલગીર થવા જેવું
નથી. કારણ કે પ્રભુ દયાળુ છે. એટલો બધો દયાળુ છે કે, તેની

૫૭-તમારા ગામમાં કે નાતમાં તમે મોટા હશે, પણ જગતની અંદર તમે કાંઈ બિસાતમાં નથી.

એક શ્રીમંતે કોઈ જ્ઞાની સંન્યાસીને પોતાને ઘેર જમવા બોલાવ્યો. પછી તે સંન્યાસીની સાથે તે શેઠ પોતાના વૈભવની ને મગફળીની વાતો કરવા લાગ્યો ને બતાવવા લાગ્યો કે, આ વાડી મારી છે, સામેનો બંગલો મારો છે, ફલાણી મીલ મારી છે, તેની પાસેનું તળાવ અમારું છે. માથેરાનમાં અમારો બંગલો છે, દારિકામાં અમારી વાડી છે, આ બાબુની ચાલી લેવાનો વિચાર છે. એવી એવી રીતની વાતોથી પોતાની બડોઈ બતાવવા લાગ્યો. સંન્યાસી ત્યાગી ને જ્ઞાની હતો, તેથી તેને આવી વાતો રુચી નહિ. તેને લાગ્યું કે, આ માણસ બહુ અભિમાની છે. ઈશ્વરના અખૂટ વૈભવમાંથી તેને માત્ર આણું પણ આણું જેટલું મળ્યું છે, તે પણ જીરવી શકતો નથી. તેને કાંઈ એ બાબતમાં સમજાવવો જોઈએ, ગૃહસ્થોને ઘેર સાધુઓ જાય તેનું કૃપા એજ હોવું જોઈએ કે, કાંઈ ને કાંઈ ધર્મનું રહસ્ય બતાવવું, ને તેને શ્રદ્ધા ભક્તિમાં લાવવા. પણ આજના વખતના કડક મીઠાજના તુમાખી શેઠિયાઓ ગરીબ સાધુઓનાં કઠિન વચનો સાંખી જાય તેવા મજબૂત મનવાળા નથી. માટે તેઓને તો યુક્તિપ્રયુક્તિથી સમજાવવા જોઈએ. એમ ધારી તે સંન્યાસીએ ચાલતી વાત ફેરવી નાખીને તે શેઠનો છોકરો ત્યાં માસ્તર પાસે નકશો શિખતો હતો તેને પૂછ્યું કે, એ શું છે? ત્યારે છોકરાએ કહ્યું કે પૃથ્વીનો નકશો. સંન્યાસીએ પૂછ્યું, તેમાં હિન્દુસ્તાન ક્યાં છે? છોકરાએ બતાવ્યું. સંન્યાસીએ કહ્યું, એવડા બધા મોટા નકશામાં હિન્દુસ્તાન એવડું? છોકરાએ કહ્યું, હા મહારાજ! આખી પૃથ્વીની આગળ હિન્દુસ્તાનની શું બિસાત! મહારાજે કહ્યું, એ નકશામાં મુંબઈ ક્યાં આવ્યું? છોકરાએ એક બિંદુ બતાવ્યું, ને કહ્યું કે એ મુંબઈ. મહારાજે કહ્યું, મુંબઈમાં તારા બાપની મીલ ક્યાં છે તે નકશામાં બતાવ. છોકરો મહારાજની સામું જોઈ રહ્યો, કે એ તો એમાં નથી. મહારાજે કહ્યું કે, એવડી મોટી મીલ ને એવડો મોટો વાડીબંગલો એમાં નથી કેમ? છોકરાએ કહ્યું મહારાજ! પૃથ્વીના નકશામાં હિન્દુસ્તાન એક પેડું જેવું છે, ને હિન્દુસ્તાનમાં મુંબઈ એક મીંડા જેવું છે. તેમાં અમારો બંગલો ક્યાંથી હોય? દુનિયાની આગળ અમારો બંગલો શું બિસાતમાં?

મહારાજે શેઠ સામું જોઈને કહ્યું, જોયું શેઠજી ! આ તમારો છોકરો શું કહે છે ? દુનિયાના એક બિંદુનું તમે એક પરમાણુ પણ નથી, ને તેમ છતાં પણ તમે કેટલું બધું અભિમાન રાખો છો ? તમારા મન પાસે તમે ગમે એટલા મોંઠા થાઓ, પણ જગતના હિસાબમાં ને પ્રભુ પાસે તમે કાંઈ પણ બિસાતમાં નથી; માટે ખોટી ખુમારી ન રાખો. જો જગતમાં મોટું થવું હોય, ને પ્રભુ પાસે રૂઠા થવું હોય તો તે દાન કરવાથી—પરમાર્થ કરવાથી થઈ શકશે. માફે માફે કરવાથી નહિ. અહંકારને તો પ્રભુ આસુરી લાવ કહે છે. ગીતાજીમાં પ્રભુએ કહ્યું છે કે:—

દંભો દર્પોઽભિમાનશ્ચ ક્રોધઃ પારુષ્યમેવ ચ ।

અજ્ઞાનં ચાભિજાતસ્ય પાર્થ સંપદમાસુરીમ્॥(ગી.અ. ૧૬ શ્લો. ૪)

અર્થ:—હે અર્જુન ! દંભ, દર્પ, અહંકાર ક્રોધ, પારુષ્ય, અને અજ્ઞાન એ આસુરી સંપત્તિ છે. એવી આસુરી સંપત્તિમાં રૂસાઈજવાથી સાચી લક્ષિત થઈ શકે નહિ. માટે કોઈ પણ નાશવંત ચીજનું અભિમાન નહિ કરવું જોઈએ.

આ સાંભળીને તે ગૃહસ્થ શરમાઈ ગયો. તેણે પોતાની ભૂલ ખુદલી રીતે જોઈ લીધી, એટલે હવે પછી એવી ભૂલ ન થાય તેની તજવીજ રાખવા લાગ્યો. આપણે પણ એવી ભૂલોથી—એવાં પાપોથી બચવા યત્ન કરવો જોઈએ.

૫૮—ઉપર તલવાર ને નીચે આગ

કોઈ રાજાની પાસે એક મશ્કરો રહેતો હતો. તે મશ્કરી કરવાના હુન્નરમાં બહુ જબરો ખબરદાર હતો. ગમે ત્યાંથી કાંઈ ને કાંઈ વિચિત્ર રમુજ ખોળી કાઢી તે બધાને હસાવતો હતો. એક દિવસે રાજાને હસાવવા માટે તે મશ્કરાએ ઘણા ઘણા પ્રકારની રમુજ કરી, ઘણા પ્રકારના ઢોંગ સોંગ કર્યા ને બીજા ઘણી જાતની રમુજ સુક્ષિપ્ત્યો કરી, પણ કોઈ પણ રીતે રાજા ખુશી થયો નહિ ને હસ્યો નહિ. ત્યારે મશ્કરાએ પૂછ્યું કે, મહારાજ ! કોઈ પણ બાબતથી તમે ખુશી થતા નથી તેનું કારણ શું ? રાજાએ કહ્યું કે કોઈ વખત તેનો ખુશાસો થશે. એ પછી એ બાબતનો ખુશાસો કરવા માટે રાજા જાણી જોઈને કાંઈ બહાનું કહાડીને તે મશ્કરા

૫૭-તમારા ગામમાં કે નાતમાં તમે મોટા હશે, પણ જગતની અંદર તમે કાંઈ ખિસાતમાં નથી.

એક શ્રીમંતે કોઈ જ્ઞાની સંન્યાસીને પોતાને ઘેર જમવા બોલાવ્યો. પછી તે સંન્યાસીની સાથે તે શેઠ પોતાના વૈલવની ને મગફળીની વાતો કરવા લાગ્યો ને બતાવવા લાગ્યો કે, આ વાડી મારી છે, સામેનો બંગલો મારો છે, ફલાણી મીલ મારી છે, તેની પાસેનું તળાવ અમારું છે. માથેરાનમાં અમારો બંગલો છે, દારિકામાં અમારી વાડી છે, આ બાબુની ચાલી લેવાનો વિચાર છે. એવી એવી રીતની વાતોથી પોતાની બંડોષ બતાવવા લાગ્યો. સંન્યાસી ત્યાગી ને જ્ઞાની હતો, તેથી તેને આવી વાતો રુચી નહિ. તેને લાગ્યું કે, આ માણસ બહુ અભિમાની છે. ઇશ્વરના અખૂટ વૈલવ-માંથી તેને માત્ર આણું પણ આણું જેટલું મળ્યું છે, તે પણ જીરવી શકતો નથી. તેને કાંઈ એ બાબતમાં સમજાવવો જોઈએ, ગૃહસ્થોને ઘેર સાધુઓ જાય તેનું કૃગ એજ હોવું જોઈએ કે, કાંઈ ને કાંઈ ધર્મનું રહસ્ય બતાવવું, ને તેને શ્રદ્ધા ભક્તિમાં લાવવા. પણ આજના વખતના કડક મીઠાજના તુમાખી શેઠિયાઓ ગરીબ સાધુઓનાં કઠિન વચનો સાંખી જાય તેવા મજબૂત મનવાળા નથી. માટે તેઓને તો યુક્તિપ્રયુક્તિથી સમજાવવા જોઈએ. એમ ધારી તે સંન્યાસીએ ચાલતી વાત ફેરવી નાખીને તે શેઠનો છોકરો ત્યાં માસ્તર પાસે નકશો શિખતો હતો તેને પૂછ્યું કે, એ શું છે? ત્યારે છોકરાએ કહ્યું કે પૃથ્વીનો નકશો. સંન્યાસીએ પૂછ્યું, તેમાં હિન્દુસ્તાન ક્યાં છે? છોકરાએ બતાવ્યું. સંન્યાસીએ કહ્યું, એવડા બધા મોટા નકશામાં હિન્દુસ્તાન એવડું? છોકરાએ કહ્યું, હા મહારાજ ! આખી પૃથ્વીની આગળ હિન્દુસ્તાનની શું ખિસાત ! મહારાજે કહ્યું, એ નકશામાં મુંબઈ ક્યાં આવ્યું? છોકરાએ એક બિંદુ બતાવ્યું, ને કહ્યું કે એ મુંબઈ. મહારાજે કહ્યું, મુંબઈમાં તારા બાપની મીલ ક્યાં છે તે નકશામાં બતાવ. છોકરો મહારાજની સામું જોઈ રહ્યો, કે એ તો એમાં નક્કી. મહારાજે કહ્યું કે, એવડી મોટી મીલ ને એવડો મોટો વાડીબંગલો એમાં નથી કેમ? છોકરાએ કહ્યું મહારાજ ! પૃથ્વીના નકશામાં હિન્દુસ્તાન એક પેર જેવું છે, ને હિન્દુસ્તાનમાં મુંબઈ એક મીંડા જેવું છે. તેમાં અમારો બંગલો ક્યાંથી હોય ? દુનિયાની આગળ અમારો બંગલો શું ખિસાતમાં ?

મહારાજે શેઠ સામું જોઈને કહ્યું, જોયું શેઠજી ! આ તમારો છોકરો શું કહે છે ? દુનિયાના એક જિંદુનું તમે એક પરમાણુ પણ નથી, ને તેમ છતાં પણ તમે કેટલું બધું અભિમાન રાખો છો ? તમારા મન પાસે તમે ગમે એટલા મોટા થાઓ, પણ જગતના હિસાબમાં ને પ્રભુ પાસે તમે કાંઈ પણ બિસાતમાં નથી; માટે ખોટી ખુમારી ન રાખો. જો જગતમાં મોટું થવું હોય, ને પ્રભુ પાસે રૂઠા થવું હોય તો તે દાન કરવાથી—પરમાર્થ કરવાથી થઈ શકશે. માફ માફ કરવાથી નહિ. અહંકારને તો પ્રભુ આસુરી ભાવ કહે છે. ગીતાજીમાં પ્રભુએ કહ્યું છે કે:-

દંભો દર્પોઽભિમાનશ્ચ ક્રોધઃ પારુષ્યમેવ ચ ।

અજ્ઞાનં ચાભિજાતસ્ય પાર્થ સંપદમાસુરીમ્ ॥ (ગી.અ. ૧૬ શ્લો. ૪)

અર્થ:-હે અર્જુન ! દંભ, દર્પ, અહંકાર ક્રોધ, પારુષ્ય, અને અજ્ઞાન એ આસુરી સંપત્તિ છે. એવી આસુરી સંપત્તિમાં રૂસાઈ જવાથી સાચી ભક્તિ થઈ શકે નહિ. માટે કોઈ પણ નાશભંત ચીજનું અભિમાન નહિ કરવું જોઈએ.

આ સાંભળીને તે ગૃહસ્થ શરમાઈ ગયો. તેણે પોતાની ભૂલ ખુદ્દસી રીતે જોઈ લીધી, એટલે હવે પછી એવી ભૂલ ન થાય તેની તજવીજ રાખવા લાગ્યો. આપણે પણ એવી ભૂલોથી—એવાં પાપોથી બચવા યત્ન કરવો જોઈએ.

૫૮-ઉપર તલવાર ને નીચે આગ

કોઈ રાત્રીની પાસે એક મશ્કરો રહેતો હતો. તે મશ્કરી કરવાના હુન્નરમાં બહુ જબરો બખરદાર હતો. ગમે ત્યાંથી કાંઈ ને કાંઈ વિચિત્ર રમુજ ખોળી કાઢી તે બધાને હસાવતો હતો. એક દિવસે રાત્રીને હસાવવા માટે તે મશ્કરાએ ઘણા ઘણા પ્રકારની રમુજ કરી, ઘણા પ્રકારના ઢોંગ સોંગ કર્યા ને બીજી ઘણી ભાતની રમુજ સુક્ષિપ્ત કરી, પણ કોઈ પણ રીતે રાત્રી ખુશી થયો નહિ ને હસ્યો નહિ. ત્યારે મશ્કરાએ પૂછ્યું કે, મહારાજ ! કોઈ પણ બાબતથી તમે ખુશી થતા નથી તેનું કારણ શું ? રાત્રીએ કહ્યું કે કોઈ વખત તેનો ખુશાસો થશે. એ પછી એ બાબતનો ખુશાસો કરવા માટે રાત્રી બાણી જોઈને કાંઈ બહાનું કહાડીને તે મશ્કરા

ઉપર ગુસ્સે થયો ને તેને એક લાંગેલી ખુરસી ઉપર બેસાડ્યો. એ ખુરસી નીચે બળતી સગડી મૂકાવી, ને તેના માથા ઉપર ઘડીક માં તૂટી જાય તેવા પાતળા દોરામાં બાંધી લટકતી તલવાર રખાવી. એથી મશ્કરાને બહુ ભય લાગ્યો; કારણ કે ખુરસી તો તૂટેલી હતી અને નીચે ધબધબતો અગ્નિ તથા ઉપર અગાગતી નાગી તલવાર લટકતી હતી. એ તલવાર કયી મિનીટમાં તૂટી પડીને મારી નાખશે તેનો કાંઈ ભરૂંસો નહોતો. તેથી એ જોઈને તે વિદુષક કાંપવા લાગ્યો. એ વખતે રાજાએ વિદુષકના હાથમાં મીઠાઈ આપીને કહ્યું કે ખુશી થઈને જા, ત્યારે વિદુષકે કહ્યું કે, મહારાજ ! હમણાં કાંઈ મીઠાઈ લાવે નહિ; આ તલવાર ને સગડી અહીંથી દૂર થાય તો મીઠાઈ લાવે. આ મોતના ડાચામાં મોજ કેવી ? અત્યારે તો રામ, રામ, રામ વિના બીજું કાંઈ સુઝતું નથી. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે, તે દિવસે તું મને હસાવવા ઇચ્છતો હતો, પણ મને હસવું કેમ આવે ? કારણ કે આપણે માથે મોતરૂપી તલવાર સદાય ઢૂંચાં કરે છે. કયી ક્ષણમાં આપણું આયુષ્ય ખૂટશે તેનો કાંઈ ભરૂંસો નથી, એટલુંજ નહિ પણ ચિંતારૂપી સગડી પણ નીચેજ છે. આપણે જોઈએજ છીએ કે મોડું વહેલું પણ આપણે એ અમર પાથરણામાંજ સૂવાનું છે—ચિંતામાં બગવાનુંજ છે, આપણા એટલુંજ નહિ પણ રાજગાદી અથવા બીજા દરેક પ્રકારના નાના મોટા અધિકારો તૂટેલી ખુરસી જેવાજ છે. એમ જાણ્યા પછી હસવું કેમ આવી શકે ? માટે મને હસવું આવતું નથી, મને તો પ્રભુભજનમાંજ મસ્ત રહેવું ગમે છે.

ભાઈઓ ! આપણી સૌની સ્થિતિ આવીજ છે, માટે વખત છે તો આપણે ચેતવું જોઈએ. ચેતેલાઓને માટે પણ તલવાર ને સગડી તો છેજ; પણ ફેર એટલો કે, ઇશ્વરના પવિત્ર નામથી કાળનો તેઓને ભય લાગતો નથી, અને એ તલવાર તથા સગડીમાંથી પણ તેઓ દિલાસો મેળવી શકે છે, તથા એ તૂટેલી ખુરસી પર બેસીને પણ તેઓ સાર્થકતા કરી લે છે, પણ નહિ 'ચેતેલાઓ' તેથી ભયભીત થાય છે, દુઃખી થાય છે ને નરકમાં જાય છે. માટે મોત સુધારી લેવું એજ સારું છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:-

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च ।

मद्यर्पितमनोर्बुद्धिर्ममैवैष्यस्यसंशयम् ॥ (અ. ૮. શ્લો. ૭.)

આવીજ રીતે નાશ કરવા માટેજ પાપીઓને મોટા બનાવવામાં આવે છે. પાપીઓનો જલદી નાશ થાય માટે તેમના આગલા જન્મોનાં સારાં કર્મોનાં ફળ પ્રભુ તેમને જલદી આપી દે છે. એટલે દુનિયાની નજરમાં તેઓ સુખી દેખાય છે; પણ તેમનું એ સુખ ઘડીવારનું ને તેમના નાશને માટે હોય છે એમાં કાંઈ સંદેહ નથી. માટે કોઈએ પણ પાપીઓનું સુખ જોઈને, તે માટે પોતાના મનમાં કાંઈ પણ ખોટો વિચાર કરવો નહિ; પણ એમજ સમજવું કે એ સુખ તેમના નાશને માટેજ છે. આગલા લવનાં તેમનાં સારાં કર્મોનું ફળ પ્રભુ જલદી આપી દે છે, એટલે તે ભોગવી લીધા પછી તેમનો જલદી નાશ થાય છે. માટે પાપીઓનું સુખ એ તેમને ભવિષ્યનું દુઃખજ છે, એમ સમજી પાપીઓના ઉપરથી દેખાતાં સુખથી ખુશી થવું નહિ, કે તેમની અદેખાઈ કરવી નહિ. પાપીઓનાં સુખ કેવાં હોય છે, તેને માટે પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે,

यदग्रे चानुवंधे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ (અ. ૧૮ શ્લો. ૩૯)

અર્થ:—જે સુખ આરંભમાં અને પરિણામમાં પોતાની બુદ્ધિને મોહ ઉપજાવનારું છે, તથા જે સુખ નિદ્રા, આળસ અને પ્રમાદથી ઉત્પન્ન થએલું છે, તે સુખને તામસ કહેલું છે.

પાપીઓનાં સુખ આવાં તમોગુણી હોય છે, માટે એવા સુખમાં કોઈ પણ ભક્તજનોએ લોભાવું નહિ જોઈએ; કારણ કે એ સુખ પેલા બકરાની પેઠે નાશને માટેજ છે—નરકને માટેજ છે, ને ભક્તોનાં દુઃખ તે પણ પરિણામે સ્વર્ગનાં સુખ જેવાં છે; તેને માટે પણ પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्સુखं સાત્ત્વિકં પ્રોક્તમાત્મબુદ્ધિપ્રસાદજમ્ ॥ (અ. ૧૮ શ્લો. ૩૭)

અર્થ:—જે સુખ આરંભમાં ઝેર જેવું પણ અંતે અમૃત જેવું છે, અને જે સુખ આત્માને જણાવનારી બુદ્ધિના પ્રસાદથી ઉત્પન્ન થએલું છે તે સુખને યોગીઓએ સાત્ત્વિક સુખ કહેલું છે.

મનહર છંદ

મીઠળ આહાર તે ન જાણીશ આહાર ડરો,
કરેલા આહાર સુદાં બહાર તે કલાવશે:
પાપણીને પરણી ન જાણીશ : પામ્યો,
પામેલું એ સુખ

આપણે જો આપણા મનને કાપૂમાં ન રાખી શકીએ, અને આપણું
ખોટું કરનારને સાફ ન કરી શકીએ, તો આપણા કરતાં જડ
વસ્તુઓ વધારે સારી કહેવાય. સુખડને ઘસીએ તોપણ તે સુગંધ
આપે છે, અગરબત્તીને બાળીએ તોપણ તે સુગંધ આપે છે, અને
શેરડીને પીલીએ તોપણ તે મીઠાશ આપે છે. આવી રીતે ખૂરું
કરનારનું પણ લલું કરવું એ સજ્જનોનો સ્વભાવજ છે.

રાગ ગુજરી

સાચા સંત તે દુઃખ દે તેને, પણ સુખ દે મન સાચે રે;
દોષ ન રાખે કલ્યાણ તેનું, પ્રભુ પાસે જાયે રે. સાચાં
વણ અપરાધે પ્રલહદ પીડ્યો, હિરણ્યકશ્યપુ અભાગી રે;
શ્રી નરહરિ પાસે પ્રલહદે, તેની પણ ગતિ માગી રે. સાચાં
પાંચ પુત્ર પાંચાળી કરા, અશ્વત્થામાએ માર્યા રે;
ભીમસેન હણુતા હતા, ધરી દયા દ્રૌપદી વાર્યા રે. સાચાં
અંબરીષ જે લક્ત હરિનો, તેને દુર્વાસા ધણું દમિયો રે;
વર્ષ એક દુઃખ ક્ષુધા ભોગ્યું, મુનિ સુખી કરીને જમિયો રે. સાચાં
સાધુપણું તું શીખ વૃક્ષથી, પીડા સહી પર પોષે રે;
દયા પ્રીતમને તે જન વહાલો, રિપુ રંજે ચિત તોષે રે. સાચાં

૬૦-કસાઈના જડા બકરાની પેઠે પાપીઓને પણ
તેમનો નાશ કરવાનેજ મોટા બનાવવામાં આવે છે.

ઘણા લોક કહે છે કે, ઇશ્વર ન્યાયી છે, ત્યારે પાપીઓ સુખી
કેમ હોય છે? ઘણી જગ્યાએ એવું જોવામાં આવે છે કે, “ધર્મીને
ઘેર ધાડ, ને કસાઈને ઘેર કુશળ ” એનો શું ભેદ છે? એનો ભેદ
બહુ ખુલ્લો છે. તેને માટે કહ્યું છે કે:-

એક કસાઈને ઘેર એક કૂતરો હતો, ને એક બકરો હતો. બ-
કરાને આંધી રાખતા, તોપણ સાઈં સાઈં ખાવાનું આપતા ને તે
બહુ જડો પાડો થાય તેમ ઇચ્છતા હતા, અને કૂતરો આખો
દિવસ તેની નોકરી કરે તોપણ તેને વધ્યા ઘટ્યા એકા દુકડા
ખાવા આપતા હતા; એથી કૂતરાને મનમાં બહુ ખૂરું લાગતું ને
વિચાર થતો કે આનું કારણ શું? હું રાતદિવસ નોકરી કરું છું
તોપણ મને એકા દુકડા મળે છે ને બકરાને કાંઈ પણ કીમ કંઈવું
પડતું નથી, તોપણ તેને ઘણું ખાવાનું આપે છે, તેનું કારણ શું?
અંતે એક દિવસ કૂતરાએ જોયું કે, ઘણીની નોકરી કર્યા વિના એકે
એકે મફતનું ખાઈ જડા પાડા થએલા બકરાનો નાશ થયો હતો,
અને દુકડા ખાવાવાળો કૂતરો બચી ગયો હતો.

આવીજ રીતે નાશ કરવા માટેજ પાપીઓને મોટા બનાવવામાં આવે છે. પાપીઓનો જલદી નાશ થાય માટે તેમના આગલા જન્મોનાં સારાં કર્મોનાં ફળ પ્રભુ તેમને જલદી આપી દે છે. એટલે દુનિયાની નજરમાં તેઓ સુખી દેખાય છે; પણ તેમનું એ સુખ ઘડીવારનું ને તેમના નાશને માટે હોય છે એમાં કાંઈ સંદેહ નથી. માટે કોઈએ પણ પાપીઓનું સુખ જોઈને, તે માટે પોતાના મનમાં કાંઈ પણ જોટો વિચાર કરવો નહિ; પણ એમજ સમજવું કે એ સુખ તેમના નાશને માટેજ છે. આગલા ભવનાં તેમનાં સારાં કર્મોનું ફળ પ્રભુ જલદી આપી દે છે, એટલે તે ભોગવી લીધા પછી તેમનો જલદી નાશ થાય છે. માટે પાપીઓનું સુખ એ તેમને ભવિષ્યનું દુઃખજ છે, એમ સમજી પાપીઓના ઉપરથી દેખાતાં સુખથી ખુશી થવું નહિ, કે તેમની અદેખાઈ કરવી નહિ. પાપીઓનાં સુખ કેવાં હોય છે, તેને માટે પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે,

यदग्रे चानुवंधे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ (અ. ૧૮ શ્લો. ૩૬)

અર્થ:—જે સુખ આરંભમાં અને પરિણામમાં પોતાની બુદ્ધિને મોહ ઉપજાવનારું છે, તથા જે સુખ નિદ્રા, આળસ અને પ્રમાદથી ઉત્પન્ન થયેલું છે, તે સુખને તામસ કહેલું છે.

પાપીઓનાં સુખ આવાં તમોગુણી હોય છે, માટે એવા સુખમાં કોઈ પણ ભક્તજનોએ લોભાવું નહિ જોઈએ; કારણ કે એ સુખ પેલા બકરાની પેઠે નાશને માટેજ છે—નરકને માટેજ છે, ને ભક્તોનાં દુઃખ તે પણ પરિણામે સ્વર્ગનાં સુખ જેવાં છે; તેને માટે પણ પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्સુखं સાત્ત્વિકં પ્રોક્તમાત્મબુદ્ધિપ્રસાદજમ્ ॥ (અ. ૧૮ શ્લો. ૩૭)

અર્થ:—જે સુખ આરંભમાં ઝેર જેવું પણ અંતે અમૃત જેવું છે, અને જે સુખ આત્માને જણાવનારી બુદ્ધિના પ્રસાદથી ઉત્પન્ન થયેલું છે તે સુખને યોગીઓએ સાત્ત્વિક સુખ કહેલું છે.

મનહર છંદ

મીઠળ આહાર તે ન જાણીશ આહાર કર્યો,
કરેલા આહાર સુધાં બહાર તે કઢાવશે;
પાપણીને પરણી ન જાણીશ જે સુખ પામ્યો,
પામેલું એ સુખ દુઃખરૂપ દેખાવશે;

અનીતિનું નાણું તે ન જાણીશ કમાયો નાણું,
કમાએલ નાણાંના એ કકરા કરાવશે;
કુષ્ટ મિત્ર દેખીને ન રીતે દશપત કહે,
ખરા મિત્ર સાથે પણ ખેદ ઉપજાવશે.

૬૧- આપણાં પાપની આપણને ખબર પડતી નથી,
પણ ધર્મરાજ પાસે ઇન્સાફ થશે ત્યારે
તેની ખબર પડશે.

બ્રહ્મદેશથી ને મલબારથી લાકડાનાં મોટાં મોટાં બીંબ આગ-
બોટમાં આવે છે, તેને કિનારે ઉતારતી વખતે સમુદ્રમાં ફેંકી દે
છે. પછી એવાં સો બસો બીંબનાં નાકામાં એક દોરડું પરોવી તે
મોટા ત્રાપાને પાણીની અંદર નાના નાના છોકરાઓ ખેંચી જાય
છે, પણ જ્યારે એ બીંબના ત્રાપા કિનારે આવે છે, ને તેમાંના
બીંબને પાણીમાંથી જમીન ઉપર લાવવાનાં હોય છે, ત્યારે તે
એક એક લાકડાંને સો સો બસો બસો મજુરો ખેંચે તોપણ તે
ઉપાડતાં બહુ સુશ્કેલી પડે છે.

એવીજ રીતે આપણાં પાપને માટે પણ સમજવાનું છે. જેમ
પાણીમાં લાકડાંને ભાર લાગતો નથી, ને સેંકડો ભારવટિયાને
એક માણસ ખેંચી જાય છે, તેમ આપણી ચાલુ જીંદગીમાં આ-
પણાં પાપનો બોલો આપણને સમજતો નથી, તેથી હજારો પાપો
આપણે કરીએ છીએ; પણ મુવા પછી પ્રભુના દરબારમાં ઇન્સાફને
વખતે એ બોલો ઉપાડવો બહુ ભારે થઈ પડશે.

પ્રભુનો દરબાર એ જમીનરૂપ છે. ત્યાં લાકડાંના બીંબરૂપી
પાપ ઉપાડવાં બહુ ભારે પડે છે. માટે ચેતો, ચેતો. સાધુઓ
આપણને આવી સહેલી સહેલી રીતોથી સમજાવે છે, પણ આ-
પણુંજ કમભાગ્ય છે કે આપણે તે સાંભળતા નથી, અને સાંભ-
ળતાં છતાં તથા સમજતાં છતાં પણ તે પ્રમાણે વર્તતા નથી. પણ
એ આપણી બહુ મોટી ભૂલ છે. માટે ભાઈઓ ! પાપને કદી પણ
નાનું સમજવું નહિ. તેનો બોલો, તેનું જોખમ, તેની ક્ષયકરતા
અહીં હાલમાં આપણને સમજાતી નથી; કારણ કે અહીં તે બીજ-
રૂપે છે, પણ પ્રભુના દરબારમાં પહોંચતાં તે વૃક્ષરૂપ થઈ પડશે.
અહીં આપણને તે વડના બીજની પેઠે ખસખસના દાણા જેવાં
નાનાં દેખાય છે, પણ પ્રભુના દરબારમાં પહોંચતાં તે મોટા વડના

ઝાડ જેવાં ઝની જશે; અને તે એક એક ઝાડમાં લાગેા ધૂરાં ફળ થઈ પડશે, તથા તે એક એક ફળમાં હબરો ઝેરી છવડાઓ લાગી જશે ને તે બધાં ફળ આપણનેજ લોગવવાં પડશે. એ કદી પણ ભૂડી જતું જોઈતું નથી; માટે હજી પણ વખત છે; તો ચેતો, ચેતો, નહિ તો બાક્યા છતાં ખરાબી થશે, દીવો લઈને કૂવામાં પડ્યા જેવું થશે. માટે લાઈઓ, હજી પણ કાંઈક વિચારો, વિચારો.

મહાનર છંદ

અરે અપરાધી ખાધી ખોટ તે ઉપાધિ સાધી,
ઠગવા લોકાને કામ કીધું જે ઠગાઈતું;
જરૂર આ વાત તારા જીવમાં તું બણી લેજે,
કહે દલપત ફળ દેખીશ કમાઈતું.
છુપાવી છુપાવી જળ કપટથી કીધું છેક,
લપટ તેં કામ લાંચ ચોરી ને લુચ્યાઈતું.
નથી મળ્યો પૂછનાર નરલોકમાં તોપણ,
પરલોકમાં તો નથી રાજ ચોખાંબાઈતું.

૬૨—પ્રભુના બળની તો મુવા પછીજ ખબર પડશે.

એક બહુ મોટો શૂરવીર પહેલવાન હતો, તેની લોકોમાં બહુ કીર્તિ હતી. એક રાત્રીએ તે પહેલવાન માટે બહુ બહુ વાતો સાંભળી, તેથી તેને જોવા માટે પોતાની હજુરમાં તોડાવ્યો. એ પહેલવાન શરીરે પાતળો ને કદમાં નાનો હતો, તેથી રાત્રીએ તેને કહ્યું કે, તારાં પરાક્રમ માટે લોકો બહુ મોટી મોટી વાતો કરે છે, પણ તને જોવાથી તો તારામાં એવું કાંઈ બળ દેખાતું નથી. ત્યારે તે પહેલવાને કહ્યું કે, હજુર સાહેબ, મારા બળની ખબર અહીં ન પડે, એ ખબર તો લડાઈના મેદાનમાં પડે.

તેવીજ રીતે પ્રભુ કહે છે કે, તમે હમણાં મને ઓળખતા નથી; પણ મારા બળની ખબર તો તમોને તમારા ઇનસાફને વખતે પડશે. આપણા ઇનસાફને વખતે આપણને પ્રભુના બળની ખબર પડે; તે કરતાં અગાઉથીજ તે સમર્થ પ્રભુનું સામર્થ્ય સમજી લેવું, ને તેને આધીન રહેવું, એમાંજ આપણી શોભા છે, ને એજ બચવાનો રસ્તો છે. પ્રભુનું બળ મુવા પછી અનુભવવું, નરકમાં અનુભવવું, તે કરતાં તેની કૃપામાં જીવવું, અને સ્વર્ગનું

ઐશ્વર્ય ભોગવવામાં તે બળ અનુભવવું એનું જ નામ માણસાઈ છે. એનું જ નામ પુરુષાર્થ છે અને એજ ઈચ્છવા યોગ્ય છે.

૬૩-ધર્મીને ઘેર ધાડ કાં હોય છે ? સારું આપવા

માટેજ પ્રભુ ખરાબને લઈ જાય છે.

અસલના વખતમાં એક મહાત્મા હતો. તેને માટે એમ કહે વાય છે કે, તે ઈશ્વર સાથે વાતો કરતો હતો. તે મહાત્માને કોઈ એક ગરીબ લકતે કહ્યું કે, તું ડાહ્યો છે, ને પ્રભુને વહાલો છે, માટે મારી એક વાતનો ખુલાસો કર. મહાત્માએ કહ્યું કે બોલ, તારી શું વાત છે ? મારાથી બને તે ખુલાસો કરવા હું તૈયાર છું. ત્યારે તે ગરીબ લકતે કહ્યું કે, હું બહુ ગરીબ માણસ છું, ને તેમ છતાં દરરોજ વધારે ને વધારે ગરીબ થતો જાઉં છું. હવે મારી પાસે કાંઈ રહ્યું નથી. માત્ર એક ઘાસની ઝુંપડી મને રહેવા માટે હતી, તેમાં પણ કાલે આગ લાગી ગઈ તેનું કારણ શું ? પ્રભુ જેને આપે છે, તેને ઘણું જ આપે છે, ને જેનું લઈ લે છે તેનું સર્વ લઈ લે છે. મારા જેવા “હુઃખી ઉપર ડામ ને પડ્યા ઉપર પાટું” જેવું દુનિયામાં ઘણું ઠેકાણું બને છે, તેનું કારણ શું છે ? એ ભેદ જાણવા હું ઈચ્છું છું. પેલા ગરીબ માણસની આ વાત સાંભળી તે મહાત્મા વિચારમાં પડ્યો. તેણે પણ આવા ઘણા કેસ પોતાની નજરે જોયા હતા; પણ તેનો ભેદ તેનાથી સમજાયો નહિ તેથી તેણે તે લક્તને જવાળ આપ્યો કે, હું પ્રભુને એ બાબત પૂછીને તેનો ખુલાસો તને કહીશ.

પછી તે મહાત્માએ પ્રભુને કહ્યું કે, ઓ ઈશ્વર ! તું અનંત દયાળુ છે, તું અદલ ઇન્સાફી છે, તું ગરીબોનો બેલી છે, અને તું લક્તનું યોગક્ષેમ કરનારો છે; છતાં પણ તારો કાયદો અવળો કેમ છે ? તારા લક્તોજ કેમ હુઃખી હોય છે ? પડ્યા ઉપર કેમ પાટું મારે છે ? અને જે ગરીબ છે, તેનેજ વધારે ગરીબ કેમ બનાવે છે ? મને એ સવાલ એક લકતે પૂછેલો છે, માટે કૃપા કરીને તેનો ખુલાસો કર.

ત્યારે પ્રભુએ તે મહાત્માને કહ્યું કે, મને એક ઇંટ જોઈએ છે, તે લાવી આપ. એ પછી હું તને એ વાતનો ખુલાસો આપીશ. મહાત્મા એક મોટા શહેરના સુંદર મોહોલમાંના લલકાદાર મહેલોમાં ગયો, પણ તે સુંદર મકાનોમાંથી ઇંટ લેવાની તેની

ધર્યા થઈ નહિ. એ પછી તે ગરીબોના લત્તામાં ગયો. ત્યાં એક ટુટેલી દીવાલ પડી જવાને માટે ઝુકી રહી હતી, તેમાંથી એક ઇંટ ખેંચી લીધી, ને પ્રભુ પાસે લઈ ગયો. પ્રભુએ કહ્યું કે, આ ઇંટ તું ક્યાંથી લાવ્યો? ત્યારે મહાત્માએ કહ્યું કે, એક અરધી ટુટેલી ને વધારે ટુટવા માટે ઝુકી પડેલી એક ગરીબ માણસની દીવાલમાંથી તે લાવ્યો. પ્રભુએ કહ્યું કે, ગજબ ! ગજબ ! એ તો તેં બહુ ગેરવાજબી કર્યું. મોટા મોટા મહેલ છોડીને એક ગરીબ માણસની ટુટેલી દીવાલમાંથી તેં શામાટે ઇંટ લીધી? એ ટુટેલી દીવાલને તેવીજ સ્થિતિમાં વધારે વખત રહેવા દીધી હોત ને તેને બદલે કોઈ મોટા મહેલમાંથી એક ઇંટ ખેંચી લીધી હોત તો તને શું અડચણ હતી? શામાટે તેં એમ ન કર્યું?

ત્યારે મહાત્માએ કહ્યું કે, મહારાજ ! મોટા મહેલમાંથી એક ઇંટ ખેંચવાથી તેની સુંદરતા બગડી જત, ને લાંગેલી દીવાલમાંથી ઇંટ ખેંચી કહાડવાથી તે દીવાલ પડી ગઈ, ને હવે ત્યાં બીજી નવી દીવાલ બંધાશે. આ સાંભળી પ્રભુએ કહ્યું, એજ મારો કાયદો છે ને એમાંજ દુનિયાને કાયદો છે. તે ભક્તને કહેજે કે, તને વધારે આપવા સારૂ તારૂં થોડું લઈ લેવામાં આવે છે. તને સારૂં આપવા સારૂં તારૂં ખરાબ લઈ લેવામાં આવે છે. તને નિવૃત્તિ આપવા માટે તારો પ્રયત્ન લઈ લેવામાં આવે છે ને તને સ્વર્ગ આપવા માટે તારી પાસેથી માયા ખેંચી લેવામાં આવે છે. એ તો ભક્તોની કસોટી છે. એવી કસોટીમાં જે મારી ઈચ્છાને આધીન રહી શકે તેજ ભક્ત મને વહાલા છે.

સૌ ભાઈઓએ આ વાત યાદ રાખવા જેવી છે; કારણ કે એથી આપણી સ્થિતિમાં આપણને દિલાસો મળે છે ને પ્રભુની ઈચ્છાને આધીન થવાનું આપણામાં બળ આવે છે, માટે કદાચ કાંઈ નુકશાન થાય તોપણ તે ભલાને માટેજ છે, એમ સમજી ભક્તજનોએ તેનો શોક કરવો નહિ જોઈએ. નજીવી વસ્તુનો શોક કરવાથી બચીએ તોજ શાંતિમાં રહી શકાય છે, માટે ભક્તજનોએ ગરીબાઈથી દિલગીર થવું નહિ જોઈએ.

૬૪-દાન કરવાથી કાંઈ માણસ ગરીબ થઈ જાય નહિ.

કોઈ મોટા સરોવરમાંથી થોડાંક પક્ષીઓ પાણી પી જાય, તો તેમાં સરોવરનું શું ઘટી જવાનું છે? તેવીજ રીતે શ્રીમતો યથા-

સાધુએ કોઈને પૂછ્યું કે; ભાઈ, વધારેમાં વધારે કેટલે દૂર સુધી ઘા પહોંચી શકે? ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, સાધારણ ઘા સો હાથ સુધી, ને ગોદ્રણથી ઘા ફેંક્યો હોય તો ત્રણસો હાથ સુધી પહોંચી શકે. સાધુએ પૂછ્યું કે, એથી વધારે દૂર જાય એવું કાંઈ છે? ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું કે, ખંડુકની ગોળી હજાર હાથ સુધી દૂર જાય છે, ને તોપનો ગોળો ત્રણ ચાર માઇલ સુધી જઈ શકે છે. સાધુએ પૂછ્યું, એથી વધારે દૂર જાય એવું કાંઈ સાધન છે? તે માણસે કહ્યું, નહિ. ત્યારે તે સાધુ મહાત્માએ કહ્યું કે, બેટા! ભૂખ્યા માણસને ખવરાવેલા અન્નનો ગોળો સ્વર્ગ સુધી પહોંચી શકે છે.

દાનની મહત્તા આવી છે, માટે જેને પ્રભુએ આપ્યું હોય તેણે આપવામાં સંકોચ કરવો નહિ. જેઓની પાસે લાચારોને આપવા માટે હોય, તેમ છતાં પણ જે ખરે વખતે મદદ કરતા નથી તેઓ કમનશીબ છે, તેઓ અભાગિયા છે, તેઓ અરસ-પરસને મદદ કરવાના ઈશ્વરના મહા નિયમની સામે થનારા છે. તેઓને એ મહા અપરાધ માટે કેવી સખત શિક્ષા થશે એ વિચારતાં અમેને દિલગીરી લાગે છે. પ્રભુ! એવાઓની ઉપર દયા કર અને તેઓને દાન કરવાની સન્મતિ આપ.

દોહો.

દયા ધર્મકો મૂલ હે, પાપમૂલ અભિમાન;
તુલસી દયા ન છોડીએ, જળ લગ ધરમે પ્રાન.

૬૮-પ્રભુના કરજદાર રહીને કેમ સુખી રહી શકાશે ?

હુનિયાના સર્વ ધર્મોનું એ એક મોટું દરમાન છે કે, કોઈના પણ કરજદાર રહેવું નહિ, બનતાં સુધી સર્વનું લેણું બરાબર ચૂકવી આપવું. સત્યવાદી મહારાજ હરિશ્ચંદ્રે પોતાની મહારાણીને વેચીને તથા ઢેડને ઘેર વેચાઈને પણ કરજ ચૂકવેલું છે. આપણામાં કહેવત છે કે, “જે આ ભવમાં ન આપીએ તો બીજા ભવમાં માગનારના બળદ બનીને પણ આપવું પડશે.” હુનિયાના લેણાને માટે જ્યારે આમ છે, પૈસાના લેણાને માટે જ્યારે આટલું બધું છે ત્યારે હૃદયના લેણા માટે અને પ્રભુના લેણા માટે કેટલું બધું હોવું જોઈએ? એ ખ્યાલ તો કરી જુઓ. આપણને પ્રભુએ જે કાંઈ આપેલું છે, તેમાંથી થોડુંઘણું પણ પ્રભુના પવિત્ર

નામથી પ્રભુનાં બાળકોને—અરે ! આપણાજ ભાઈઓને આપણું જોઈએ. પ્રભુએ બીજાંઓને આપવાની શરતેજ આપણી ઉપર કૃપા કરીને આપણને ઘણુંએ આપેલું છે. આપણી તીજેરીમાં ઈશ્વરના ઐશ્વર્યને કેદ કરવા માટેજ તે ઐશ્વર્ય કાંઈ આપણને આપવામાં આવ્યું નથી. ઈશ્વરી ઐશ્વર્ય સાર્વજનિક છે. તેને કેદ કરવાનો કોઈને પણ અધિકાર નથી. જે ઈશ્વરના ઐશ્વર્યને પોતાનું બનાવીને કેદ કરે છે, તે પ્રભુના મોટા ગુન્હેગાર છે; કારણ કે ઈશ્વરી ઐશ્વર્યને પોતાની તીજેરીમાં કેદ કરવું એ ઈશ્વરની સામે થવા જેવું છે, એ ઈશ્વરી સત્તાનો ખુદલો અનાદર છે, એ ઈશ્વરના તેજને ઝાંખું કરી નાખવા જેવું છે, અને છતાં પૈસાએ બીજા હક્કદારોને નાહક રાવરાવવા સારૂં હીરાણું કહાડવા જેવું છે; પણ જરૂર યાદ રાખવું કે એવી રીતે બદદાનત રાખવાથી કાંઈ પ્રભુના કરજમાંથી છૂટી જવાય તેમ નથી, એની મજા તો આગળ છે. એવા પાપીઓને અહીં પોતાના નજીવા સ્વર્ગમાં મજા પડે છે, એટલે આડાં-અમળાં બહાનાં કરી ધર્મના, વ્યવહારના ને રાજ્યના કાયદા તોડી પોતાના મનનું ને બીજાઓના મનનું સમાધાન કરે છે; પણ એવાઓએ યાદ રાખવું જોઈએ કે, તેઓનાં અહીંનાં બહાનાં ચમકત પાસે કાંઈ કામ આવવાનાં નથી, ને પ્રભુના દરબારમાં કાંઈ પોપાંબાઈનું રાજ નથી; માટે જેમ બને તેમ જલદીથી ગરીબો તરફની તમારી ફરજ બજાવો. ગરીબો તરફની ફરજ બજાવવી તેનું નામ પ્રભુનું કરજ ચૂકાવવું છે.

૬૬—રાજનું લેણું ચૂકાવ્યા વિના નહિ ચાલે,
ત્યારે પ્રભુનું લેણું ચૂકાવ્યા વિના કેમ ચાલશે?

એક માણસ ઉપર રાજનું લેણું હતું. તેની પાસે તે ચૂકાવી દેવાનાં સાધનો હતાં, તોપણ કાંઈ કાંઈ બહાનાં કહાડી તેણે પોતાનું કરજ ચૂકાવ્યું નહિ, અને અતે પોતાને માથે રાજનું લેણું રીખી તે મરી ગયો. એ પછી તેના છોકરા ઉપર રાજની ઈતરાણ થઈ. રાજએ તેના ઘર ઉપર જાતી બેસાડી, ને પોતાના લેણા માટે તેનું ઘર હરાજ કરાવી તેની મોટી મિલકત ખેદાન ખેદાન કરી નાખી. બીજાં માણસોનું કરજ ચૂકાવવામાં પણ કાંઈ ધાલમેલ ચાલતી નથી, ત્યારે રાજનું કરજ ચૂકાવવામાં બહાનાં

કેમ ચાલે ? કારણ કે એ સત્તાવાન છે, ત્યારે પ્રભુ તો રાજાઓનો પણ રાજા અને મહારાજાઓનો પણ મહારાજા છે. તેના કરજ-માંથી ખેડાં બહાનાંઓથી કેમ છૂટી શકાશે ? તેની ઈતરાણથી કેમ બચી શકાશે ? માટે હજાર કામ પડતાં મૂકીને પ્રભુનું કરજ સૌથી પહેલું ચૂકાવવું જોઈએ. એમ કરવામાં આગર છે. એ કરજ ચૂકાવવામાંનું મઝા છે અને એ કરજ ચૂકાવવાથીજ પ્રભુની કૃપા મેળવી શકાય છે. એ કરજ ચૂકાવવું એટલે બીજું કંઈજ નહિ પણ આપણાં ગરીબ લાઈબરેનોને જરૂર વળતે બનતી મદદ કરવી એજ છે.

૭૦-ઘંટીમાં ખીલાને આશરે રહેલા દાણા બચી જાય છે, તેમજ પ્રભુને શરણ થનાર જીવો પણ બચી જાય.

દુહા

માયા એસી ઝાંઝિની, ખાયો સખ સંસાર;

એક ન ખાયો કમ્પીર જો, રહ્યો રામ આધાર.

સમર્થ પ્રભુનું શરણ ધર્યા વિના નરકથી બચી શકાય એવો ખીજો કોઈ પણ રસ્તો નથી. મોક્ષમાં જવાનો રસ્તો માત્ર પ્રભુનું શરણજ છે. વ્યવહારમાં પણ જીવો કે ઘંટીમાં જે દાણા પડે છે તે સર્વ દળાઈ જાય છે; પણ તેમાંથી જે દાણા ઘંટીના ખીલાની ઓથમાં લરાઈ જાય, ખીલાના શરણમાં રહી જાય તે ઘંટીની વચ્ચે રહેવા છતાં પણ બચી જાય છે. તેમજ દુનિયાનું ચક્ર એ કાળની ઘંટી છે, તેમાં પ્રભુ એ ખીલો છે. જેઓ એ ખીલાના શરણમાં જાય છે તેઓ બચી જાય છે, પણ જેઓ ખીલાને છોડી દે છે તેઓનો તો નાશજ થાય છે. આપણે નાની બાબતો સાડ અને નજીવી નજીવી સારવિનાની વાતો સાડ પણ મોટાઓનો આશરો શોધી એ છીએ; કારણ કે મોટાઓના આશ્રયથી કામ પાર પડે છે. ત્યારે વિચાર તો કરો કે પ્રભુ કરતાં મોટું બીજું કોણ છે ? આપણે જે સાધુસંતો, પીર, પેગમ્બરનો કે દેવ દાનવોનો આશ્રય શોધીએ છીએ, તે પણ પ્રભુનો આશ્રય શોધે છે; માટે આપણે સર્વશક્તિમાન પ્રભુને છોડીને બીજાઓનો આશરો શામાટે શોધવો જોઈએ ? આપણે તો મોટામાં મોટા, દયાળુમાં દયાળુ અને સૌ આશ્રયના પણ આશ્રય સમર્થ પ્રભુનું સર્વાત્મલાવથી શરણ લેવું જોઈએ. એજ દુઃખથી, પાપથી તથા નરકથી બચવાનો

અને પરમ કલ્યાણનો રસ્તો છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

તમેવ શરણં ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત ।

તત્પ્રસાદાત્પરાં શાંતિં સ્થાનં પ્રાપ્સ્યસિ શાશ્વતમ્ (અ.૧૮ શ્લો.૬૨.)

અર્થ:—હે અર્જુન ! સર્વભાવથી પ્રભુનાજ શરણમાં જા. તેની કૃપાથી પરમ શાંતિને તથા નહિ નાશ થાય તેવા અખંડ સ્થાનને પામીશ.

આથી રીતે પ્રભુ આપણને કોલ આપે છે, માટે અનંત કાળ ના મોક્ષનો જ્ઞાનંદ ભોગવવા સારૂ ભાઈઓ ! તનમનધનથી પ્રભુને શરણે જાઓ, પ્રભુને શરણે જાઓ.

૫૬

સુખ છે તમારા શરણમાં—હેા શામળીયાજી:

એ મારા ગુરુએ કહ્યું કરણમાં—હેા શામળીયાજી. (ટેક)

જપ તપ તીરથ ચારે પદારથ (૨)

એ મારા ગુરુજના ચરણમાં—હેા શામળીયાજી—સુખ છે

પ્રેમે કરીને ચારે મંદિરે પધારે વહાલા (૨)

ન જ્ઞેશે જાત કુળ વરણમાં—હેા શામળીયાજી—સુખ છે

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધરના ગુણ વહાલા (૨)

આડે આવળે મારા મરણમાં—હેા શામળીયાજી—સુખ છે

૭૧—થોડા કાળને માટે અહીં આટલો બધો સંગ્રહ અને અનંત કાળના પરલોક માટે કાંઈજ નહિ ?

જે ભાઈઓ હતા તે બંને પૈસાદાર હતા. તેમનો મોટો ભાઈ બહુ ઉદાર ને નાનો ભાઈ લોભીઓ હતા. મોટો ભાઈ સારી સારી સજાવત કરતો, ગરીબોની બખર રાખતો, પાડોશીઓને મદદ કરતો, દુઃખીને દિલાસો આપતો, બિમારોની સેવા કરતો, વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરતો અને અનાથોની સંભાળ લેતો હતો. એવાં ભલાં કામોમાં ખુદલા દિલે ને છૂટા હાથે તે પૈસા ખર્ચતો હતો; પણ નાનો ભાઈ ધર્મના કામમાં એક દમડી પણ ખર્ચતો નહોતો, તે તો બધું ભેળુંજ કર્યા કરતો હતો. એક વખત મોટો ભાઈ બહુ બિમાર પડ્યો, ત્યારે તેણે સર્વેનાં ખાતાં ચૂકતે કર્યાં, એ વખતે તેને નાનો ભાઈ પણ ત્યાં આવ્યો. ત્યારે મોટા ભાઈએ તેને કહ્યું કે; મારી પાસે તારૂં લેણું હોય તે ચૂકવી જા. ત્યારે તે નાના ભાઈએ કહ્યું કે, હું તમારી પાસે કાંઈ માગતો નથી, પણ તમારા

આઠ આના મારી પાસે લહેણા છે, તે આપી જઈશ. ત્યારે મોટા ભાઈએ કહ્યું કે; હવે તો હું હમણાં જઈ છું, માટે એ આઠ આના તું આવે ત્યારે સ્વર્ગમાં લેતો આવજે. નાના ભાઈએ કહ્યું કે; એ કેમ અને ? ત્યાં કેમ લાવી શકાય ? ત્યારે મોટા ભાઈએ કહ્યું કે, તારા લાખો રૂપિયા ત્યાં તું લઈ જઈશ, ને મારા આઠ આના નહિ લાવી શકે ? એમાં તને શું ભાર લાગી જવાનો છે ? નાના-ભાઈએ કહ્યું; ત્યાં તો કાંઈ લાવી શકાય નહિ. ત્યારે મોટા ભાઈ-એ કહ્યું કે; અહીં તો આપણને થોડો વખત રહેવાનું છે, ને ત્યાં તો અનંત કાળ સુધી રહેવાનું છે. થોડા વખતને માટે આટલી બધી ધામધૂમ ને આટલો બધો સંગ્રહ અને અનંત કાળને માટે કાંઈ નહિ ! જ્યાં તારે વધારે વખત રહેવું છે ત્યાં જ્યારે કાંઈ લઈ જઈ શકીશ નહિ, ત્યારે અહીં લેણું કરેલું તને શું કામ આવશે ? મોટા ભાઈની આ વાતથી નાના ભાઈને પોતાની ભૂલ ખુદી રીતે માલૂમ પડી ગઈ, તે શરમાઈ ગયો ને તે દિવસથી પરમાર્થના કામમાં લાગી ગયો.

સૌ ભાઈઓએ બરાબર રીતે યાદ રાખવું જોઈએ કે, અહીં લેણું કરેલું ત્યાં કામ આવતું નથી, પણ અહીં સારી રીતે ખર્ચેલું જ કામ આવે છે, માટે જેને પ્રભુએ આપ્યું હોય તેણે પરમાર્થમાં પાછું પડવું નહિ. પ્રભુ કહે છે કે, મારા બાળકોની સેવા એજ મારી સેવા છે; માટે જે મને રીઝવેલો હોય તો તનથી, મનથી, ધનથી, કે બીજી કોઈ પણ રીતે જેનાથી જેવી રીતે અને તેવી રીતે બાલકોની સેવા કરો. સૃષ્ટિની સુંદરતા વધારો. જગતને પૂર્ણતાએ પહોંચાડવાના અને મનુષ્યને દેવ બનાવવાના મારા ઉદ્દેશમાં મદદ કરો. એમાં જગતનો ઉદ્ધાર છે, ને એમાંજ હું છું; માટે પરમાર્થ એજ તમારો હમેશનો મંત્ર રાખો.

છપો

જેમ ધાંચીનો બળદ, રાત ને દિવસે ફરિયો;
જેમ ગંધો શુણુ હીણુ, ભાર અણુ લેખે ભરિયો;
પાંડો જેમ પખાલ, પૂંઠે પણ પરખે પાણી;
વેડે પકડી વીર, તડફડીને તે તાણી,
જર રળો થઇ રાંકડા, વેડે દુઃખ વધારિયો;
સામળ નવ ખાધું ખરચિયું, તે જીતી બાજી હારિયો.

૭૨-ગાડા નીચે ચાલતા કૂતરાની પેઠે હું ગાડું
ખેંચી જાઉં છું એવું અભિમાન ન રાખો.

પરમાર્થ કરવામાં ઘણાં માણસો વિશેષતા સમજે છે, પણ એ ભૂલ છે. મહાત્માઓ કહે છે કે પરમાર્થ કરવો એ તો ખાસ કરજ છે. એમાં કાંઈ અભિમાન કરવા જેવું નથી. જ્ઞાની શુરુ નાનકે કહેલું છે કે:—

તું કહેગા મੈં દાતા હું, પર માલ કહાંસે લાયા હૈ ?

દાન કરો ગરીબસેં બાબા, મગરૂરીસેં ધોબા હૈ.

આપણે દાતા બનીએ છીએ, પણ આપણને આપવાવાળો કોણ છે ? આપણને પ્રભુએ આપ્યું છે, માટે પ્રભુના પવિત્ર નામથી બ્રહ્માર્પણ કરવું જોઈએ. કૂતરું ગાડા નીચે ચાલ્યું જાય, ને મનમાં એમ માની લે કે હું ગાડું ખેંચી જાઉં છું, એવું મિથ્યા અભિમાન આપણે ન કરવું જોઈએ. પ્રભુની આપેલી ચીજો પ્રભુના પવિત્ર નામથી, પ્રભુને અર્થે, પ્રભુનાં બાળકોને, આપણાં ભાઈબહેનોને આપવી જોઈએ. દુનિયાના સર્વ ધર્મોએ એ મુખ્ય કરજ માનીલી છે. યજ્ઞ, દાન, અને તપ કરવામાં અભિમાન નહિ કરવા માટે પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ (અં ૧૮ શ્લો ૬)

અર્થ:—હે અર્જુન ! એ કર્મો પણ કૃણી ઇચ્છા છોડીને તથા અભિમાન છોડીને કરવાં જોઈએ, એ મારો ઉત્તમ અને નક્કી મત છે.

યજ્ઞ એટલે પ્રભુ તરફની કરજ, દાન એટલે મનુષ્યજાત અને પ્રાણીયો તરફની આપણી કરજ, અને તપ એટલે મનને કાપ્યૂમાં રાખવું. એ ત્રણ મુખ્ય કર્મ કે જેને કર્તવ્ય કહેવામાં આવે છે, તે પ્રભુને અર્થેજ કરવાનાં છે. એમાં અભિમાન કરવાથી એ કર્મોની મહત્તા ઘટી જાય છે. તે માટે પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः ।

तदर्थं कर्म कौंतेय मुक्तसंगः समाचर ॥ (અં ૩ શ્લો ૯)

અર્થ:—મારે માટેનાં જે કર્મો છે, તે સિવાયનાં સર્વે કર્મો બંધનકારક છે; માટે હે અર્જુન ! આસક્તિ છોડીને તું પ્રભુને અર્થે કર્મ કર.

પ્રભુની આવી ખુદી આજ્ઞા છતાં પણ જો આપણે આપણા અહંભાવમાંથીજ પરમાર્થ કરીએ તો એ પરમાર્થ પણ બંધન-

કારક થઈ પડે છે. એમ ન થાય માટે આપણાં દાનધર્મ આસ પ્રભુપ્રીત્યર્થેજ હોવાં જોઈએ; તેમાં જરા પણ વિશેષતા નહિ સમજવી જોઈએ, અને જરાપણ કર્તાપણાનું અલિમાન ન કરવું જોઈએ. જો તેમાં જરા પણ અલિમાનનો અંશ આવી જશે તો એ રૂડાં કર્મો પણ બંધનકારક થઈ પડશે. માટે ભાઈઓ ! હુખાં માનપાન સાડ ને ઘડીક વારના માનમર્તબા સાડ નહિ, પણ પ્રભુને અર્થે અંતરની શુભેચ્છાથી પરમાર્થ કરો.

૭૩—અલિમાન કરવાથી આપણાં શુભ કર્મો પણ ઓછી સત્તાવાળાં ને મલિન થઈ જાય છે.

વ્યવહારમાં આપણે જોઈએ છીએ કે, નિખાલસતાથી જે નાનાં કર્મો કરવામાં આવે છે, તેની કિંમત પણ મોટી થઈ પડે છે, ત્યારે પરમાર્થને ખાતર કરેલાં, અને તે પણ વળી બ્રહ્માર્પણ થયેલાં કર્મોની કિંમત ઈશ્વરના દરબારમાં કેટલી બધી મોટી થઈ પડશે, ને અહંભાવવાળાં કર્મો ત્યાં કેટલાં બધાં નીચાં થઈ પડશે, એ ખ્યાલ તો કરો. આપણાં ભલાં કામોની કિંમત ઓછી ન થઈ જાય, પણ તેની કિંમત વધારેમાં વધારે થાય તે સાડ દયા કરીને એની એ વાત પ્રભુ આપણને વારંવાર કહે છે કે:—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यસि कौंतेय तत्કुरुष्व मदर्पणम् ॥ (અં ૯ શ્લો ૨૭)

અર્થ:—જે કરો, જે ખાઓ, જે હો મો, જે આપો, જે તપ કરો, તે સર્વ હે અર્જુન ! મને અર્પણ કરો.

પ્રભુની આ બહુ ખુલ્લી અને મોટી આજ્ઞા છે. એમ કરવાથી શું થાય છે, તેને માટે પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रसिवांमसा ॥ (અં ૫ શ્લો ૧૦)

અર્થ:—જેમ કમળનું પાંદડું પાણીમાં રહેવા છતાં કોઈ રહે છે, તેમ આસક્તિ છોડીને કર્મો પ્રભુને અર્પણ કરવાથી કર્મ કયાં છતાં પણ તમે બંધનમાં આવશો નહિ.

પ્રભુને કર્મ અર્પણ કરવાથી આવી રીતે કર્મના સ્વાભાવિક દોષથી બચાય છે. માટે કદિ પણ પરમાર્થ કરવામાં અલિમાન કરવું નહિ કે કુલાઈ જવું નહિ; પણ ઈશ્વરી દ્રવ્ય સમજીને, મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ સમજીને, આત્માની ઉન્નતિ સમજીને, હિંદ-

ગીની સાર્થકતા સમજીને, ધર્મનું તત્ત્વ સમજીને, આંખણું કર્તવ્ય સમજીને, અને પ્રભુની આજ્ઞા સમજીને, શુદ્ધ અંતઃકરણથી, ખુલ્લા દીલે, મહાન્ ઇશ્વરના પવિત્ર નામથી પ્રભુપ્રીત્યર્થે પરમાર્થ કરવો જોઈએ. જો એમાં સંકોચ કરીએ અથવા અહંભાવ રાખીએ તો આપણે હાથે કરીને તેની કિંમત ઘટાડી નાખીએ છીએ, અને તેનું ફળ આણું કરી નાખીએ છીએ, એમ સમજવું. માટે કદિ પણ પરમાર્થમાં અહંભાવ રાખવો નહિ જોઈએ. એજ મનુષ્યની ઉત્તમતા છે, એજ મહાત્માઓનો છેવટનો ઉપદેશ છે ને એજ ઇશ્વરની ઇચ્છા છે.

૭૪-ખીન્નઓની ચીજોનો આપણે લાભ લઈએ છીએ, માટે આપણે પણ ખીન્નઓને માટે કાંઈ કરવું જોઈએ.

પ્રભુની ઇચ્છા છે માટે ને શાસ્ત્રોની આજ્ઞા છે માટે દાન કરવું જરૂરનું છે; એટલુંજ નહિ પણ વ્યાવહારિક રીતે પણ દાન કરવાને આપણે બંધાએલા છીએ, કારણ કે કોઈકનાં વાવેલાં બાંડોનાં ફળ આપણે ખાઈએ છીએ. ખીન્નઓનાં લખેલાં પુસ્તકો વાંચીને આપણે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ. ખીન્નઓએ ખોદાવેલા કૂવાતળાવનાં પાણી આપણે વાપરીએ છીએ. ખીન્નઓએ બનાવેલાં કપડાંઓ આપણે પહેરીએ છીએ. ખીન્નઓએ વાવેલાં અનાજથી આપણે નભીએ છીએ. ખીન્નઓની જમીનપર આપણે ફરીએ હરીએ છીએ. ખીન્નઓની ગાડીઓમાં આપણે બેસીએ છીએ. ખીન્નઓએ શોધેલી દવાઓનો આપણે લાભ લઈએ છીએ. ખીન્નઓએ બાંધેલાં ઘરોમાં આપણે રહીએ છીએ. ખીન્નઓએ શોધેલાં યંત્રો અને યુક્તિઓનો આપણે લાભ લઈએ છીએ અને આપણે આપણા પોતાથીજ નહિ પણ ખીન્નઓની મદદથીજ ઉત્પન્ન થયા છીએ. ટુંકામાં આપણી જીંદગીનો દરેક શ્વાસ ઇશ્વરકૃપાથી ને ખીન્નઓની મદદથીજ લઈ શકાય છે. આમ હોવાથી જાણ્યે કે અજાણ્યે પણ આપણે ખીન્નઓના ઉપકારમાં હરેશાં દળાએલાજ છીએ, માટે આપણે પણ ખીન્નઓને માટે કાંઈક ને કાંઈક પણ ભલું કામ કરવુંજ જોઈએ. જે એવી રીતે ન કરે તે નશુણ છે. આપણી ઉપર કરેલા ઉપકારો

બદલો વાળવા તક ન લેવી, ચત્ત્ર ન કરવો એનુંજ નામ પાપ છે ને એજ અધમપણું છે; માટે એવા અધમપણાથી બચવા સારૂ ઇશ્વરના પવિત્ર નામથી ઇશ્વરને અર્થે આપણું ગરીબ ભાઈબહેનોને યથાશક્તિ મદદ કરવી જોઈએ.

૭૫-દાન આપવું તે થાપણુ મૂકવા બરોબર છે.

દાહરો.

કરીએ સારૂ કામનું, એજ ધર્મનું કર્મ;
બીજા કલ્પિત ધર્મ છે, મનમાં સમજો મર્મ.

દાન આપવું એનો અર્થ શું? તમે ધારો છો તેમ દાન દેવાનો અર્થ આપી દેવું એવો નથી. આપણે દાન દેવાનો ખરો અર્થ સમજતા નથી, માટેજ આપણે છૂટથી દાન આપી શકતા નથી. મહાત્માઓ કહે છે કે, દાન દેવું એનો અર્થ આપી દેવું એવો નથી, પણ દાન દેવું એનો અર્થ ઇશ્વરને ત્યાં થાપણુ મૂકવી એવો છે. દાનરૂપે ઇશ્વરને ત્યાં મૂકેલી થાપણુ ખરે વર્ષાતે આપણને વ્યાજ સાથે કામ આવે છે. જ્યારે જાણે અજાણે થઈ ગએલાં ખૂરાં કર્મોમાંથી પેદા થએલા પાપરૂપી દુશ્મનો આપણી ઉપર હુમલો કરે છે, ને તેથી આપણે આક્રમકમાં આવી પડીએ છીએ ત્યારે આપણા બચાવ માટે ઇશ્વરને ત્યાં અનામત મૂકેલી દાનરૂપી મુડી વ્યાજ સાથે કામ લાગે છે. આ વાતમાં કોઈએ સંદેહ રાખવો નહિ જોઈએ; કારણ કે આપણે નજરે જોઈએ છીએ કે, કોઈ પણ સારો માણસ બીજાઓની થાપણુ ખાઈ જતો નથી, ત્યારે સૌથી સારામાં સારો ઇશ્વર આપણી થાપણુ કેમ હુલાવશે? એટલો તો આપણે જરૂર વિશ્વાસ રાખી શકશું કે દાનરૂપે ઇશ્વરને સોંપેલી આપણી નાનકડી રકમ સારૂ તેને દીવાળું તો નહિજ કહાડવું પડે; માટે ભાઈઓ! દાન કરો, દાન કરો. દાન કરવું તે આપી દેવું એમ નથી, પણ આપણાજ બચાવ સારૂ અનામત મૂકવું એ છે. એ અનામત રકમ—એ રીઝર્વ ફંડ—એ સેવિંગ્સ બેંકમાં મૂકેલું નાણું, જેમ વધારે હોય તેમ વધારે લાભ છે—વધારે બચાવ છે; માટે આપણું ગરીબ ભાઈ-બહેનોને મદદ કરતાં હાથ પાછો ખેંચો નહિ, ખેંચો નહિ. મદદનો હાથ તો લંબાવવામાંજ મગા છે.

પદ

કોઈનો ભાર ન રાખે મારારી, આપે વ્યાજશીકે ગર્થવાળી. (ટેક)
 સુદામાજીના તાંકુલ લીધા, તેના મહેલ કનકના રે કીધા.
 દ્રૌપદીજીનું આવું રે ટાણું, ચીર પૂર્યા તે નવસો નવાણું.
 કુઅગતું રે ચંદન લીધું, એને રૂપ અનુપમ દીધું.
 ગોવાળીએ ઓછવ કીધો, વહાલે કરપર ગોવરધન લીધો;
 ધન્ય ધન્ય નરસિંહ તારી વાણી, એમ બોલ્યા તે સારંગપાણી.

૭૬-દાન આપવું તે બીજ વાવવા બરોબર છે.

ગરીબોને દાન આપવું એનો અર્થ નાખી દેવું એવો નથી, પણ બીજ વાવવું છે. અહીં પૃથ્વીમાં આપણે એક બાજરીનો દાણો વાવીએ તો તેના હજારો દાણા થાય છે. એક આંખાની ગોઠલી વાવીએ તો તેમાંથી હજારો રૂળ સેંકડો વરસો સુધી મળે છે, ત્યારે સ્વર્ગની ભૂમિ તો પૃથ્વી કરતાં લાખોગણી સારી છે, અને બાજરીના દાણા કે આંખાની ગોઠલી કરતાં દાનનું બીજ તો હજારોગણું ચઢીઆતું છે, એટલે એમાંથી કેવાં સરસ અને કેટલાં બધાં રૂળ થશે તથા એ રૂળનો લાભ કેટલા લાંબા વખત સુધી મળશે એ ખ્યાલ તો કરી જુઓ. શાસ્ત્રો કહે છે કે, સાત પેઢી સુધી પુણ્યની અસર પડેલે છે; માટેજ આપણામાં કહેવાય છે કે, મોટેરાનાં પુણ્યથી અમે સુખી છીએ.

પરમાર્થનાં બીજ વાવવામાં આટલી બધી ખુબી ને આટલી બધી મઝા છે, એટલે એમ સમજવાનું છે કે, દાન કરવું તે માત્ર આપણે સાડજ નહિ, પણ આપણાં બચ્ચાંઓ, અને તેનાં બચ્ચાંઓના હિત સાડ પણ આપણે પુણ્ય કરવું જોઈએ. પૃથ્વી ઉપરની જમીન અને અનાજનું બીજ જ્યારે સેંકડોગણું આપી શકે છે, ત્યારે સ્વર્ગ જેવી ભૂમિ ને પરમાર્થ જેવું બીજ કેટલું બધું આપી શકે? એ ખ્યાલ કરતાં પણ અમોને તો આનંદ થાય છે; માટે લાઇઓ ! જેમ બને તેમ ગરીબોને મદદ કરો. આપવામાં મઝા છે, કારણ કે આપવું તે નાખી દેવું નથી; પણ મોસમમાં બીજ વાવવું છે. જે છતાં સાધનોએ એવાં બીજ નહિ વાવે તે રૂળ વિનાનાં રહી જશે, અને વખત આવ્યે તેઓને પસ્તાવોજ થશે; માટે હજી પણ વખત છે તો બીજ વાવો. ધર્મનાં બીજ વાવો. એજ માણસાઈ છે. એજ પ્રભુની આજ્ઞા છે ને એમાંજ કલ્યાણ છે.

૭૭-દાન આપવાથી કોઈ ગરીબ થતું નથી, ને
કદાચ થાય તોપણ તેમાં તેઓ શોભે છે.

દાન આપવાથી દુનિયામાં કોઈ ગરીબ થઈ ગયા નથી ને કદિ દાન આપવાથી કોઈ ગરીબ થઈ ગયા હોય, તો તે ગરીબાઈમાં પણ ખીજા સૌ કરતાં તે વધારે શોભે છે દુનિયામાં માગવાવાળા જ ગરીબ છે; આપવાવાળા ગરીબ નથી. પરમેશ્વરે જેને આપ્યું હોય, તેનું ચયાશક્તિ પાત્રને આપવાથી કાંઈ ઘટી જતું નથી. કવિયોએ કહેલું છે કે:-

દાહો.

કુંજર મુખતેં ગિર પડ્યો, સો ઘટ્યો ન ગળકો અહાર;
લાખો કીડી લે ચઢી, સો વરતાવન પરિવાર.

આવીજ રીતે રાજાઓ અને શ્રીમંતો એ કુંજર સમાન છે અને ગરીબો તે કીડી સમાન છે. પોતાને માટે જે નહિ ખાઈ શકાય એટલું બધું ખાવાનું છે તેમાંથી થોડું ગરીબોને મોઢે જાય તો તેથી શ્રીમંતોનું કાંઈ ઘટી જતું નથી, પણ એટલામાં ગરીબો કુટુંબસહિત નહીં જાય છે. વાલકેશ્વરના મેળામાંથી બે ચાર રમકડાં આછાં લે તો એક શ્રીમંત દશ વીશ રૂપિયા બચાવી શકે છે, અને તેજ પૈસાનાં કોઈ ગરીબ વિદ્યાર્થીને પુસ્તકો અપાવે તો બહુ વધારે હિત કરી શકે છે. રેલ્વેમાં મુસાફરી કરતાં ફર્સ્ટ ક્લાસને બદલે સેકન્ડ ક્લાસમાં બેસે, ને તે પૈસા ગરીબ રાંડીરાંડોને મદદ કરવામાં ખર્ચે તો એમાં કાંઈ તેઓનું આછું થઈ જતું નથી. પરેલથી કોલાબે જતાં વિક્ટોરિયાનો રૂપિયો ખર્ચવાને બદલે ટ્રામથી એક આનામાં ચલાવી લે, ને એક રૂપિયાની સોળ શેર પૂરી લઈ ગરીબોને અપાવે તો સોળ માણસનો એક ટંક ગુજરો થઈ શકે છે. ઝેરીના દાગીનામાં જેઓ પચીસ હજાર રૂપિયા રોકતા હોય તેઓ દશ હજારના દાગીનાથી ચલાવી લે, અને પંદર હજાર રૂપિયાનું વ્યાજ દર સાલ ધર્માદામાં ખર્ચ્યા કરે તો શું તે શ્રીમંતરી બૈરી બેડોળ બની જવાની છે ? નહિજ, ઉલટું દાનથી તેનું તેજ વધશે, પણ એ બનવું મુશ્કેલ છે; કારણ કે આપણા અકંલાવને આપણે વળગેલા છીએ, એટલે ઇશ્વરને અર્થે જે આપવાનું છે તે આપી શકતા નથી. એજ બંધન છે, એજ પામરપણું છે ને એજ-નહિ આપવું એજ ઇશ્વરી રસ્તામાં આગળ નહિ વધવા

દે તેવી મોટી અડચણ છે. માટે જેમ અને તેમ આપવાનો રસ્તો ખુલ્લો કરો, એટલે સ્વર્ગનો સાંકડો રસ્તો પણ વિશાળ થઈ પડશે.

૭૮-આપનારને ઘેર હાથીઘોડા છે, લેનારને ઘેર નહિ.

હુનિયામાં આપવામાંજ મગા છે, લેવામાં નહિ. જગતમાં જે સુંદર મકાનો છે, ખગીયાઓ છે, ઝવેરાતો છે, ગાડીઘોડાઓ છે, કારખાનાંઓ છે, દુકાનો છે, તિલ્લેરીઓ છે, ને મોટા મોટા વૈભવો છે તે સર્વ દેનારને ત્યાં છે; લેનારને ત્યાં તેમાંનું કાંઈ પણ નથી, એ ખરોખર યાદ રાખજો. એક મોટા ધર્મઉપદેશકે પોતાના ઉપદેશ વખતે બહેરમાં કહ્યું હતું કે, હવે હું ખુલ્લો થયો છું, ને જ્યારથી છેક નાનો હતો ત્યારથી હજારો જણ પાસેથી કાંઈ ને કાંઈ રોજ રોજ લેતો આવ્યો છું, તોપણ હું તો ગરીબનો ગરીબ જ રહ્યો છું “ લિખનાં હાંડલાં સીંકે ચડે નહિ” એ કહેવત ખરેખરી છે, માટે લેવાની ઇચ્છા રાખો નહિ, પણ આપવાનીજ ઇચ્છા રાખો. જગતમાં આપવામાં મગા છે.

વિદ્વાનો કહે છે કે, આપણે માત્ર આપણી જાતને માટેજ નહિ પણ જગતને માટે જન્મ્યા છીએ, માટે આપો. આપવામાં સુખ છે, કારણ કે આપવું તે પ્રભુને બહુ વહાલું છે. આપવાથી પ્રભુ બહુ રાજી થાય છે, માટેજ તેણે આપણને ઘણુંએ આપેલું છે; અને આપણે બીજાઓને ઘણુંએ આપીએ એમ તે ઇચ્છે છે, માટે જેમ અને તેમ કોઈને કોઈ રસ્તે પણ આપણાં ભાઈબહેનો મદદ કરો.

કુંડળિયા-ભુજંગી છંદ

રાખી દયા હૃદયવિષે, કરો લોક ઉપકાર;

ઉત્તમ કારજ એજ છે, સર્વ ધર્મનો સાર.

બધા ધર્મનો સારમાં સાર એ છે;

કયા વારતા ગ્રંથકારો કહે છે.

શિખી સાંભળીને જુઓ શબ્દ સાંખી;

બતો ઉપકારી દયા દીલ રાખી. (દલપતરામ કવિ)

૭૯-અસલના લોકો દાન આપવાને કેવી કેવી
યુક્તિઓ કરતા ?

અસલના ઋષિઓ કંદમૂળ ખાઈને રહેતા અને તે પણ ન

મળવાથી કદાચ અપવાસ કરવો પડે તો તે પણ કબૂલ કરતા, પણ દાન માગવા જતા નહોતા. માગવા જવું તો બાબુએ રહ્યું, પણ રાજાએ અને શ્રીમતો તેમના પગમાં પડી પડીને તેઓની ઇચ્છા મુજબ કાંઈ પણ વસ્તુ માગવાની પ્રાર્થના કરતા હતા, તોપણ તેઓ કોઈ પાસેથી કાંઈ લેતા નહોતા; પણ જાતમહેનતથી, ઇશ્વર-ઇચ્છાથી જે કાંઈ મળે તે ઉપર ગુજરો કરતા હતા; કારણ કે દાન લેવાથી પુણ્યનો, તપનો, ધર્મનો, યશનો, આયુષ્યનો તથા ઇશ્વર-કૃપાનો ક્ષય થાય છે, એમ તેઓ પૂર્ણ રીતે સમજતા હતા; તેથી ખનતાં સુધી હાલના કળબુગિયા સાધુઓની પેઠે તેઓ કોઈની ઉપર બોલરૂપ થઈ પડતા નહોતા. જો માગવું સાડું હોય, દાન લેવું એ સાડું હોય તો ઋષિ-મુનિઓ શામાટે તેનો ઈનકાર કરે? જૂની વાતોમાં અને પુરાણોમાંથી આપણે સાંભળીએ છીએ કે, બ્રાહ્મણોને એટલે કે વિદ્વાનોને, ભક્તોને દાન દેવા માટે દાની રાજાઓને ઘણા ઘણા પ્રકારની સુક્તિઓ કરવી પડતી હતી; જેમકે પાનનાં ખીડાંમાં દાન આપવાનાં ગામોનાં નામ લખી આપવાં તથા ક્ષેત્રોમાં સોનામહોરો છુપાવવી, વિગેરે. એમ કરીને ખબર 'દિના બ્રાહ્મણોને તે ક્ષેત્ર તથા પાનખીડાં આપી દેતા; કારણ કે જો ખબર પડે તો ખરા બ્રાહ્મણો દાન લે નહિ, માટે દાન આપવા સાડા આવી આવી ઘણા પ્રકારની સુક્તિઓ કરવી પડતી હતી અને તો-પણ સાચા ભક્તો તેનો ઈનકાર કરતા હતા.

ઉત્તમ પાત્રોને દાન આપવામાં કેટલું બધું ક્ષેત્ર છે, અને દાન લેવું એ કેવું ખરાબ છે, તે સમજવા માટે આપણે આવી વાતો જાણવાની તથા તેમાંથી એ શિખવાની જરૂર છે કે, જેમ અને તેમ આપણાં ગરીબ ભાઈબહેનોને--ઉછરતા વિદ્વાનોને તથા જ્ઞાની ભક્તોને યથાશક્તિ મદદ કરવી, એજ પ્રભુનું વહાલામાં વહાલું કામ છે.

૮૦-ભગવાને કહ્યું છે કે, લેનાર તો હલકો છે, પણ આપનારનો તો હું દાસ છું.

દાન માગવું એ તો બહુ ખરાબ છે, એ તો શરમભર્યું છે. તેને માટે કહેલું છે કે, ભગવાનને બળિરાજાને ત્યાં માગવા જવું પડ્યું, ત્યારે તેને પણ નાનું રૂપ લેવું પડ્યું હતું; કારણ કે માગવું એ લઘુપણ--નીચાપણ છે. મોટાઓને માગવું શોભે નહિ અને જે માગે તેનામાં મોટાઈ રહેજ નહિ, માટે પ્રભુએ પોતે પણ

માગતી વખતે વામનરૂપ-નાતું રૂપ લીધું હતું. પ્રભુએ એમ કરી-
ને પોતાનાજ દાખલાથી વામનરૂપ ધરીને જગતને બતાવેલું છે
કે, માગવું એ હલકું કામ છે ને આપવું એજ ઉત્તમ છે; એટલું-
જ નહિ પણ દાન આપનાર બળિના દ્વારયાળ બનીને
ભગવાને દુનિયાને શિખવ્યું છે કે, આપનારનો તો હું દાસ
છું ને લેનાર તો હલકો છે. માટે દાન લેવાની ઇચ્છા ન
રાખો; કારણ કે જે લે છે તેને નથી મળતું, પણ જે આપે છે
તેને મળે છે. માટે જે લેવું તે પણ આપવાને માટેજ લેવું જો-
ઈએ, તો એ લેવું ખરાબ નથી.

૮૧-આખી દુનિયાના આપણે કરજદાર છીએ,
અને કરજ ન ચૂકાવવું એનુંજ નામ પાપ છે.

છતાં સાધનોએ બીજાઓને ન આપવું એ તો માથે કરજ
રાખવા બરોબર છે. છતાં સાધનોએ બીજાઓને ન આપવું એ
તો કર્તવ્ય ન બળ્લવ્યા બરોબર છે. છતાં સાધનોએ બીજાઓને
તેઓના વાજબી હક્કો ન આપવા એ તો ઇશ્વરની સામે થવા જેવું
છે, અને છતાં સાધનોએ દાન ન કરવું એનુંજ નામ નરક છે.

એક મહાત્માએ ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરતાં કહ્યું છે કે, હે પ્રભુ
અમોને અમારું કરજ ચૂકાવવાની તક આપ, કે જેથી મરતી વખતે
તેઓને જોઈને શરમથી અમારે વહેલી આંખો મીચવી ન પડે.
આપણે આખી દુનિયાના ઉપકારમાં હોવા છીએ, આખી દુનિ-
યાના કરજદાર છીએ અને પ્રભુના કરજદાર છીએ. એ સર્વ કરજ
દાન આપવાથી છૂટી શકે છે; દાન લેવાથી નહિ. લેવાથી તો કરજ-
દારી વધે છે, માટે પ્રાર્થના કરો કે હે પ્રભુ! અમોને અમારું
કરજ ચૂકાવવાની તક આપ.

હરિગીત ૭૬

તું તીર્થમાં જ્યાં ત્યાં વિચરતો, ધર્મ જાણીને ધર્યો,
ત્રૈરાગ્યથી વસ્તી તજીને, વનવિષે જઈને વર્યો;
લગાવાં ધરીને ભટકતો રહી, પેટ બીખીને ભર્યું,
શી રીતે ઇશ્વર રીઝશે તેં સારું કોઈનું શું કર્યું? ૧
તેં નિત્ય સ્નાન ત્રિકાળ કીધું, ચાહી ગોમય ગોળીને,
તેં પંચગવ્ય વિશેષ પ્રાશન, કીધું ઘોળાઘોળીને;
આહાર એકજ વાર કરવો, એવું વ્રત તેં આચર્યું,
શી રીતે ઇશ્વર રીઝશે તેં સારું કોઈનું શું કર્યું? ૨

તેં હોમ હવન ધણા કર્યા, ઘી હવનમાં હોમ્યાં ધણાં,
 તેં ચાકતી નદીને ચઢાવ્યાં, દૂધ દહીં ગાયો તણાં;
 બહુ વર્ષ મુખ મુનિવ્રત ધર્યું, તે ઠીક તુજ મનમાં ક્યું,
 શી રીતે ઇશ્વર રીઝશે, તેં સાડું કોઈતું શું ક્યું? ૩

તેં નવ નવાં નૈવેદ્ય કરીને, તે પ્રસાદી તું જમ્યો,
 ઉપવાસ ને એકાસણાં કરી, દેહને બહુ તેં દમ્યો;
 ખાડો ખણીને દાટ્યું, જે અન્ન જમતાં ભિર્યું;
 શી રીતે ઇશ્વર રિઝશે, તેં સાડું કોઈતું શું ક્યું? ૪

તેં પ્રાર્થના પ્રભુની કરી, મુખ વિવિધ વચન, ઉચારીને,
 તેં સ્તોત્ર પાઠ ધણા કર્યા, નિત્ય નિત્ય નિયમો ધારીને;
 ગદગદ સ્વરે ગુણગાન કરતાં, આંખથી આંસુ ઝર્યું,
 શી રીતે ઇશ્વર રીઝશે, તેં સાડું કોઈતું શું ક્યું? ૫

ભગવાન લૂખી ભક્તિથી, રીઝે નહિ રજ માત્ર તે,
 પણ ભક્તિ પર ઉપકાર સાથે, થાય પ્રભુ પ્રિયપાત્ર તે;
 તે વગર વાદ વિવાદ કીધા, કામ તેથી શું સર્યું,
 શી રીતે ઇશ્વર રીઝશે, તેં સાડું કોઈતું શું ક્યું? ૬

(કચીશ્વર દલપતરામ ડાહ્યાજી)

૮૨-શેઠે નોકરને ધન આપીને ધર્મશાળા બંધા-
 વવા મોકલ્યો, પણ નોકરે તો તે મોજશોખ-
 જમાં ઉડાવી દીધું !

ધર્મશાળા બંધાવવા તથા સહાનુભૂત ચલાવવા માટે એક શેઠે
 પોતાના નોકરને ઘણી દોલત આપીને કાશી મોકલ્યો. તે નોકરે
 ત્યાં જઈને શેઠના હુકમ પ્રમાણે કાંઈ ક્યું નહિ, પણ ઉલટો શેઠ-
 ના પૈસાને ગેરવાજખી રીતે પોતાના સ્વાર્થમાં ઉડાવવા લાગ્યો ને
 થોડા વખતમાં બધા પૈસા ઘૂળધાણી કરી નાખ્યા. શેઠે તેની પાસે
 હિસાબ માગ્યો, એ વખતે તે નોકર સપડાઈ ગયો. તે કાંઈ
 જવાબ દઈ શક્યો નહિ, તેથી શેઠે તે નિમકહુરામ નોકરને
 પોલિસના હાથમાં સોંપ્યો. ત્યાં તેને બહુ માર પડ્યું, ને તે
 ઉપરાંત સખત મનુરી સાથે કેદની શિક્ષા થઈ.

આપણને શું શિક્ષા થશે એ તમે જાણો છો ? શેઠે તો પોતા-
 ના નોકરને પોલિસમાં સોંપ્યો, પણ પ્રભુ તો આપણને જમદ-
 તના હાથમાં સોંપશે; કારણ કે આપણે પણ પ્રભુના નોકર છીએ,
 ને સારાં કામો કરવાનો તેની પાસે એકરાર કરીને અહીં આવેલા

છીએ; પણ એ સરત ઉપર-આપણા એ જૂના કરાર ઉપર આપણે પોતેજ પાણી ફેરવીએ છીએ, આપણી પોતાની કપૂલાત આપણે પોતેજ તોડીએ છીએ, એ શું આપણી નીચતા નથી ? ને એ શું પ્રભુનું અપમાન નથી ? પ્રભુની ઈચ્છા પોતાની લીલા વિસ્તારવાની છે, પ્રભુની ઈચ્છા સૃષ્ટિનું સૌન્દર્ય વધારવાની છે, પ્રભુની ઈચ્છા પોતાનાં બાલકોને-આપણાં ભાઈબહેનોને ખુશી રાખવાની છે અને આપણી પ્રભુ સાથેની કપૂલાત પણ એજ છે; માટે એ કપૂલાત તોડીને આપણે તેની શિક્ષામાંથી કેમ બચી શકશું ? એ શિક્ષા-માંથી બચવાનો માત્ર એકજ ઉપાય છે, ને તે એજ કે ઈશ્વરની માયાનો સદુપયોગ કરવો. એ સદુપયોગ, મન સાફ રાખવું ને દાન કરવું એજ છે; માટે ભાઈઓ ! જે પ્રભુનું છે તે પ્રભુને અર્થે ખર્ચતાં હાથ પાછો ન ખેંચો, ન ખેંચો.

૫૬

જ્યાંકગી આત્મા અંગમાં છે, ત્યાં લગી હરિ હરિ તું કહે. (ટેક)
હાવતાં હરિ ને ચાલતાં હરિ, ને ખેસતાં હરિ તું કહે;
સત્તાં પહેલાં જે સ્મરણ કરે ભાઈ, તેની ખોડી જય જય. જ્યાં લગી
લીલા સરીખું નામ હરિનું, લઈ શકે તો લે;
દીધા સરીખું દાન છે અન્નનું, દઈ શકે તો દે. જ્યાં લગી
આ રે સંસારિયા સરવે જૂડો, ને સાચી વસ્તુ ખે;
એક તો પુણ્ય ખીજું હરિભજન ભાઈ, જીવડા સમજ લે. જ્યાં લગી
દષ્ટ પદારથ સરવે ખેટા, ને આત્મા અખંડ છે;
કીડી થકી તે કુંજર લગણુ ભાઈ, કાળ ચક્રનો લય. જ્યાં લગી
એક દિન આગણે દીવા વિવાહ, ને વળી દોલ સરગાઈ વાગે;
કહે જીવણુ એવો એક દિન આવશે, સમસાણો ધમશે. જ્યાં લગી

૮૩-સાચી દાનદત્તજ્ઞાણને પ્રભુ આણુધારી મદદ કરે છે.

એક બાપે મરતી વખતે પોતાના છોકરાને પાસે બોલાવીને પૂછ્યું કે, આપણા પૈસાનું હું શું કરું ? છોકરાએ કહ્યું કે, તમારી મરણ પહેલે તે કરો. ત્યારે બાપે ફરીથી પૂછ્યું કે, એ પૈસા તને આપું કે ઈશ્વરને આપું ? છોકરાએ કહ્યું કે, તમારું ને મારું બન્નું થાય તેમ કરો. એ સાંભળી બાપે પોતાની બધી દોલત પરમાર્થમાં આપી દીધી, ને તે શાંતિથી હરિશરણ થયો. એ પછી તે છોકરો ગરીબીથી કોઈ મંદિરમાં રહીને ઈશ્વરભક્તિ કરવા લાગ્યો; એટલામાં બહારગામના કોઈ શેઠિયાએ ઈશ્વરપ્રેરણા

એ ગરીબ ભક્તને પોતાના જમાઈતરીકે પસંદ કર્યો. તેને બીજાં કંઈ છોકરાં નહોતાં, એટલે પોતાની એકની એક દીકરી મોટી દોલત સાથે તેને આપી; તેથી તે ભક્તને પોતાના આપની દોલત કરતાં પણ ઘણી વધારે દોલત ટુંક વખતમાં મળી ગઈ.

આપણને વિશ્વાસ નથી, બાકી ખાત્રી રાખવી કે પ્રભુ કાંઈ પોતાના ભક્તને કદિ પણ છોડી દેતો નથી; પરમાર્થી માણસને તે કોઈ ને કોઈ રસ્તે મદદ કરી દે છે; માટે પ્રભુને નામે ગરીબોને આપવામાં હિંમત હારવી નહિ.

પદ

હરિજનકો હરિનામ બડો ધન, હરિજનકો હરિનામ;
બિન રખવાલે ચોર ન લૂંટે, સોવત હે સુખધામ. બડો ધન૦
દિન દિન હોત સવાયો દોનું, ઘટત ન એક બદામ; બડો ધન૦
સરદાસ પ્રભુ સેવા જોકો, પારસસેં કહે કામ. બડો ધન૦

૮૪-છોકરાંઓને શેઠિયા બનાવવા સારૂ તમે

પડે નરકમાં ન જાઓ.

આપણી એક બહુ મોટી ભૂલ થાય છે એ તમને ખબર છે ? એ ભૂલ બીજી કોઈજ નહિ પણ આપણાં છોકરાંઓને શેઠિયા બનાવવા સારૂ આપણે પોતે નરકમાં જવું એ છે. આપણાં છોકરાંઓને ભરેલાં રાખવા સારૂ આપણે ખાલી હાથે જવું એ છે. આપણાં છોકરાંઓ ઘડીક વારની મોજમજ ભારીને પાપમાં પડે તે સારૂ આપણે આપણા પિતા પાસે સુડીવિના-ધર્મવિના જવું એ છે. આપણાં છોકરાંઓને મહેનત કરવી ન પડે, માટે આપણે સ્વર્ગ છોડી દેવું એ છે અને આપણાં છોકરાંઓ જરાકવાર ભરેલાં રહે તે સારૂ આપણે હંમેશ સુધી ખાલી રહેવું એ છે. એ ભૂલ કાંઈ નાની નથી. એનો અર્થ એટલોજ છે કે, આપણે ઇશ્વર ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકતા નથી. આપણાં છોકરાંઓને શેઠિયા બનાવવા સારૂ આપણે નરકમાં જવું તેનો અર્થ એટલોજ છે કે, ઇશ્વરની અનંત દયા તથા ઇશ્વરનું સર્વશ્રણું આપણે બાળતા નથી; પરંતુ આપણે સમજવું જોઈએ કે, આપણાં છોકરાંઓ એ ઇશ્વરની કૃપાનું ફળ છે, ને તેનું પણ નશીબ તેઓની સાથે હોય છે એ વાત આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. બેશક એટલું ખરૂં છે કે, છોકરાંઓને રખડતાં મૂકી જવાનું કોઈ કહેતું નથી, એમ કરવું તે પાપ છે. દુનિયાના

સર્વ ધર્મો, શાસ્ત્રો તથા મહાત્માઓ કહે છે કે, બચ્યાંઓને કેળવો ને સુખી રાખો; પણ તેમને શેઠિયા બનાવવા સારૂ તમે નરકમાં જાઓ એમ કોઈ કહેતું નથી. એ તો સ તો આપણે આપણી મેળે-
 • જ આપણા ગળામાં નાખીએ છીએ; સાટે લાઈઓ ! છોકરાંઓને શેઠિયા બનાવવા સારૂ તમોને પોતાને નરકમાં જવું ન પડે એ સંભાળજો.

૮૫-તમે તળાવ ન ખોદાવી શકો પણ તરશ્યાને પાણી તો પાઈ શકશો.

ખરૂં છે કે કાંઈ દરેક માણસ કૂવા કે તળાવો ખોદાવી શકતા નથી, પણ જો ધારે તો ઘેરે આવી ચઢેલા કોઈ તરશ્યા માણસને પાણીનો લોટો આપી શકે તેમ છે. આપણે સડકો ને રસ્તાઓ ન બંધાવી શકીએ, પણ કોઈને આંગળી ચીંધીને રસ્તો બતાવી શકીએ તેમ તો છીએ, તથા રસ્તામાં પડેલા કાચના કટકા, પથરા કે કાંટાઓને તો ઉપાડી શકીએ તેમ છીએ. આપણે સદાચતો ન ચલાવી શકીએ, પણ ભૂખ્યાને ટુકડો રોટલો આપી શકીએ તેમ તો છીએ. આપણે ધર્માદાનાં દવાખાનાં ન ખોલી શકીએ પણ પા-
 ડાશીને જરૂરને વખતે સુંઠ, મરી કે હુળદર તો આપી શકીએ તેમ છીએ. આપણે પાઠશાળાઓ ન ખોલી શકીએ, પણ તેમાં આપણાં છોકરાંઓને મોકલી શકીએ તથા કોઈ ગરીબ વિદ્યાર્થીને પુસ્તકોની મદદ કે સલાહ ને હિંમત આપી શકીએ તેમ તો છીએ. આપણે હુમેશાં બિમારોની સારવાર ન કરી શકીએ, તોપણ એકલી પડેલી કોઈ દુઃખી ડાશીને કોઈ વખત દવાખાનેથી દવા લાવી આપી શકીએ તેમ તો છીએ. આપણે મોટી મોટી જાત્રાઓ ન કરી શકીએ, પણ પ્રાર્થના કરવા મંદિરમાં જઈ શકીએ તેમ તો છીએ. આપણે આખા ગામનું અંધારૂં દૂર ન કરી શકીએ, પણ બીજાંઓ-
 ને અજવાળું પડે તેવી રીતે આપણા ઘર પાસે નાનો દીવો મૂકી શકીએ તેમ તો છીએ. આપણે પુસ્તકો ન રચી શકીએ પણ તે વાંચી શકીએ તથા બીજાઓને વંચાવી શકીએ તેમ તો છીએ. આપણે દુનિયાંને સુધારી ન શકીએ, પણ આપણે પોતે સુધારી શકીએ તેમ તો છીએ, આપણે નવી શોધો ન કરી શકીએ તોપણ એવી શોધો કરનારને કાંઈ ને કોઈ રીતે મદદ આપી શકીએ તેમ તો છીએ; અને કાંઈ નહિ તો મનમાં લલ્લા વિચારો રાખીને હસી

ખુશીથી, ખીજાઓને રૂઢી રીતે સીઠી જીભે બોલાવી શકીએ તેમ તો છીએ.

આવું આવું કાંઈ કાંઈ બને તોપણ ઘણું છે. ઇશ્વરી જ્ઞાનમાં આગળ વધવાનાં એ પગથિયાં છે, અને ગરીબમાં ગરીબ સાણે સોથી પણ એવું કાંઈને કાંઈ બની શકે તેમ છે; માટે ભલે નાનું હોય તોપણ કાંઈ ભલું કામ કરો. ભલાં કામને નાનાં નહિ સમજો. મહાત્માઓ કહે છે કે નાનાં ખીજ તરફ નહિ, પણ મોટાં રૂળ તરફ જોઈને પ્રભુપ્રીત્યર્થે ભલાં કામો કરો; એની અસર ફેગટ નહિ જાય. પ્રભુએ કહેલું છે કે:—

પાર્થ નૈવેદ્ય નામુચ વિનાશસ્તસ્ય વિદ્યતે ।

न हि कल्याणकृत्काश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति ॥અંક ૨૧૦૪૦

અર્થ:—હો અર્જુન, સારૂં કરેલું કદી પણ વ્યર્થ જતું નથી, એટલુંજ નહિ પણ ભલું કરનારની કદીપણ મોટી ગતિ થતી નથી.

આવી રીતે પ્રભુ આપણને બહુ ખુશી રીતે કબુલાત આપે છે, માટે ભાઈઓ ! સારાં કામ કરવામાં પછાત ન રહો.

૮૬-કરની કરે સો પિતા હમેરા !

મહાત્માઓ કહે છે કે,

કરની કરે સો પિતા હમેરા, કથની કથે સો નાતી;

રહેની રખે સો ગુરુ હમેરા, હમ રહેનીકા સાથી,

લૈયા હમ રહેનીકા સાથી.

અર્થ:—જે કર્મ કરે તે અમારો બાપ છે; જે નિંદા કરે તે અમારો નાતી એટલે દીકરાનો દીકરો છે, મતલબ કે તેને ને અમારે તો ત્રણ પેઢીનું છેટું છે; અને જે રહેણી રાખે એટલે કે બોલ્યા પ્રમાણે ચાલે, મતલબ કે જેનાં મન-વચન ને કર્મની એકતા હોય તે અમારો ગુરુ છે અને અમે તેનાજ સાથી છીએ.

કેટલાકે સારાં કર્મ કરે છે પણ તે માન સારૂં-મોટાઈ સારૂં અથવા કાંઈ બીજી ઇચ્છાઓને આધીન થઈને કરે છે. તેઓ નહિ, પણ જે આંતરવૃત્તિની પ્રેરણા પ્રમાણે આત્માની શાંતિ સારૂં પ્રહાર્થે કરે છે, તેઓનીજ રહેણી કહેણી એક હોય છે, ને તેજ અમારા ગુરુ છે. આજના જમાનામાં આપણી જીભે લાંબી થઈ છે ને હાથ ટુંકા થયાં છે, એટલે કે આપણે બહુ

વાતોડા થઈ ગયા છીએ. આસમાનની ને પાતાળની વાતો કરીએ છીએ, પણ આપણા હાથ બહુ ટુંકા છે એટલે આપણે લલાઈનાં કામો બહુ થોડાં કરીએ છીએ. પવિત્ર થવા માટે, સૃષ્ટિના નિયમોને અનુસરવા માટે અને ઇશ્વરને રીઝવવા માટે આપણે માત્ર મોઢાની વાતો નહિ, પણ લલાં કામો કરવાં જોઈએ. લુખી પુખી વાતમાં કાંઈ વળે નહિ, એમ સમજીને અસલના સાધુઓ મુનિ-વ્રત લેતા હતા; કારણ કે તેઓ સમજતા કે વાતો કરવાથી આપણું કલ્યાણ થવાનું નથી, પણ કરણી કરવાથી કલ્યાણ થઈ શકે છે, માટે ભાઈઓ ! “સાપને ઘેર સાપ પરોણો ને જીલના લખરકા” એમ માત્ર જીલના લખરકા નહિ કરતાં આપણી જાતને અને આપણાં ભાઈબહેનોને સુધારવામાં તથા દુનિયાને આગળ વધવામાં મદદ કરો. એમ કરવું એનુંજ નામ ધર્મ છે ને એમાંજ પ્રભુ રાજ છે. ચાદ રાખજો કે ખાલી લાંબી લાંબી વાતો કરવી એનુંજ નામ કાંઈ ધર્મ નથી, પણ એ તો પ્રપંચીપણું ને ઉપલકપણું છે, માટે ભાઈઓ ! વાતોમાંજ પડ્યા નહિ રહેતાં કરણી કરતાં શીખો. કરણી કરતાં શીખો.

પદ

સુકૃત કર લે રામ સમર લે, કો જાને કલકી;
કો જાને કલકી રે, ખખર નહિ આ જુગમે પલકી. (ટેક)
કોડી કોડી માયા જોડી, કર ખાતાં છલકી;
શિરપર તેરે પાપ ગડડિયાં, કિસ બિધ હોય હલકી;
કોસ બિધ હોય હલકી રે, ખખર નહિ આ જુગમે પલકી. સુકૃત૦
તારામંડલ ઓર રવિ ચંદ્રમા, ઓર ચરાચરકી;
ચાર દિનેકી ચમક તારમાં, બિજલિયા ચમકી;
બીજલીયાં ચમકી રે, ખખર નહિ આ જુગમે પલકી. સુકૃત૦
ભાઈબંધ ઓર કુટુંબ કળીલા, મહોબત મતલબકી;
દયા ધરમ કર સાહેબ સમરો, સમરો બિનતિ નાનકકી;
બિનતિ નાનકકી રે, ખખર નહિ આ જુગમે પલકી. સુકૃત૦

૮૭-જીંદગી વીજળીના ઝળકારા જેવી છે; તેમાં

મોતી પ્રોઈ લેવું તેનુંજ નામ ચેતવું છે.

ભાઈઓ ! આપણે કહીએ છીએ કે, પછી વાત આગળ ઉપર કરશું, હજી કયાં વખત આવ્યો ગયો છે ? આજ નહિ તો કાલે

કરશું; પણ ના ના, એમ ન કરો. સારું કામ કરવામાં, પ્રભુનું નામ લેવામાં, પ્રભુની સેવા કરવામાં, એમ ન કરો. આપણે કહીએ છીએ કે હજી તો અમે બાળક છીએ, હજી તો અમે જુવાન છીએ, હજી તો અમારે ઘણાં વરસો બાકી છે, પણ એમ નહિ. સમજો. શાસ્ત્રો કહે છે કે, દેહ ક્ષણભંગુર છે. મહાત્માઓ કહે છે કે જીવંતી વીજળીના ઝબકારા જેવી છે, તેમાં ઇશ્વરને ઓળખી લેવો એ વીજળીના ઝબકારામાં મોતી પ્રોઇ લેવા જેવું છે. વીજળીના ઝબકારાને શુભ થઈ જતાં વાર લાગતી નથી. એટલા વખતમાં મોતી ન પ્રોવાઇ જાય તો એમજ રહી જાય છે; તેમજ જીવંતીને ચાલી જતાં પણ વીજળીના ઝબકારાની પેઠે વાર લાગતી નથી, માટે જીવંતી છે એટલા વખતમાંજ સાર્થકતા કરી લેવી જોઈએ. સુવા પછી કાંઈ નહિ થાય, માટે ધર્મશુરુઓ વારંવાર કહે છે કે, સમય થોડો છે ને કરવાનું ઘણું છે, માટે જલદી ચેતો, ચેતો, નહિ તો પસ્તાવો થશે.

ચેતો એટલે કાંઈ પૃથ્વીને હલાવી નાખો તેમ નથી; ચેતો એટલે કાંઈ આસમાનમાંથી તારાઓને પકડી આવો એમ નથી; ચેતો એટલે કાંઈ સમુદ્રમાં ભરતીઓટ ન થવા દો એમ નથી; ચેતો એટલે કાંઈ વરસાદનાં ટીપાંઓ ગણી આપો એમ નથી; ચેતો એટલે કાંઈ તોપના ગોળાઓની સામે જાઓ તેમ નથી; અને ચેતો એટલે બાઈડીછાકરાંઓ તથા ઘરબારને છોડી ઉજડ જંગલમાં ચાલ્યા જાઓ એમ નથી; પણ ચેતો એટલે કે પ્રભુને શરણે જાઓ. પ્રભુને શરણે જાઓ. પ્રભુને નામે સત્કર્મ કરો. પ્રભુને નામે મનને કાપ્પૂમાં રાખતાં શીખી અંતરનાં પાપો ઓછાં કરો, અને હમેશાં—હરઘડી પ્રભુસંક્રિતમાં—પ્રભુસેવામાં મગ્યા રહો; કારણ કે જીવંતી વીજળીના ઝબકારા જેવી છે, તેમાં મોતી પ્રોઇ લેવું એટલે કે પ્રભુને ઓળખી લેવો તેનુંજ નામ ચેતવું છે.

લાવણી

સખી જન જગત વહેવાર, રેનેકા સપના;
તુમ કોયકું કહેત હો યાર બૂલ કર અપના. (૨૬)
નિજ માત તાત દારા સુત ભગિની બ્રાતા;
એ સખી સવારથ જન પરપર નાતા. સખી૦
એક રામ ભજન ખીન ઓર નહિ નિસ્તારા,
ગુરુ જ્ઞાન ગ્રહો તુમ ઉતરો ભવમળપારા. સખી૦

શિર કાલ અચાનક ખગર નહિ એક પલકી;
કયા કરતે હો અભિમાન આશ નહિ કલકી. સખી૦

૮૮-ચાર હજાર પુસ્તકમાંથી જરૂરની ચાર વાતો
મળી તેમાં પણ એ યાદ રાખવાની
ને એ ભૂલી જવાની.

ધર્મનું તત્ત્વ કેટલું બધું વિશાળ છે ને તેમ છતાં કેવા ટુંકા રૂપમાં તેનો સમાવેશ થઈ જાય છે, તે સમજાવવા માટે એક અનુભવી ફિલસુફે કહેલું છે કે, બહુ મહેનત કરીને બહુ લાંબી સુદતે હું ચાર હજાર પુસ્તકો લખ્યો. એ ચાર હજાર પુસ્તકમ થી ચાર વાત મને ખરેખરી કામની લાગી. એ ચારમાં પણ એ યાદ રાખવા જેવી ને એ ભૂલી જવા જેવી વાત હતી. પહેલી પ્રભુ ને બીજી મોત. એ એ વાત હમેશાં હરઘડી યાદ રાખવા લાયક છે; અને આપણે બીજા ઉપર ઉપકાર કર્યો હોય તે તથા ૨ બીજાઓએ આપણું ખૂંડું કર્યું હોય તે, એ એ બાબત ભૂલી જવા જેવી છે.

પ્રભુને યાદ કરવાથી આપણે પ્રભુના આનંદના ભાગીદાર થઈ શકીએ છીએ અને મોતને યાદ કરવાથી મંદ વૈરાગ્ય આપણામાં બન્યો રહે છે, એટલે બીજી આસક્તિઓ ઓછી થતી જાય છે. આપણે બીજાઓ ઉપર કરેલા ઉપકાર ભૂલી જવાથી આપણો અહંભાવ છુટે છે, તેથી તે ઉપકાર બ્રહ્માર્પણ થાય છે તથા બીજાઓએ કરેલી ભૂલો તરફ નહિ જોવાથી ક્રોધથી બચાય છે, ને સમદૃષ્ટિ આવતી જાય છે, એટલે પ્રભુમય થવાનું જાય છે. ટુંકામાં એજ કે એક વાત યાદ રાખવા જેવી તે ભક્તિ છે, ને એક વાત ભૂલી જવા જેવી તે કરેલો પરમાર્થ છે. સર્વ ધર્મનો સારભાગ એજ છે, માટે ભક્તિ અને પરમાર્થને આપણા જીવનનું તત્ત્વ બનાવો.

૮૯-કંડવી તુમડીને જાત્રા કરાવવાથી તે કાંઈ મીઠી થાય નહિ; તેમ અંતર ધોયા વિના પાપ જાય નહિ.

ઋષિઓએ બહુ સારી રીતે આપણને સમજાવેલું છે કે, ધર્મનું તત્ત્વ ભક્તિ ને પરમાર્થ છે, અને ભક્તિ તથા પરમાર્થ હૃદયની સરળતાથી, હૃદયની પવિત્રતાથી બની શકે તોજ કામનાં છે. મનની મલિનતાને જ્યાંસુધી ન ધોઈએ ત્યાંસુધી બહારનાં ગમે એટલાં કર્મ કરવાથી પણ આપણે પવિત્ર થઈ શકીએ નહિ.

માંગવા જાય, ત્યારે યજમાન પોતાની કુરસદેતેને આપે છે, તેમ જ ઇશ્વર પણ યોગ્ય વખતે આપણને જરૂર આપશે. તેમાં હઠ કરવી કે ઉતાવળ કરવી એ કંઈ વાજબી નથી. ભક્તિનું ઈનામ પ્રભુ પાસેથી આપણે અડંગો લગાવીને કે જોર કરીને લેવાનું નથી, પણ તેની કૃપાથી મેળવવાનું છે. આપણે હઠયોગીઓ નથી, પણ કૃપાભિલાષીઓ છીએ એમ દરેક ભક્ત લોકોએ પાફી રીતે સમજવું જોઈએ.

૯૧-દેશમાં જ્યારે આફતો ચાલતી હોય ત્યારે વધારે ભક્તિ કરવી જોઈએ.

હુમેશાં ઇશ્વરભક્તિ કરવાની આપણી ફરજ છે, પણ તેમાં પણ જ્યારે દેશમાં આફત કાળ ચાલતો હોય ત્યારે તો દરેક માણસની એ ખાસ ફરજ છે; કારણ કે જ્યારે ઘરની અભરાઈ તૂટે, ત્યારે તે ઉપરની, નીચેની, ને આબુખાબુની કચી કચી વસ્તુ ફૂટી જશે, ને કચી કચી વસ્તુ બચશે તે કંઈ કહી શકાય નહિ; તેમજ દેશમાં દરદોની, હુકાળની, લડાઈની ને ગરીબાઈની એવી એવી આફતો ચાલતી હોય ત્યારે તે પણ અભરાઈ તૂટ્યા જેવું છે. એના ઝપાટામાં આપણે પોતે પણ નહિ આવી જઈએ તેની શું ખાત્રી છે ? માટે ભાઈઓ ! એવા આફતના વખતમાં તો ખાસ ઇશ્વર ભજન કરવું જોઈએ; કારણ કે ભક્તિમાં દિલાસો છે અને સમર્થ પ્રભુના નામમાં આફતને અટકાવવાનું બળ છે; માટે સૌ માણસોએ ખરા દિલથી ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, અને એક બીજાના મદદગાર થવું જોઈએ.

૯૨-સમુદ્રમાં તોફાનવેળા સરસામાન જતો કરીને પણ જીંદગી બચાવે છે, તેમ જંજળોને છોડીને અનંતને મેળવો.

જ્યારે કોઈ વહાણમાં તોફાન લાગે છે, ત્યારે અંદરની દરેક વસ્તુને સમુદ્રમાં ફેંકી દઈને પણ વહાણવટીઓ પોતાની સલામતીને ખાતર વહાણને બચાવે છે; તેમજ આપણને કાળરૂપી તોફાન લાગેલું છે, માટે અંતરમાં રહેલાં વહાલાં પાપો અને વ્યાવહારિક જંજળોરૂપી સામાનને ફેંકી દઈ, પ્રભુમાં લાગી જઈ, આત્માને બચા-

વવો જોઈએ. તોફાન વખતે પણ જો સામાનની દરકાર કરીએ, તો વહાણ ઘચી શકે નહિ. તેમજ ખ્યાર કરીને હૃદયમાં ભરી રાખેલાં પાપોને જો દૂર ફેંકી દઈએ નહિ તો આપણે પણ પાર થઈ શકીએ નહિ; સંસારસાગરમાં જ ડૂબી જઈએ અને જન્મ-મરણના વમળ-માં પડી જઈએ. જો એ જન્મજોને અને પાપોને ફેંકી દઈએ નહિ તો અનંત જીવનમાં જઈ શકીએ નહિ; માટે વસ્તુઓ કરતાં સલામતી વધારે સારી છે એમ સમજી, પાપને દૂર ફેંકી દઈ, અનંત જીવનને પસંદ કરવું જોઈએ.

૯૩-જેના ઘરમાં આગ લાગે તે સામાન બહાર ફેંકી દે છે, તેમજ જે ભકતના અંતરમાં પ્રભુ નામનો વિરહ લાગે છે તે વાસનાઓને દૂર ફેંકી દે છે.

તમને ખબર છે કે જેના ઘરમાં આગ લાગે છે, તે ઘરઘણી ઘરની દરેક વસ્તુ બહાર ફેંકી દે છે; તેમજ જેના હૃદયમાં ભકિતનો ઉદય થાય છે, જેના અંતરમાં પ્રભુનામની લેહ લાગી જાય છે, તે પણ પોતાના દિલમાંથી સર્વ વસ્તુને બહાર ફેંકી દે છે. તે પોતાના મનમાં કે પોતાની પાસે કંઈ પણ વસ્તુ રાખતો નથી; કારણ કે પ્રભુના નામરૂપી જ્યોતિ આગ જેવી છે. તે સર્વે નજીવી વસ્તુઓને બાળી નાખે છે. માટે ખરો ભકત તો એજ છે કે, જેણે હૃદયમાં ભરાઈ ગયેલી બીજી નકામી વસ્તુઓને-માયાને બહાર ફેંકી દઈ, આત્મિક જ્યોતિનો અખંડ શાંત પ્રકાશ અનુભવ્યો છે. એ આત્મિક પ્રકાશ અનુભવવો, એ અખંડ શાંતિમાં રહેવું, એજ જીવંતીની સફળતા છે.

૯૪-અભિમાન છોડો એટલે સ્વર્ગ તમારું જ છે.

એક સાધુ હતો. તે બહુ તપ કરતો, બહુ નિયમો પાળતો ને યોગની બહુ કઠિન ક્રિયાઓ કરતો હતો; પણ તે બધું અંહી ભાવધી-કરતો. “હું કઈ છું, મારે સાડ કઈ છું, મારા જેવું કરે તેવું બીજું કોણ છે?” એવા એવા ખ્યાલો તેના મગજમાં હજી ભમ્યા કરતા હતા. એમ કરતે કરતે ઘણાં વરસો વીતી ગયાં.

એ પછી એક દિવસ ત્યાં નારદજી આવી નીકળ્યા. તેને એ ભકતે પૂછ્યું કે, મહારાજ ! ક્યાં પધારો છો ? નારદજીએ કહ્યું

કે, પ્રભુ પાસે જાઉં છું. ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું, કૃપા કરીને ભગવાનને પૂછી આવજો કે, મારો ઉદ્ધાર તે ક્યારે થશે ? મેં તો બહુ તપ કર્યું છે, ને સેંકડો વરસ થયાં હું આ જંગલમાં બેઠેલો છું. હવે તે ક્યારે મારો ઉદ્ધાર થશે ? ત્યારે નારદજીએ કહ્યું કે, ભલે, એ બાબત હું પૂછતો આવીશ. પછી નારદજી વૈકુંઠમાં ગયા, ત્યારે ભગવાનને પૂછ્યું કે મહારાજ ! તપોવનમાં એક સાધુ ઘણાં વરસ થયાં તપ કરે છે, તેણે પૂછાવ્યું છે કે મારો ઉદ્ધાર ક્યારે થશે ? ત્યારે પ્રભુએ નારદજીને કહ્યું કે, ભક્તના નામની ચોપડી જોઈ લો. એ ચોપડીમાં તેનો જે નંબર હોય તે ખરો. ત્યારે નારદજીએ એ ચોપડી જોઈ પણ તેમાં તે સાધુનું નામ નહોતું, તેથી નારદજીએ પ્રભુને કહ્યું કે, મહારાજ ! તમારે ત્યાં પણ પેલા તો બહુ મોટી દેખાય છે. એવો મોટો તપસ્વી, તેનું તમારી ચોપડીમાં ક્યાંયે નામ પણ મળે નહિ ? એવડી મોટી ભૂલ ? ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું કે, જે અહંકારથી ભક્તિ કરે તેનું નામ મારી ચોપડીમાં લખવામાં આવતું નથી. એ સાંભળી નારદજી ત્યાંથી રવાના થયા, અને પેલા સાધુ પાસે આવ્યા. સાધુએ પૂછ્યું કે મહારાજ ! મારું શું થયું ? મારો નંબર કેટલામો છે ? ત્યારે નારદજીએ કહ્યું કે પ્રભુને ત્યાંની ભક્તનોંધની ચોપડીમાં તમારું નામ નથી. એ સાંભળી તે સાધુ બહુ અજબ થયો. તેણે કહ્યું કે, એમ કેમ બને ? મારા જેવા જૂના ને મોટા ભક્તનું પ્રભુ પાસે નામ પણ ન મળે ? ત્યારે નારદજીએ કહ્યું કે, હા, એમજ છે. મેં બરાબર તપાસ કરી, પણ ત્યાં તમારું નામજ નથી. ત્યારે તે સાધુએ પૂછ્યું કે મહારાજ ! એવા અધેરનું શું કારણ હશે ? ત્યારે નારદજીએ કહ્યું કે ભક્તિ કરતાં તમે અહંકાર કરો છો, પણ પ્રભુ કહે છે કે અહંકારીનાં નામો મારી ચોપડીમાં હોતાં નથી. તે ભક્તે કપૂલ કર્યું કે વાત તો ખરી છે, મારામાં અહંકાર તો છે. હવેથી હું એમ નહિ કરું. આમ વાત થાય છે એટલામાં તો વિમાન આવ્યું. વિમાનના દૂતને પૂછ્યું કે, આ શામાટે ? તેણે કહ્યું કે આ સાધુભાવાને સ્વર્ગમાં લઈ જવા માટે. ત્યારે નારદજીએ કહ્યું કે, એ કેમ બને ? હવે હમણાંજ હું પ્રભુ પાસે જોઈને આવું છું, ત્યાં એ સાધુનું નામ પણ નહોતું, ને એટલીવારમાં વિમાન ક્યાંથી આવ્યું ? ત્યારે તે વિમાનવાળાએ કહ્યું કે, હમણાંજ તેનો અહંકાર ગળી ગયો એટલે તુરતજ વિમાન આવ્યું.

જીવો પોતાનો અહંભાવ છોડે, એટલે તેને પ્રભુ ગ્રહણ કરવામાં વાર લગાડતો નથી. પ્રભુની કૃપા તો જ્યારે જોઈએ ત્યારે તૈયારજ છે. માત્ર તે લેવાનીજ વાર છે. આપણે આપણું આપણાપણું જોઈ દઈએ, ને પ્રભુમય થઈ જઈએ, ત્યારે સ્વર્ગ કાંઈ દૂર નથી. આપણીજ જોડી છે, પ્રભુની વાર નથી, એ નક્કી સમજજો.

૯૫-તક ગયા પછી બધું કુરરરરર કું થઈ જશે.

એક વૃદ્ધ ભરવાડ હતો. તેને કોઈએ કહ્યું કે, તું આવડો મોટો થયો ને હજી સુધી કોઈ શુરુ કર્યો નહિ. કોઈને શુરુ કરે તો સાફ. શુરુ ધારીશ તો તારું કલ્યાણ થશે, નહિ તો એમને એમ ખાલી ચાલ્યું જવું પડશે. જંગલી પશુ વિશ્વાસુ ભરવાડને એ વાત ઠીક લાગી, તેથી તેણે શુરુ કરવા નક્કી કર્યું. એ પછી ત્યાં રસ્તે કોઈ સાધુઓ જતા હતા, તેને તે ભરવાડે જોયા. એટલે તે દોડતો દોડતો તેની પાસે ગયો ને કહ્યું કે મહારાજ ! મને શુરુ કુદો. સાધુઓએ જાણ્યું કે આ કોઈ જંગલી છે, તેથી કહ્યું કે તું એલો થા, શુરુ કેમ થવાય ? ત્યારે તે ભરવાડે કહ્યું કે, નહિ મને તો શુરુ કરો; કારણ કે શુરુ ધારવો-શુરુ કરવો, એ વાત તે લોખો ભરવાડ ભૂલી ગયો હતો ને શુરુ શબ્દ યાદ રહી ગયો હતો, એટલે “ મને શુરુ કરો, ” એમ હઠ કરતો હતો. પેલા સાધુઓએ કહ્યું કે, ઠીક છે ભલા, ચાલ અમારી સાથે. આજથી તું અમારો શુરુ. એ પછી તેઓ એક ગામમાં ગયા. ત્યાં નદી કિનારે ઉતર્યા, ને થોડા સાધુ તે ગામમાં રાજ પાસે ગયા. રાજાએ તે સાધુનો આદરસત્કાર કર્યો. ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, અમારા શુરુ તો નદીકિનારે આસનપર છે. ત્યારે રાજાને વિચાર થયો કે, આ સાધુઓ સારા દેખાય છે, એટલે તેનો શુરુ તો કોણ જાણે કેવો સારો હશે; તેથી રાજા તે શુરુને મળવા નદીકિનારે ગયો. સાધુઓએ રાજાને કહ્યું કે, અમારા શુરુએ તો સુનિવૃત્ત લીધું છે, તે તો કંઈની સાથે બોલતા નથી; અને શુરુ બનેલા ભરવાડને કહ્યું કે, તારે કાંઈ પણ બોલવુંજ નહિ. એ પછી રાજા તે શુરુને મળવા ગયા. એ વખતે ત્યાંથી કોઈ ભરવાડના બકરાંનું ટોળું નીકળ્યું. એ બકરાંને જોઈને પેલા શુરુ બનેલા ભરવાડથી રહી શકાયું નહિ; તેથી જાતિસ્વભાવ પ્રમાણે બોલી ઉઠ્યો કે, તક તક તક તક તક

કુરરરરર. આ સાંભળી રાજાએ પૂછ્યું કે, તમારા ગુરુ બોલતા નથી ને આ શું ? ત્યારે સાધુએ કહ્યું કે, રાજાજી ગુરુએ તમારી ઉપર કૃપા કરી છે. તે કહે છે કે આ તક છે, તક છે, તક છે, તક જશે એટલે બધું કુરરરરરર કુ થઇ જશે; માટે કાંઈક સાર્થકતા કરી લો. આ સાંભળી રાજાને બહુ સારી અસર થઇ તેથી તેણે પોતાના રાજ્યમાં બહુ સારાં કામો કર્યાં.

આપણને પણ રૂડાં કામો કરવા માટે તક મળેલી છે. એ તક જો નહિ સાચવી લઇએ તો આપણે પણ કુરરરરરર કુ થઇ જશું; માટે લાઇએ એતો, એતો. હજી પણ કાંઈ તક વહી ગઇ નથી. જે-ટલી તક આપણા હાથમાં છે તેટલી પણ ઘણી છે. તેનો લાભ લઇએ તોપણ ખેડો પાર થાય તેમ છે; પણ એ લાભ લેવો જોઈએ, નહિ તો પછી તક તક તક તક તક કુરરરરરર કુ તો છેજ.

૯૬—પાપને હૃદયમાં ભરી રાખીને શાંતિ નહિ મળે.

આપણને સૌને સુખ ગમે છે, તેથી સુખને માટેજ આપણે સર્વ પ્રકારનાં તરફડિયાં મારીએ છીએ, અને તોપણ ખરું સુખ તો આપણને મળતું નથી; કારણ કે સુખ ધર્મમાં છે ને ખરો ધર્મ તો આપણાથી બહુ દૂર રહે છે, કારણ કે આપણા હૃદયમાં પાપ ભરેલું છે. ધર્મ ને પાપ એ અજવાળાં ને અંધારાં જેવાં છે. એ બંને સાથે રહી શકે નહિ, એટલે જરાક જેટલું પણ આપણામાં પાપ હોય ત્યાંસુધી ખરું સુખ ભોગવી શકાય નહિ; કારણ કે પાપ છે તે હૃદયના મર્મસ્થાનમાં એક પ્રકારનો મોટો જખમ છે. હૃદયના મર્મસ્થાનમાં મોટો જખમ રાખીને શાંતિ કેમ ભોગવી શકાય ? તેને માટે કહેલું છે કે:—

સાધુઓની એક મંડળી હતી. એ મંડળીના સાધુઓ બહુ શાંતિમાં રહેતા હતા ને ખીજા લોકોને પોતાના ભક્તિમંડળમાં આવવા ઉપદેશ કરતા હતા. એક ભલો માણસ તે મંડળમાં દાખલ થયો, ને તેઓની સાથે રહેવા લાગ્યો. કેટલાક દિવસ પછી તેણે મંડળીના મોટા સાધુને કહ્યું કે હું તમારી સાથે ભળેલો છું, પણ મને તમારા જેવો આનંદ મળતો નથી. ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, હજી તમારામાં કાંઈ પાપ રહેલું હશે. ત્યારે તે ભક્ત થએલા ભલા માણસે કહ્યું કે, અગાઉ ઘણાં વરસો ઉપર મેં મારા શેઠની ચોરી કરેલી છે, પણ એ લોકોને તે વાતની ખબર નથી. ત્યારે તે સાધુ-

એ કહ્યું કે, એ ચોરીના રૂપિયા જેના હોય તેને પાછા આપી દે. હવે તારે એ રાખીને શું કરવું છે ? ખીજે દિવસે ચોરીના દશ હજાર રૂપિયાની નોટ તેણે પોતાના શેઠ ઉપર વગર નામે મોકલી દીધી. એ પછી થોડા દિવસ વીત્યા બાદ પાછું તે લકતે સાધુ મહારાજને કહ્યું કે, મેં ચોરીના રૂપિયા મોકલી આપ્યા, તોપણ હજી સુધી મને તમારા જેટલો આનંદ થતો નથી. ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, તે રૂપિયા મોકલ્યા પણ તારું નામ નહિ આપ્યું હોય ? તેની માફી નહિ મેળવી હોય ? એમ ન કરે ત્યાંસુધી આનંદ થાય નહિ. ત્યારે તે માટે લકતે કહ્યું કે, એ કેમ બને ? મારા શેઠ તો મને સારો માણસ સમજે છે. તેની પાસે હું મારી ચોરી કપૂલ કરું એ કેમ બને ? એમાં મારી આબરૂ શું ? ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, જો આનંદ જોઈતો હોય તો પાપની માફી મેળવવી જોઈએ. પાપની માફી મેળવ્યા વગર ખરો આનંદ મળી શકે નહિ. ચાલ, મારી સાથે, હું તેની માફી અપાવું. જરાક શરમ સાડ શું તું તારા હૃદયમાં હમેશની શૂળ ખુંચવેલી રાખીશ ? દુનિયાની ખેડી શરમ સાડ તું ઈશ્વરી આનંદને છોડી દઈશ ? અને જરાક વારની શરમ સાડ શું તું નરકમાં જવા તૈયાર થઈશ ? નહિ ભાઈ ! એમ ન કર, પાપને હૃદયમાં ભરી ન રાખ. પાપને રાખીને કોણ સુખી થઈ શક્યું છે ? ઈશ્વર મોટો કે શરમ ? બેટા, ઈશ્વરને ખાતર શરમ છોડી દે ને તારાં પાપની માફી મેળવ. અંતે એ લક્ષ્મી તે સાધુ સાથે પોતાના જૂના શેઠને ત્યાં ગયો. તે શેઠને સાધુએ કહ્યું કે, તમને દશ હજાર રૂપિયા જે મહીના ઉપર પહોંચ્યા છે ? ત્યારે શેઠે કહ્યું કે, હા, રૂપિયા અમને પહોંચ્યા છે, પણ તે કોણે મોકલ્યા, ને શામાટે મોકલ્યા તે અમે જાણતા નથી. ત્યારે તે સાધુ એ કહ્યું કે, એ રૂપિયા તમારાજ છે, તમારી પેઢીમાંથી આ તમારા સુનિમે ઘણાં વરસ ઉપર તે ચોરેલા હતા; પણ હવે એ માણસ અમારા લક્ષ્મીમંડળમાં સામેલ થયો છે, ને પાપને છોડી દઈ ધર્મનો આનંદ અનુભવવા ઈચ્છે છે; પણ ત્યાંસુધી તમારી માફી ન મળી શકે ત્યાંસુધી તેનું પાપ દૂર થઈ શકતું નથી ને ત્યાંસુધી તે આનંદ અનુભવી શકતો નથી, માટે તમે તેને માફીપત્ર આપવાની મહેરબાની કરો. આ વાત સાંભળી તે ગૃહસ્થ બહુ અજબ પામ્યો. તેણે કહ્યું કે, અમે તો અમારા સુનિમને સારો માણસ સમજીએ છીએ. તેણે ચોરી કરેલી છે એમ અમે આજસુધી જાણતા નહો.

તે સાધુએ કહ્યું, માણસ દુનિયામાંથી પોતાનાં પાપ છુપાવી શકે, પણ પોતાના હૃદયથી કેમ છુપાવી શકે ? પ્રભુથી કેમ છુપાવી શકે ? હૃદયમાં પાપ ભરી રાખીને આનંદ કેમ મેળવી શકાય ? તેને તો આનંદ મેળવવો છે, માટે તમારી માફીની જરૂર છે. તે ગૃહસ્થે કહ્યું કે, હું વિચાર કરીને ચાર માસ પછી માફીપત્ર આપીશ. એ પછી ચાર માસ થયા ત્યારે તે સાધુ તથા ભકત પેલા શેઠને ત્યાં ગયા. એ વખતે તે શેઠ એ બંનેને એક નવા સુંદર મકાનમાં લઈ ગયો, ને કહ્યું કે આ માફ માફીપત્ર છે. આ મકાન તમારા આનંદને માટે છે. ઇશ્વરી આનંદ મેળવવાને ખાતર જે પોતાનાં પાપની માફી ચાહે છે, ને ચોરી કરેલા દશ હજાર રૂપિયા પાછા આપે છે, તે રૂપિયા લઈને મારી પેટીમાં મૂકી દેવાથી મને પણ શું આનંદ મળે ? માટે તે દશ હજાર તથા મારી તરફથી બીજા વીશ હજાર રૂપિયા ભેળી ત્રીશ હજાર રૂપિયાનું આ મકાન તમારી મંડળીને ઇશ્વરી આનંદ લેવા માટે હું ભેટ આપું છું.

ખરે આનંદ મેળવવાને માટે તો આવી રીતે નિષ્પાપ થવું જોઈએ. પાપને પોતાના હૃદયમાં ભરી રાખીને કોઈ પણ માર્ગસંખરી શાંતિ કે પૂર્ણ આનંદ મેળવી શકશે નહિ; માટે પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરો ને થઈ ગયેલી ભૂલો સુધારો, એજ આનંદ મેળવવાનો ઉપાય છે.

૯૭—આપણા હૃદયમાંજ ઇશ્વર રહેલો છે, છતાં આપણે તેને ઓળખતા નથી.

કસ્તુરી મૃગના ડુંટામાંજ ભરેલી છે, પણ તેની મૃગને ખબર નથી, તેથી પોતાના શરીરમાંજ રહેલી કસ્તુરીની સુગંધથી મોહિત બની તેની શોધ માટે તે પહાડોમાં ને જંગલોમાં ફરતો ફરે છે, તોપણ તે તેને મળતી નથી. એવીજ રીતે આપણે પણ આપણા હૃદયમાં રહેલા ઇશ્વરને ભૂલી જઈ બહારનાં સ્થાનોમાં ને બહારની ક્રિયાઓમાં ઇશ્વરને શોધીએ છીએ, પણ તે ક્યાંથી મળશે ? કારણ કે કસ્તુરી કાંઈ પહાડોનાં શિખરોમાં કે ઝાડોના મૂળીયાંમાં નથી, પણ તે શોધનાર મૃગની પોતાનીજ ડુંટીમાં છે; તેમજ ઇશ્વર પણ આપણા હૃદયમાંજ છે. જે આંતરવૃત્તિ સાફ રાખીએ, સરળતા રાખીએ, વિશ્વાસ રાખીએ, સત્સંગમાં મથ્યા રહીએ

અને પ્રભુના નામનું શરણ પકડી લઈએ, તો ઈશ્વરને શોધવામાટે આપણે ક્યાંઈ દૂર ભટકવાની જરૂર નથી. એ હૃદયનું ધન છે, બહારની વસ્તુ નથી. તેને માત્ર નહાવા ધોવામાં ને ટીલાંટપકાંમાંજ નહિ, પણ સદાચારમાં ને તમારા હૃદયમાં શોધો.

૯૮-હૃદયમાં પાપ ભરી રાખીને કાંઈ પ્રભુને પ્રસન્ન કરી શકાય નહિ.

એક રાત્રીને ત્યાં પુત્ર આવ્યો, ત્યારે બધા અમીરલોકો ને શેઠીયાઓ તેને ત્યાં નજરાણું આપવા ગયા. એ વખતે કેટલાક ધાડપાડુ લુચ્ચાઓ પણ રાત્રી પાસે નજરાણું લઈ ગયા, ત્યારે રાત્રીએ તેને કહ્યું કે, તમારું નજરાણું અમે નહિ રાખીએ. તે લુચ્ચાઓએ કહ્યું કે, અમે તમારી રૈયત છીએ ને તમારી ખુશાલીમાં અમારી પણ ખુશાલી છે, માટે અમારું નજરાણું રાખવું જોઈએ. ત્યારે રાત્રીએ કહ્યું કે, તમે મારી સાથે બારવટું રાખો છો તે તો બંધ કરો, મારી રૈયતને લૂંટો છો તે તો બંધ કરો, મારા અમલદારોને ત્રાસ આપો છો તે તો બંધ કરો, અને મારી વિરુદ્ધમાં તમારાં જે જે કાવત્રાં રચો છો તે તો બંધ કરો. એ બધું છોડીને પછી મને નજરાણું આપો. મારા દુશ્મન રહીને મને નજરાણું આપો તે, હું કેમ લઉં ? તમારા એવા નજરાણાથી હું કાંઈ તમારા ઉપર ખુશી થાઉં નહિ, ને જ્યાંસુધી તમે મારી સાથેનું બહારવટું બંધ કરો નહિ ત્યાંસુધી આપણી મિત્રાઈ થાય નહિ. જો મને ખુશી કરવો હોય તો તમારે મારી ઈચ્છાને આધીન થવું જોઈએ. મારી ઈચ્છાને આધીન થયા વિના હું તમારું નજરાણું લઈ શકું તેમ નથી.

આવીજ રીતે આપણે પણ પેલા બહારવટિયાના જેવાજ છીએ. પ્રભુની વિરુદ્ધમાં આપણે વર્તીએ છીએ, પ્રભુનાં બાળકોને આપણું ભાઈબહેનોને આપણે ઠગીએ તથા લૂંટીએ છીએ, આપણા મનમાં ખોટા વિચારો કરીએ છીએ, પ્રભુનાં વિરોધી કામ-કોધ-લોભને આપણે આશરો આપીએ છીએ, અને રાતદિવસ ખોટાં કામોમાં મગ્યા રહીએ છીએ, અને વારતહેવાર તથા ઉત્સવ સમયે, તીર્થમાં કે પર્વણી સમયે આપણે પ્રભુને નજરાણું આપવા જઈએ છીએ, એટલે કાંઈક સહેજસાજ દાન ધર્મ કરી.

એ છીએ; તે પણ આસ પ્રભુ ઉપરના પ્રેમને ખાતરજ નહિ, પણ આપણા અહંકારને ખાતર-આપણી લોકલાજને ખાતર આપણે કાંઈક કાંઈક કરીએ છીએ, પણ પ્રભુ તે કપૂલ રાખતો નથી. પ્રભુ કહે છે કે, તમે સુધરીને એટલે કે મારા હુકમમાં રહીને પછી તમે મને નજરાણું આપો. મને નજરાણાની પણ જરૂર નથી, માત્ર તમારાં હૃથીઆર છોડીને એટલે કે પાપને છોડીને મારે શરણે આવો, એટલે હું તમારોજ છું ને તમે મારોજ છો.

૫૬.

વહાલો મારો સાચાનો સંગાથી રે, જેણે પ્રીત કીધી. (૧૬)
 વહાલાજી મારા પ્રથમ, દ્રુવસું પ્રીત કીધી; (૨)
 તેને અવિચળ પદની દીધી રે-જેણે પ્રીત કીધી-વહાલો.
 વહાલાજી મારા બળાને, બોલાવી વાચા લીધી; (૨)
 તણુ ડગલાં પૃથ્વી લીધી રે-જેણે પ્રીત કીધી-વહાલો.
 વહાલાજી મારા ઉંડા તે જળમાં ગર્જના કીધી; (૨)
 તેની તરત ખખડું લીધી રે-જેણે પ્રીત કીધી-વહાલો.
 વહાલાજી મારા હેતે, વિદુરની ભાજી ખાધી; (૨).
 એને વચને ગુણુડા સાધી રે-જેણે પ્રીત કીધી-વહાલો.
 વહાલાજી મારા વૃન્દા તે, વનના વાસી (૨)
 એમ બોલ્યા જીવણુ દાસી રે-જેણે પ્રીત કીધી-વહાલો.

૯૯-દૂખતા ને બચાવવા માટે નદીમાં ફેંકેલો ભાલો

એક નદીના પૂરમાં વણાં માણસો તણાતાં જતાં હતાં. એ જોઈ કિનારે ઉભેલા રાજાએ તેઓને બચાવવા સાડ પોતાની પાસેના ભાલો નદીમાં લંબાવ્યો. જે લોકો એ ભાલાને વળગી પડ્યા તેઓ બચી ગયા; પણ ભાલાનું ડ્રણું પકડવાથી દુઃખ થશે એમ ધારી જેઓએ તે ભાલાને ન પકડ્યો તેઓ એ પૂરમાં તણાઈ ગયા; તેમજ ધર્મશુરુઓ એ રાજા જેવા છે, ને તેના હાથમાંનો ભાલો એ ધર્મ છે. જેમ ભાલું પકડતાં ડર લાગે છે તેમજ ધર્મની પવિત્ર ફરજો બળવવામાં પણ આપણને મુશ્કેલી લાગે છે. પ્રાર્થના પરો-પકાર, મનોનિગ્રહ, એ બધું આપણાં વ્યાવહારિક ખોટાં સુખોના ભોગે કરવાનું છે, એટલે ધર્મ પાળવો આપણને કઠિન લાગે છે; પણ એ કઠિન લાગતા ધર્મને જે પકડી રાખે છે તે બચી જાય છે, અને તેનાથી ડરી જઈ નબળાં મનને લીધે પોતાના નજીવા સ્વાર્થ સાડ જેઓ મહાન પવિત્ર ધર્મને છોડી દે છે, તેઓ

મૃત્યુમાં ને નરકમાં ડૂબી જાય છે. પ્રભુ ! અમોને બચાવ, અમોને ધર્મ પાળવાનું બળ આપ.

૧૦૦—સાચા ભક્તોને સમજવા માટે ભક્તતેલની વાત

કોઈ એક રાજાનો શુરુ હતો. તેણે રાજાને કહ્યું કે, દુનિયામાં ભક્તિ વધે એવા ઉપાય કરવા એ સર્વની ફરજ છે. એ કામ દરેક માણસોએ પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે કરવું જોઈએ, માટે તું પણ તારા રાજ્યમાં કાંઈ ભક્તિ વધે એવું કામ કર. ત્યારે રાજાએ તે શુરુ મહારાજાને કહ્યું કે, આપ હુકમ કરો તે કરવાને તૈયાર છું. ત્યારે તે શુરુએ કહ્યું કે, તારા રાજ્યમાં જે ભક્ત થાય તેનો વેરો માફ કર. રાજાએ કહ્યું કે, બહુ સારું.

પછી ગામમાં તપાસ કરતાં માલમ પડ્યું કે, એક ભક્ત છે; તેથી તેની ઉપરના બધા કર રાજાએ માફ કર્યાં ને ગામમાં ઢંઢેરો પીટાવ્યો કે જે ભક્ત થશે તેના કર માફ કરવામાં આવશે. એ સાંભળી કર નહિ આપવા સારું રોજ રોજ ઘણા લોકો ભક્ત થઈવા લાગ્યા. એ પછી બે ત્રણ વરસમાં આખું ગામ ભક્ત થઈ ગયું, સૌ ટીલાં ટપકાં કરવા લાગ્યા, મંદિરમાં જવા લાગ્યા ને ભક્તિનો ડાળડીમાઝ રાખવા લાગ્યા. રાજાનો શુરુ એ વખતે જાત્રા કરવા ગયેલો હતો. તે ત્રણ વરસે ફરીને પાછો આવ્યો ત્યારે રાજાને ઠાંઠાં વિનાનો ને બહુ ચિંતાતુર જોયો. શુરુએ પૂછ્યું કે આમ કેમ? આવા હાલ કેમ થઈ ગયા? ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે, તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવાથી આમ થયું છે. આજ ત્રણ વર્ષ થયાં ગામના સૌ લોકો ભક્ત થઈ ગયા છે, એટલે કોઈ પાસેથી કર મળતો નથી; તેથી કરજદાર થઈ ગયો છું, ને સુરકેલીમાં આવી પડ્યો છું. ત્યારે તે શુરુએ કહ્યું કે કાલે એનો ઉપાય કરીશું. આજે ઢંઢેરો પીટાવો કે જે ભક્ત હોય તે અહીં આવો. એ સાંભળીને જે લોકો આવે તેમને એક ઠેકાણે આખી રાત પૂરી મૂકવા અને પછી તેમને કહેવું કે, મારા શુરુ આવેલા છે તેમને ભક્તતેલ જોઈએ છીએ, માટે સવારમાં ભક્તોનું તેલ કાઢવું છે, એના સૌ લોકોને રાતે કહી દેવું ને તેલ પીલવાની ઘણી વિગેરે એ લોકોની સામે હાજર રાખવું. રાજાએ એ શુરુના કહ્યા પ્રમાણે સૌ લોકોને જાહેર કર્યું, એટલે સૌ જૂઠા ભક્તો સુરકેલીમાં આવી પડ્યા. જ્યાં ભક્તોને પૂર્યા હતા તેના દરવાજા પાસે સવારમાં રાજા,

હાજર થયો, ને તે સૌ લોકોના સાંભળતાં હુકમ કર્યો કે, જે ભક્ત હોય તેને ઘાણીમાં પીલીને તેલ કાઢો.

એ પછી એક એક માણસને અંદરથી બહાર કાઢવા લાગ્યા, ને પૂછવા લાગ્યા કે તું ભક્ત છે ? ત્યારે તે જવાબ દેતો કે નહિ, હું ભક્ત નથી; હું તો ભૂલમાં અહીં આવી ગયો છું. અંદરના સર્વ લોકોએ પોતપોતાની માળાકંઠી તોડી નાખી, પોતાનાં ટીલાંટપકાં ભૂંસી નાખ્યાં અને કંઈ કંઈ વિચિત્ર જવાબ આપી છૂટવા લાગ્યા. અંતે એક જણો જે ખરો ભક્ત હતો તે બાકી રહ્યો. તેણે કહ્યું કે, હા, હું ભક્ત છું ને જો કોઈને પણ કામ લાગતું હોય તો ભલે ખુશીથી માફ તેલ કાઢો, હું તૈયાર છું. દેહનો નાશ તો થવાનોજ છે, ત્યારે નકામો નાશ થાય તે કરતાં કોઈના પણ ઉપયોગમાં આવીને નાશ થાય તો તે હજારદરજા સારું છે. દધીચિ ઋષિ, મોરધ્વજ રાજા, સગાળશા શેઠ ને મહારાજા દિલીપ વિગેરે ભક્તોએ બીજાઓને માટે પોતાના તથા પોતાના પુત્રોના પણ પ્રાણ આપેલા છે. ત્યારે મારો દેહ જો કોઈને પણ કામ લાગતો હોય, તો તે આપવા હું બહુ ખુશી છું; માટે તમારી ઇચ્છા હોય તેમ કરો. એ સાંભળી ગુરુએ રાજાને કહ્યું કે, આ ખરો ભક્ત છે. આના બધા કર માફ કર. બાકી બધા ઢોંગી છે, તે સૌની પાસેથી ચઢેલા કર વસુલ કર.

આ ઉપરથી સમન્વય છે કે, માત્ર ઉપરના ઠાઠમાઠથી ને ડોળ-ડિમાકથી કાંઈ ભક્ત થઈ જવાતું નથી; પણ ભક્તિનો ચડસ તો અંદરથીજ લાગવો જોઈએ ને ભક્તિનો રંગ તો સર્વત્ર છાઈ રહેવો જોઈએ. દુઃખમાં ભક્તિ છોડી દે તે કાંઈ ખરા ભક્તો નથી; માટે ઝાઝા ડોળડિમાકમાં નહિ પડતાં હૃદયના શુદ્ધ પ્રેમથી ભક્તિ કરો, એમાંજ કલ્યાણ છે.

પદ

રામબાણ લાગ્યા હોય તે જાણે, ઓહ્યા મૂરખ મનમાં શું આણે. (૧૬૬)
 ધ્રુવને લાગ્યા પ્રલહાદને લાગ્યા, તો કરીને બેઠા ઠંકાણે;
 ગુર્જાસર્મા શુકદેવને લાગ્યા, એ તો વેદ વચન પરમાણે. રામ ૦ ૧
 મોરધ્વજ રાજાનું મન હરી લેવા, હરિ આવ્યા જે ટાણે;
 લઈ કરવત મસ્તકપર મેઢ્યું, ને પત્ની પુત્ર બેઠે તાણે. રામ ૦ ૨
 મીરાંબાઈપર ક્રોધ કરીને, રાણાજી ખડ્ગજ તાણે;
 વિખના પ્યાલા ગીરધરલાલે આરોગ્યા, એ તો અમૃતને ઠંકાણે. રામ ૦ ૩

નરસિંહ મહેતાની હુંડી સ્વીકારી, ખેપ ભરી ખરે ટાણે;
આગળ સંત અનેક ઓધર્યા, એવું ધનો ભગત ઉર આણે. રામ૦ ૪

૧૦૧-પ્રભુ ભજવાથી કોઈની લાજ જતી નથી;
તોપણ તેમાં આપણને લાજ લાગે છે અને જેથી
આખરૂં જાય તેવાં કામ કરતાં તો શરમાતા નથી !

વૈષ્ણવો ગાય છે કે:—

હરિને ભજતાં હજી કોઈની લાજ, જતાં નથી જાણી રે, ધત્યાદિ.

આપણા ઘણા ભાઈઓ એવા છે કે જેઓને મંદિરમાં જતાં
ને ભક્તિ કરતાં લાજ લાગે છે તથા ભક્ત ગણાતાં અપમાન લાગે
છે. મહાન્ પ્રભુનું પવિત્ર નામ જાહેરમાં લેતાં શરમાવું, પોતાનાં
પાપની માફી માગવા માટે પણ જીભ ન ઉપાડવી, થઈ ગયેલા
ગુન્હાનો પશ્ચાત્તાપ કરવા પણ તૈયાર ન થવું, અને ભક્તમંડળમાં
ખેસનાં પણ સંકોચાયા કરવું, એવાઓનો ઉદ્ધાર તે પ્રભુ કેમ કરશે ?
કોઈને ગાળ દેતાં આપણને લાજ લાગતી નથી; મનમાં ખુરા વિ-
ચાર કરતાં આપણને શરમ થતી નથી; માળાપોની, વૃદ્ધોની તથા
શુરુજનોની સામે ખેઅદબીથી વર્તતાં અમેને શરમ થતી નથી;
ખોટા પ્રપંચો ને વ્યભિચાર કરતાં તથા જાહેરમાં રાંડો રાખતાં
અમેને શરમ થતી નથી; સોગડાંબાજીમાં, શરતોમાં અને સો-
ટીઓમાં જુગાર રમતાં અમારી આખરૂં જતી નથી; ફાટે ડાચે
ફટાણાં ગાતાં ને હલકા પ્રકારની મશ્કરી કરતાં અમેને લાજ લા-
ગતી નથી; માળાપો સાથે તથા ઘણી સાથે લડતાં અમેને લાજ
લાગતી નથી; ધૂળ જેવી વાતો સાડ તથા બીજાંઓનું ઓહિયાં
કરી જવા સાડ કોરટે ચઢતાં અમેને લાજ લાગતી નથી; અર્ધાં
નાગાં-ઉઘાડાં દેખાય તેવા ઝીણા પોશાકો ગમે તેમ ખેદરકારીથી
પહેરતાં અમેને શરમ લાગતી નથી; બીજાં નિર્દોષોની લાગણી
ઉશ્કેરાય તેવા હાવભાવ ને ચેનચાળા કરતાં અમે મનમાં સંકો-
ચાતા નથી; અમારી પાસે ઘણુંએ હોવા છતાં ખરેખરા લાચારો-
ને પણ વિનાકારણ ના પાડતાં પણ અમેને-અમારી મોટાઈને
અમારી આખરૂં પ્રમાણે શરમ લાગતી નથી; નવા નવા નાટકી
પોશાકો તથા વાંદરનકલ કરતાં પણ અમેને શરમ લાગતી નથી;
અને જેવા અંદરથી ન હોઈએ તેવા દેખાવાનો ખહારથી ઢોંગ ક-
રીએ, તેમાં પણ અમેને શરમ લાગતી નથી; પણ ભક્તિ કરતાં-

ભક્તોને બોલાવતાં—ભક્ત ગણાતાં અને જાહેરમાં પ્રભુનું પવિત્ર નામ લેતાં અમને શરમ લાગી જાય છે ! ! પ્રભુ ! દયા કર, દયા કર. આ શરમના પાપમાંથી અમોને છોડાવ, અજાયબી તો! જુઓ કે જેમાં શરમ લાગવી જોઈએ, તેમાં આપણને શરમ લાગતી નથી, ને જે ખાસ ફરજ છે—ખાસ કરવું જોઈએ તેમાં શરમ લાગે છે. અફસોસ, અફસોસ ! એવી ખોટી શરમ રાખનારાઓ મારે અફસોસ ! પ્રભુ ! એવા અર્ધદગ્ધોની ઉપર દયા કર, દયા કર ને તેમને ભક્તિ કરવાનું બળ આપ.

૫૬

ભાવે ભજતાં તે ત્રિભોવનનાથ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે;
વહાલો રીઝવતાં ત્રિશ્વનાથ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે.
સેવે યુક્ત બાળા ને જેને જવાન, શરમ તેમાં શાની કરવી રે;
ધનવાન અને વિદવાન, શરમ તેમાં શાની કરવી રે.
ભજ ગયા છે જેને મોટા ભૂપ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે;
ધ્રુવ પ્રહ્લાદ રાખના પુત્ર, શરમ તેમાં શાની કરવી રે.
ઓધવ અફૂર ને અંબરીખ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે;
રાગ્ય ખટવાંગ જનક પરીખ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે.
તજ્યું ભરતે જેને માટે રાજ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે;
મીરાંબાઈએ ન રાખી છે લાગ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે.
કર જોડી કહે દાસોના દાસ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે;
અંતે જાવું છે પ્રભુજીની પાસ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે.
કહે છે જાદવ નથી જુદું કામ, શરમ તેમાં શાની કરવી રે;
ભાવે ભજતાં તે શ્રીભગવન, શરમ તેમાં શાની કરવી રે.

૧૦૨—માણસો પણ મનુરી ડૂબાવતાં નથી
તો પ્રભુ કેમ ડૂબાવશે ?

કહે!

તુલસી તલપ ન જાંડીએ, નિશ્ચે લઈએ નામ;
મનુષ્ય મનુરી દેત હેં, તો કયું રખેગો રામ.

આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે હુકમદારનો હુકમ ડૂબાવે, એ બહુજોરું પાપ છે. કોઈ સારો માણસ પણ લોહોની મનુરી ડૂબાવતો નથી, ત્યારે વિચાર તો કરો કે અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ ને સમર્થ પ્રભુ, આપણી મનુરી કેમ ડૂબાવશે ? આપણી ભગવત્સેવાનો બદલો ઈશ્વર કેમ નહિ આપે ? તેનું કારણ તો કહો ?

તે સર્વશક્તિમાન દયાળુ પ્રભુ આપવાને સમર્થ છે અને આપણે તેની દયાને પાત્ર છીએ એમ સમજતાં છતાં પણ આપણે શામાટે અવિશ્વાસ કરીએ છીએ? ખાત્રી રાખજો કે પ્રભુ આપણી મનુરી ડૂબાવતો નથી. આપણે હેલકરીને થોડી મિનિટના ને થોડા બોળના પણ કાંઈ ને કાંઈ પૈસા આપીએ છીએ, ત્યારે ભક્તો કે જેઓ દરરોજ કલાકોના કલાકો સુધી, છાંદગી સુધી પોતાના ઘણાએ સ્વાર્થનો ભોગ આપીને ભગવત્-સેવામાં તન-મન-ધનથી મગ્યા રહે છે, તેની મહેનત ફોગટ કેમ જશે? ભાઈઓ! એનું ઇનામ તો બહુ મોટું છે, એનું ઇનામ તો સત્સંગનાં સુખ, હૃદયની પવિત્રતા, મનની શાંતિ, જ્યાં જ્યાં નજર ફરે ત્યાં ત્યાં આનંદ, સ્વર્ગનાં સુખ અને અનંત કાળના મોક્ષનો આનંદ છે. ભાઈઓ, એવાં સુખ-એવાં ઇનામ મેળવવાની તજવીજ કરો.

ઉપજાતિવૃત્ત

જો માનવીના ગુણ કોઈ ગણે, તો તે કદી પૂર્ણ પ્રસન્ન યાશે;

વિશેષ ભાવે પ્રભુને વખાણે, જગત્પિતા તે નહિ કેમ જાણે?

૧૦૩-હૃદયાળી ગાયને સારો ખોરાક અપાય છે. તેમ ભક્તોને પ્રભુ આહીને વધારે મુખો આપે છે.

પાંખડી ગાય કરતાં હૃદયાળી ગાયને આપણે વધારે સારો ખોરાક આપીએ છીએ, ને તેની વધારે સંભાળ રાખીએ છીએ; કારણ કે તે હૃદય આપે છે ને ખવડાવે પોષણ આપે છે, તેમજ ભક્તો છે તે પ્રભુની હૃદયાળી ગાય જેવા છે. તેઓ જગતમાં પ્રભુનાં નામરૂપી અમૃતને વરસાવે છે અને ઉછરતી પ્રજાને વિશ્વાસરૂપી પોષણ આપે છે; માટે બીજા કોઈ પણ કરતાં પ્રભુ પાસેથી તે વધારે મેળવવાને લાયક છે. એવા ભગવત્સેવા કરતા વિશ્વાસુ જીવન ગાળનારા ભક્તોને પ્રભુ કેમ વિસરી જશે? એ ખ્યાલ તો કરો. જ્યારે પાંખડી ગાયોને પણ જે જોઈએ તે મળી રહે છે, મારકણી ગાયોને પણ મળી રહે છે, ગાયોની સાથે ભસનારા ફૂતરાઓને પણ મળી રહે છે, અને ગાયોની સાથે દુરસ્તનાઈ રાખનારા વાઘને પણ તે ભૂલી જતો નથી, ત્યારે હૃદયાળી ગાય કરતાં શ્રેષ્ઠ, દુનિયામાં પ્રભુનાં નામરૂપી અમૃત વરસાવનારા ભક્તને પ્રભુ કેમ ભૂલી જશે? શું એટલો વિશ્વાસ પણ તમને નથી

રહેતો ? જો એટલો પણ વિશ્વાસ આપણામાં ન હોય તો આપણે મનુષ્યપણાને યોગ્ય નથી; માટે એ કૃપાભિલાષીઓ ! પ્રભુના વિશ્વાસમાં આવો, અને પ્રભુને તમારા વિશ્વાસમાં દો. પ્રભુ સૌનો સુખદાતા છે, તે કદિ પણ તમને વિસરશે નહિ.

૫૬

દુસરો કોન સુખદાઇ, શ્યામ બિના દુસરો કોન સુખદાઇ રે. (૮૬)
ધીરજતા ધ્રુવકી ઉર ધારી, અવિચલ પદ દીયો આઈ રે;
બુડે જખહીં પકડયો ગજકું, છીનમાં લીયો છોડાઇ રે. દુસરો
પ્રલ્હાદકી અતિ પીડા પિછાની, અગટ ભયે સ્થંભમાંહી રે;
હિરણ્યકશ્યપુ માર્યો હરિયે, નરસિંહ રૂપ બનાઇ રે. દુસરો
પાંડવકું લાખાગ્રહમેસે, જાકે લીયો ખચાઇ રે,
પાંચાલીકે ચીર પૂરનકું, ધીર તજી આયે ધાઇ રે. દુસરો
જ્યાં જ્યાં ભીડ પડે ભગતનકું, ત્યાં ત્યાં હોત સહાઇ રે,
દયાનંદકો નાથ દયાસુ, ભભે ભાવ ઉર લાઇ રે. દુસરો

૧૦૪-ભિખારીઓ ભિખને પાત્ર છે, પણ ગુરુઓ
તથા ભક્તો સેવાને પાત્ર છે.

શાસ્ત્રો કહે છે કે, ભિક્ષુકો ભિક્ષાને પાત્ર છે, પણ ગુરુઓ તથા ભક્તો દાનને પાત્ર છે; કારણ કે તેઓ પ્રભુની જય બોલાવનારા છે અને જગતમાં પ્રભુનાં નામરૂપી અમૃત રેડાવનારા છે; માટે તેઓ શ્રેષ્ઠ છે. દુનિયાના બહાદૂર પુરુષો કરતાં ભક્તો વધારે બહાદૂર છે; કારણ કે વીર પુરુષો તો બીજાઓની સાથે લોખંડનાં હથીઆરોથી ને દારૂગોળાથી લડાઇ કરે છે; પણ ભક્તો તો સંસારનાં મિથ્યા સુખોની સાથે લડાઇ કરે છે, કોઈથી નહિ જીતી શકાય તેવા મહા બળવાન વિષયોની સાથે લડાઇ કરે છે, નહિ કળી શકાય એવી પ્રભુની અકળિત માયાની સાથે લડાઇ કરે છે, અને તે પણ બહારના રાક્ષસી દારૂગોળાથી નહિ પણ વિશ્વાસના ખારિક અદૃશ્ય તારથી તેમજ રાજાઓ તો માત્ર; બહારના જગત ઉપર પોતાની રાજસત્તા ચલાવે છે, પણ ગુરુઓ તો આપણા અંતર પ્રદ્વાંડમાં રાજ્ય કરે છે; માટે તે રાજાઓ કરતાં પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે, એટલે તેઓ માનને અને સેવાને પાત્ર છે.

દાનમાં તો હાથી, ઘોડા, રથ, પાલખી, વાડી, બંગલા, ગામો ને રાજ્યો પણ આપી શકાય છે; તથા પોતાનો દેહ પણ

અર્પણ કરી શકાય છે. ભક્તો ને ગુરુઓ આવાં દાનને પાત્ર છે; કારણ કે તેઓ પ્રભુનાં નામનો વરસાદ વરસાવે છે; પણ ભિક્ષુકો તો ભિક્ષાને પાત્ર છે, એટલે તેઓની હાજરો પ્રમાણે તેઓને યથાશક્તિ આપવાનું છે. દાન અને ભિક્ષામાં આવો ભેદ છે, કારણ કે દાન લેનાર ભક્તોને ત્યાં ઘણાંએ ભિખારીઓનો નિભાવ આવે છે અને ગુરુઓને ત્યાં ઘણાંએ શિષ્યોને પોષણ મળે છે; પણ ભિખારીઓને ત્યાં એવું કંઈ હોતું નથી. તેઓ તો માત્ર પોતાના પેટ સારૂ કે પોતાના કુટુંબ સારૂ માગે છે; એટલે તેઓ ભિક્ષાને પાત્ર છે અને ભક્તો તથા ગુરુઓ દાનને પાત્ર છે; માટે એવાઓને મદદ કરવાની શાસ્ત્રોની આજ્ઞા છે, ને સૌ ભાઈઓની તે ખાસ ફરજ છે; માટે જો ઇશ્વરી રસ્તામાં આગળ વધવું હોય તો એ ફરજ સારામાં સારી રીતે બજાવો.

દોહરો

જનો ઘણા જગમાંય પણ, ગુણિજન પામે માન;

ઉત્તમ છોડ ઉછેરશે, ધન ખરચી ધનવાન. (દલપતકાવ્ય)

૧૦૫-પાણીના વરસાદ કરતાં પણ પ્રભુના નામનો વરસાદ વધારે શ્રેષ્ઠ છે.

એક વખત ઈંદ્રને અભિમાન થયું કે, હુંજ સૌ કરતાં મોટો છું, કારણ કે હું પૃથ્વીમાં વરસાદ વરસાવું છું. જો હું વરસાદ ન વરસાવું તો થોડાજ વખતમાં પ્રાણીઓ મરી જાય. મારા જેવી સત્તા બીજા કોની પાસે છે? મારા જેવું બળ બીજા કોનામાં છે? આ પ્રમાણે તે અભિમાન કરવા લાગ્યો. એજ વખતે તેનું અભિમાન તોડવા માટે ઇશ્વરે ઇચ્છાથી દેવતાઓનાં હૃન્દુલિ (વાજાંત્ર) વાગવા લાગ્યાં; ત્યારે ઈંદ્રે પોતાના ગુરુ બૃહસ્પતિને કહ્યું કે, આજે શું છે? શામાટે હૃન્દુલિ વાગે છે? ત્યારે બૃહસ્પતિએ કહ્યું કે, તારા માથા ઉપર પગ દઈને પૃથ્વીમાંથી એક ભક્ત હમણાંજ બ્રહ્મલોકમાં જવાનો છે, તેની ખુશાલીમાં આ હૃન્દુલિ વાગે છે. ઈંદ્રે પૂછ્યું કે, એ ભક્તમાં એવું શું બળ છે કે મારા માથા ઉપર પગ મૂકીને મારી ઉપર જઈ શકે? ત્યારે દેવતાના ગુરુ બૃહસ્પતિએ કહ્યું કે, તું તો માત્ર મોસમ વખતે પાણીનો વરસાદ વરસાવે છે; અને તેમાં પણ કોઈ કોઈ વખત લોભ કરી જાય છે, તેમ છતાં પણ તું આટલું બધું અભિમાન કરે છે, પણ એ ભક્તે તો અમૃત સ્વ. વી. ૭

કરતાં શ્રેષ્ઠ પ્રભુના નામનો પૃથ્વીમાં અખંડ વરસાદ વરસાવ્યો છે ને તે પણ અદ્વાર્યજી; માટે તે તારા માથા ઉપર પગ મૂકી, સ્વર્ગ ઓળંગીને સીધો ઇશ્વર પાસે ચાલ્યો જાય છે.

આ વાત સાંભળીને ઇંદ્રનું અભિમાન ઉતરી ગયું ને તેની ખાત્રી થઈ ગઈ કે, મારા પાણીના વરસાદ કરતાં ભક્તોનો પ્રભુના નામનો વરસાદ વધારે શ્રેષ્ઠ છે; માટે સૌ ભાઈબહેનો ભક્તિની મહત્તા સમજી ભક્ત બનવાની કોશીશ કરો.

૧૦૬--વિશ્વાસપર ચાલનારા ભક્તોની શ્રેષ્ઠતા

ઉંચી ને પાતળી દિવાલ ઉપર કોઈ માણસને ચાલતાં જોઈને આપણને સય તથા અજાયબી લાગે છે; વાંસ ઉપર માણસને ચાલતાં જોઈને એથી પણ વધારે અજાયબી લાગે છે; આપણે ત્યાં ગોડિયાઓ રમે ત્યારે તેને દોરડાં ઉપર ચાલતા જોઈને એ કરતાં પણ વધારે નવાઈ લાગે છે; અને સરકસોમાં લોખંડના તારની પાતળી દોરી ઉપર ચાલતા ખેલાડીઓને જોઈને તો આપણે હેર-તજ થઈ જઈએ છીએ. ત્યારે જે ભક્ત લોકો આપણી સ્થૂલ આંખે નહિ દેખાય એવી ઝીણી-એવી નાબુક-એવી લીસી વિશ્વાસની દોરી-ઉપર ચાલે છે, પ્રભુના વિશ્વાસ ઉપર જીવન ગાળે છે, તે ભક્તો કેટલા બધા શ્રેષ્ઠ છે એ ખ્યાલ તો કરી જુઓ! એવું આશ્ચર્ય-કારક, પ્રભુને વહાલું વિશ્વાસી જીવન ગાળવાની ઇચ્છા રાખો; એજ ઉત્તમતા છે પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે,

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असादित्युच्यते पार्थ न च तन्प्रेत्य नो इह ॥

(ભ૦ ગી૦ અ૦ ૧૭ શ્લો૦ ૨૮)

અર્થ:-શ્રદ્ધા વિના, વિશ્વાસ વિના જે કાંઈ હોમેલું હોય, દાન કરેલું હોય, તપ કરેલું હોય કે બીજું કાંઈ પણ કામ કરેલું હોય તે સર્વ વ્યર્થ છે; માટે હે અર્જુન! જે કર તે પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીને કર.

વિશ્વાસ એ ધર્મનું ને ભક્તિનું તત્ત્વ છે ને તેજ પ્રભુને પ્રિય છે; મહે ભાઈઓ! વિશ્વાસી જીવન ગાળતાં શીખો, વિશ્વાસી જીવન ગાળતાં શીખો.

દુહો!

એક ભરંસો એક બળ, એક આશ વિશ્વાસ;
સ્વાતિશુદ્ધ રઘુનાથ હય, ચાતક તુલસીદાસ.

૧૦૭-શ્રદ્ધા તે સોનામહોર અને ખીજાં સાધન તે દોકડા

મહાત્માઓ કહે છે કે, શ્રદ્ધા છે તે સોનામહોર છે, ને ખીજા સાધનો છે તે દોકડા છે. જો તમારી પાસે સોનામહોર હશે તો દોકડા પોતાની મેળે ચાલ્યા આવશે; પણ વજુઓ દોકડા વિના સોનામહોર આવી શકશે નહિ. એક સોનામહોરના આજે પંદર રૂપિયા થાય છે ને એક રૂપિયાના સો દોકડા થાય છે; એટલે એ સોનામહોરના પંદરસો દોકડા થાય છે, તેથી જ્યારે પંદરસો દોકડા મેળવી શકીએ ત્યારે એક સોનામહોર થઈ શકે છે.

મહોર એ વિશ્વાસ છે ને દોકડાઓ તે ખીજાં સાધનો છે. એક એક દોકડો મેળવતાં એટલે એક એક સાધન મેળવતાં, એક એક દુર્ગુણ તજતાં એક એક જમાનો લાગે છે; અને તેમ છતાં પણ વિશ્વાસ વિના તે પૂરેપૂરું મળી શકતું નથી; એટલે એવી રીતે પંદરસો જમાનાઓ ચાલ્યા જાય તોપણ આપણે એક મહોર મેળવી શકીએ નહિ; માટે પ્રથમથીજ વિશ્વાસી થાઓ, હૃદયમાં વિશ્વાસ ભરી રાઓ અને વિશ્વાસની દોરીથી મન સાથે ઇશ્વરને બાંધી લો. વિશ્વાસ એ એવી ચીજ છે કે જે એક મેળવ્યાથી બધું મેળવી શકાય છે; માટેજ તે ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે ને એમ હોવાથી જ-વિશ્વાસથી ઇશ્વરને જાણી શકાય છે; અને એક ઇશ્વરને જાણવાથી બધું જાણી શકાય છે; પણ બધું જાણ્યા છતાં પણ વિશ્વાસ વિના ઇશ્વરને જાણી શકાતો નથી; માટે વિશ્વાસનેજ ખરું તત્ત્વ સમજી બહારનાં બહુ ફાંફાં મારવાં છોડી દઈ વિશ્વાસના તારને પકડી લો. એજ જીવંતની મીઠાશ છે, એજ જીવંતની સાર્થકતા છે, એજ પ્રભુ પાસેથી ઇચ્છવાયોગ્ય છે, એજ પ્રભુને આપવાં યોગ્ય છે, ને એજ આપણા બંધુઓમાં ઉપદેશ કરવા લાયક છે કે, ભાઈઓ ! વિશ્વાસી થાઓ, વિશ્વાસી થાઓ અને ભગવદ્-આશરાનું બળ રાખતાં શીખો.

૧૦૮-વિશ્વાસથી ખુદ ઇશ્વર મળે છે, તો પછી ભક્તિનાં સાધનો મળે તેમાં શું નવાઈ ?

આપણે કેટલા બધા અવિશ્વાસી છીએ એ તમોને ખબર છે ? એક મહાત્માએ કહ્યું છે કે, જો તમારામાં રાઈના દાણા જેટલા પણ વિશ્વાસ હોય તો પર્વતને કહો કે ચાલ્યા જાઓ, એટલે તે

ચાલ્યા જશે; સમુદ્રને કહો કે તું ઉછળતો રહી જા, એટલે તે સ્થિર થઈ જશે; અને સૂર્યને કહો કે તું ત્યાંજ ઉભો રહે, એટલે તે ત્યાંથી ખસી શકશે નહિ.

માત્ર એક રાઈના દાણા જેટલા વિશ્વાસમાં આટલું બધું બળ છે, પણ અફસોસ કે આપણે રાઈના દાણાના હજારમાં કે લાખમાં લાગનો પણ વિશ્વાસ રાખી શકતા નથી. વિશ્વાસ એ કેટલું બધું સૂક્ષ્મ ને કેટલું બધું બળવાન તત્ત્વ છે અને તેમ છતાં પણ તે આપણા જીવનમાં કેટલું બધું ઓછું અનુભવાય છે ? તે સમજાવવા માટે શાસ્ત્રો કહે છે કે, ગાયનાં શિંગડાં ઉપર રાઈનો દાણો ઠરે એટલો વખત પણ જો તમે વિશ્વાસ રાખી શકો તો તમે તરી જાઓ; મતલબ કે એટલો વિશ્વાસ પણ રાખી શકતા નથી, માટે વિશ્વાસ મેળવવાની કોશીશ કરો; કારણ કે જ્યારે વિશ્વાસથી આખો ભવસાગર તરી શકાય છે, ત્યારે એ સાગરમાંથી થોડી છીપો વીણી લેવી તેમાં શું મોટી વાત છે ? અર્થાત્ વિશ્વાસથી ખુદ ઇશ્વર પોતે મળી શકે છે, ત્યારે વિશ્વાસથી ભકિત ને જરૂરનાં સાધનો મળે તેમાં શું નવાઈ જેવું છે ? માટે લાઈઓ ! ભગવદ્-આશરાનું બળ રાખતાં શીખો, એજ સર્વ ધર્મનો મર્મ છે, એજ સર્વ તત્ત્વોનું તત્ત્વ છે ને ઇશ્વરને પામવાનો સહેલામાં સહેલો ને છેલ્લામાં છેલ્લો રસ્તો છે; એ સિવાય ઇશ્વરને જાણવાનો બીજો રસ્તોજ નથી, એ નક્કી સમજજો; એટલે જો આપણી જીંદગીમાં આપણે વિશ્વાસ ન મેળવી શકીએ તો એ જીંદગી તદ્દન ફેકટજ ગઈ છે, અને આપણે ચોરાશી લાખના ફેરામાંજ પડી ગયા છીએ, એમ વગર શકે સમજી જવું; પણ એથી નિરાશ થઈ જવું નહિ, કારણ કે હજી પણ કાંઈ ચાલ્યું ગયું નથી. હજી પણ આપણા હાથમાં વખત છે, એટલામાં વિશ્વાસ મેળવી લેવો જોઈએ અને વિશ્વાસથી મહા સમર્થ ઇશ્વરનું પવિત્ર શરણ ધરી લેવું જોઈએ.

૧૦૯-લગામ વિનાનો ઘોડો ખાડામાં નાખે, તેમ વિશ્વાસ વિનાનું મન પણ નરકમાંજ લઈ જશે.

એક છોકરો લગામ વિનાના ઘોડા ઉપર બેસીને ઘોડાની મરજી પડે તેમ તેને દોડવા દેતો હતો. એ જોઈને કોઈ ડાહ્યા માણસે તેને પૂછ્યું કે, ખરેખરે ! તોફાની ઘોડાને લગામ વિના કેમ

રાખ્યો છે ? છોકરાએ કહ્યું કે, એ તો એમજ ચાલે છે. તે માણસે પૂછ્યું કે, તું તેને ક્યાં લઈ જાય છે ? ત્યારે તે છોકરાએ કહ્યું કે; એ મને જ્યાં લઈ જાય ત્યાં હું જઈ છું. તે ભલા માણસે કહ્યું કે, ખેટા ! એ તું બહુ મોટી ભૂલ કરે છે. તે લગામ વિનાનો તોફાની ઘોડો તો તને ક્યાંઈ ખાડામાંજ પછાડશે અથવા તો ઉજ્જડ જંગલમાંજ લઈ જશે. ભાઈ ! તું એ લગામ વિનાના ઘોડાને ભડસે ન રહે; પણ ઉછાંછળા જીવાન છોકરાએ તે ભલા માણસની વાત માની નહિ. એ પછી ઘોડાજ વખતમાં એ લગામ વિનાના મસ્તીખોર ઘોડાએ તે યેવકૂદ છોકરાને એક ઉંડા ખાડામાં નાખી દીધો.

આપણે પણ આપણા મનરૂપી ચંચળ ઘોડાને વિશ્વાસની લગામ ચડાવતા નથી, અને એની મરજી મુજબ 'દોડવા દઈએ છીએ; એટલે અધર્મના ભયંકર ખાડામાં પડી જઈએ તો તેમાં કંઈ નવાઈ જેવું નથી, માટે આપણા મનરૂપી ઘોડાને વિશ્વાસની લગામ ચડાવો, તોજ તે ઇશ્વરી રસ્તામાં સીધો ચાલી શકશે; નહિ તો પાપના કાંટાવાળા જંગલમાંજ ફસાવશે; માટે આપણે છતી આંખે આંધળા ને છતા કાને ખેંચેરા ન બનવું જોઈએ. મનને વિશ્વાસની લગામ ચડાવવાથી તે આપણને દેવલોકમાં લઈ જશે અને એને લગામવિના છૂટું મૂકી તેની મરજી મુજબ દોડવા દેવાથી તે રાક્ષસોમાં લઈ જશે. હવે તમે શું પસંદ કરો છો ? દેવપણું કે રાક્ષસપણું ? સ્વર્ગ કે નરક ? જે ધારો તે મેળવી શકો તેમ છો; પણ એ મેળવવાનો આધાર માત્ર લગામ ઉપર છે અને તે લગામ એ વિશ્વાસ છે. વિશ્વાસમાં સર્વસ્વ છે. વિશ્વાસમાં ઇશ્વર પોતે છે, માટે જેણે વિશ્વાસ મેળવ્યો તેણે ઇશ્વરની કૃપા મેળવી એમ નક્કી સમજવું.

દાહરા

31, 214

કાહુકે ધનધામ હય, કાહુકે પરિવાર;
તુલસી મો સમ દીનકો, સીતારામ આધાર. ૧
નહિ વિદ્યા નહિ બાહુબળ, નહિ ખરચનકું દામ;
તુલસી મો સમ પતિતકી, તુમ પત રાખો રામ. ૨

ચાલ્યા જશે; સમુદ્રને કહો કે તું ઉછળતો રહી જા, એટલે તે સ્થિર થઈ જશે; અને સૂર્યને કહો કે તું ત્યાંજ ઉલો રહે, એટલે તે ત્યાંથી ખસી શકશે નહિ.

માત્ર એક રાઈના દાણા જેટલા વિશ્વાસમાં આટલું બધું બળ છે, પણ અફસોસ કે આપણે રાઈના દાણાના હજારમાં કે લાખમાં લાગેનાં પણ વિશ્વાસ રાખી શકતા નથી. વિશ્વાસ એ કેટલું બધું સૂક્ષ્મ ને કેટલું બધું બળવાન તત્ત્વ છે અને તેમ છતાં પણ તે આપણા જીવનમાં કેટલું બધું ઓછું અનુભવાય છે ? તે સમજાવવા માટે શાસ્ત્રો કહે છે કે, ગાયનાં શિંગડાં ઉપર રાઈનો દાણો ઠરે એટલો વખત પણ જો તમે વિશ્વાસ રાખી શકો તો તમે તરી જાઓ; મતલબ કે એટલો વિશ્વાસ પણ રાખી શકતા નથી, માટે વિશ્વાસ મેળવવાની કોશીશ કરો; કારણ કે જ્યારે વિશ્વાસથી આખો ભવસાગર તરી શકાય છે, ત્યારે એ સાગરમાંથી થોડી છીપો વીણી લેવી તેમાં શું મોટી વાત છે ? અર્થાત્ વિશ્વાસથી ખુદ ઇશ્વર પોતે મળી શકે છે, ત્યારે વિશ્વાસથી ભકિત ને જરૂરનાં સાધનો મળે તેમાં શું નવાઈ જેવું છે ? માટે ભાઈઓ ! ભગવદ્-આશરાનું બળ રાખતાં શીખો, એજ સર્વ ધર્મનો મર્મ છે, એજ સર્વ તત્ત્વોનું તત્ત્વ છે ને ઇશ્વરને પામવાનો સહેલામાં સહેલો ને છેલ્લામાં છેલ્લો રસ્તો છે; એ સિવાય ઇશ્વરને જાણવાનો બીજો રસ્તોજ નથી, એ નક્કી સમજજો; એટલે જો આપણી જીંદગીમાં આપણે વિશ્વાસ ન મેળવી શકીએ તો એ જીંદગી તદ્દન ફેકટજ ગઈ છે, અને આપણે ચોરાશી લાખના ફેરામાંજ પડી ગયા છીએ, એમ વગર શકે સમજી જવું; પણ એથી નિરાશ થઈ જવું નહિ, કારણ કે હજી પણ કાંઈ ચાલ્યું ગયું નથી. હજી પણ આપણા હાથમાં વખત છે, એટલામાં વિશ્વાસ મેળવી લેવો જોઈએ અને વિશ્વાસથી મહા સમર્થ ઇશ્વરનું પવિત્ર શરણ ધરી લેવું જોઈએ.

૧૦૬-લગામ વિનાનો ઘોડો ખાડામાં નાખે, તેમ વિશ્વાસ વિનાનું મન પણ નરકમાંજ લઈ જશે.

એક છોકરો લગામ વિનાના ઘોડા ઉપર બેસીને ઘોડાની મરજી પડે તેમ તેને દોડવા દેતો હતો. એ જોઈને કોઈ ડાહ્યા માણસે તેને પૂછ્યું કે, બચ્ચા ! તોફાની ઘોડાને લગામ વિના કેમ

છે, માટે પ્રાર્થના કરો કે હે પ્રભુ ! અમોને ભક્તિ આપ. કારણ કે ઇશ્વરનું સ્વરૂપ જોટલું જાણી શકાય તેવું છે, તેટલું ભક્તિથીજ જાણી શકાશે. માત્ર કલ્પનાથીજ નહિ, એ નક્કી સમજાશે.

પદ.

તું અગાધ, તું અગાધ, તું અગાધ દેવા;
નિગમ નેતિ નેતિ કહે, જાને નહિ બેવા—તું
અદ્વાદિત વિષ્ણુ શંકર, શેષ હુ અખાને;
આદિ અંત મધ્ય તુમહીં, કાઉ નહિ જાને—તું
સનકાદિત નારદાદિત, શારદાદિ ગાવે;
સુરનર મુનિજન ગંધર્વ, કાઉ નહિ પાવે—તું
સાધ પ્રિધ ચક્રિત ભયે, ચતુર બહુ સ્થાને;
મુંદરદાસ કહા કહે, અતિ હૌં હૈરાને—તું

૧૧૧—દુનિયાની હલકી ચીજનું પણ પૂરેપૂરું જ્ઞાન થઇ શકતું નથી, ત્યારે ઇશ્વરનું પૂરું જ્ઞાન કેમ થઇ શકશે ?

મૃત્યુમાં જે તમને નાનામાં નાની ને હલકામાં હલકી વસ્તુ લાગતી હોય તે દેવો, અને જીવો કે તે નાનામાં નાની વસ્તુઓનું પણ તમે કેટલું થોડામાં થોડું જ્ઞાન ધરાવો છો ? ફૂલ તમે જ્યારે ત્યારે સુંઘો છો, અને સેંકડો વખત હાથમાં પકડો છો, પણ તેનું ખરું જ્ઞાન તમને અથવા કોઈને કદિ પણ થયું છે કે ? રોટલી ને દાળભાત તો આપણે રોજ ખાઈએ છીએ, પણ નામ ને રૂપ વિના તેનું ખરું સ્વરૂપ આપણને કદિ પણ સમજાયું છે કે ? આપણા વાળ આપણે રોજ જોઈએ છીએ, અને આપણા નખ આપણી નજરની સામે દિવસમાં સેંકડો વખત આવે છે, પણ તે ખાલનું ને નખનું સ્વરૂપ પણ આપણને સમજાયું છે કે ? પથ્થર ને ધુળ સાથે તો આપણને દરેક ક્ષણે કામ પડે છે; કારણ કે આપણાં ઘર તેનાંજ બનેલાં છે, ને આપણે ચાલીએ અથવા સૂઈએ છીએ તે પણ તેનીજ ઉપર. દુકામાં આખી જીંદગીમાં એક ક્ષણ પણ આપણે માટીથી જૂદા રહી શકતા નથી. એવી માટીને માટે પણ આપણે શું જાણીએ છીએ ? એનું સ્વરૂપ પણ આપણે કયા સમજી શકીએ છીએ ?

જ્યારે આવી સાધારણ બાબતોનું પણ આપણને ખરું જ્ઞાન થઇ શકતું નથી, ત્યારે વેદ પણ જેને નેતિ નાત કહે છે, એવા

વાનો ઠરાવ કરો. ઈશ્વરને રીઝવવાનો એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ માર્ગ છે. પ્રભુની સામે થઈને સાફ ફળ નહિ મેળવી શકાય એ વાત તો રાક્ષસો પણ સમજે છે, ને મૂર્ખાઓ પણ સમજે છે. ત્યારે આપણે તો માણસો છીએ અને તે પણ અમેરીકાના અસલી ઇન્ડિયનો કે આફ્રિકાના હોટેન્ટોટ નહિ, પણ આર્ય છીએ; માટે આજથી આપણા પવિત્ર પિતા પ્રભુને અર્થે પાપ છોડી દેવાનો ઠરાવ કરો.

૧૧૪-ભક્તોના હૃદયમાંજ તેમનો આનંદ ભરેલો હોય છે.

પદ

દિલ લગાય રામ ફકીરીમેં, દિલ લગાય રામ ફકીરીમેં. (ટેક)
રામ ફકીરી અદલ ફકીરી, ચારો ખૂટ જગીરીમેં—દિલ
ને સુખ મિલતા રામ ભજનમેં, સો સુખ નાહી અમીરીમેં—દિલ
કહત કૈખીરા સુન ભાઈ સાધુ, સાહેબ મિલતા સખુરીમેં—દિલ

એ મિત્રો હતા તેઓને સુખ મેળવવાની બહુ ઇચ્છા હતી, તેથી તેઓ ઉબાણીઓમાં જતા, નાચમાં જતા, હવા ખાવા જતા, નાટકો જોવા જતા, રાસધારીઓને રમાડતા, હાથચાલાકીના ખેલો કરાવતા, મેળાઓમાં ફરતા, સ્ત્રીઓના ગરબા સાંભળવા જતા, ઠંઠામશકરીઓ કરતા, હોડીમાં સહેલ કરવા જતા, પ્રદર્શનો જોવા જતા, વરઘોડાઓમાં ફરતા, સભાઓમાં જઈને આગળ આગળ બેસતા, ટીપાટીઓ કરતા, સરકસો જોવા જતા, ઘોડદોડની સરતમાં જતા, બાઈસીકલો દોડાવવાની હરીફાઈ કરતા, ગાવા બજાવવાનો શોખ રાખતા, સ્ત્રીઓનાં ટોળાં મળેલાં હોય ત્યાં આબુખાબુમાં ઉભા રહી તેમની ખુબસુરતીની આંકણી કરતા, અને જ્યાં પણ કાંઈ સહેજ નવાઈ જેવું હોય ત્યાં ખાસ કરીને તેઓ જતા હતા; કારણ કે તેઓ સુખને શોધતા હતા, અને એવી બાબતોમાં તેમને સુખ લાગતું હતું. એ પછી તે ખંને મિત્રોમાંથી એક જણ ભક્ત થયો, તેથી તે ભગવત્સેવામાં સલાં કામો કરવાના ને ઈશ્વરી આનંદમાં રહેવા લાગ્યો. હવે તેને બહારની તકલાદી ને નજીવી વસ્તુઓમાં આનંદ લાગતો નહોતો.

એ પછી પેલો બીજો મિત્ર આવીને તે ભક્ત થયેલા મિત્રને કહેવા લાગ્યો કે, તું હવે આવો કેમ થઈ ગયો ? ક્યાંઈ જહું

નઠારા છોકરા ઉપર એટલો બધો પ્રેમ શામાટે જોઈએ ? ત્યારે બાપે કહ્યું કે એ ગમે તેવો નઠારો છોકરો છે પણ મારો દીકરો છે. તેને દેશપાર કરતાં મારો જીવ ચાલતો નથી. “છોડ કહોડ થાય પણ માવતર કમાવતર ન થાય” માટે હજી પણ એ છોકરાને સુધરવા માટે કાંઈક તક આપવામાં આવે તો સારું. છોકરો દૂર ઉભો ઉભો આ બધો દેખાવ જોઈ રહ્યો હતો. તેને લાગ્યું કે મારે માટે મારા બાપને કેટલું બધું દુઃખ થાય છે? અને હું એટલો બધો ભુંડો છું તોયજી મને તજી દેવાનો તેનો જીવ ચાલતો નથી. ત્યારે તેના પ્રેમને ખાતર, તેની લલાઈને ખાતર, સુધરી જતાં મને શું વાર છે? એમ વિચાર થતાં એજ વખતે તુરતજ ઠરાવ કરીને તે છોકરો બોલી ઉઠ્યો કે, બસ, બસ, બહુ થયું. મને માફ કરો. હું આજથી મારી ચાલ સુધારવાની પ્રતિજ્ઞા લઉં છું. ગામના લોકોએ કહ્યું કે, એ કેમ બને? એવી રીતે એકદમ સુધરી જવાનું કાંઈ કારણ ? ત્યારે તે છોકરાએ કહ્યું કે, મારા બાપને મારી ખરાબ ચાલને લીધે કેટલું બધું દુઃખ થાય છે એ હું આજે સમજ્યો છું; માટે મારા બાપને ખાતર આજથી મારી ચાલ સુધારવાનો હું ઠરાવ કરું છું. આ સાંભળી તેનો બાપ બહુ જ ખુશી થયો. તેણે એ છોકરાને પોતાના ઘરમાં રાખ્યો અને ગામના લોકોએ તેને સાપ્ત આપી. એ પછી બહુ થોડા વખતમાં એ છોકરો સુધરી ગયો.

જેને અંદરથી ફટકો વાગી જાય, જેને અંદરથી તાળી લાગી જાય, તેને સુધરી જતાં વાર લાગતી નથી; પણ વાત એટલીજ છે કે, આપણે સુધરવા માટે દૃઢતાથી ઠરાવ કરવો જોઈએ; અને જે મન ખુરાઈ તરફ વળેલું છે, તેને ભક્તિ તરફ ફેરવી નાખવું જોઈએ. આપણે પણ એ લુચ્ચા છોકરાના જેવા અંતરમાંથી ખુરા છીએ; પણ આપણા દયાળુ પિતા પરમેશ્વરે હજી પણ આપણને ઘર બહાર કાઢ્યા નથી અને આપણને દેશવટો દેવાના-તરકમાં નાખવાના ઠરાવ ઉપર તથા મોતના વારંટ ઉપર હજી પણ તેણે સહી કરેલી નથી; એટલા વખતમાં આપણે સુધરી જવું જોઈએ, તો બચી શકાશે. આપણા સમર્થ પિતાને દુઃખ દર્શને-તેનું અપમાન કરીને આપણે શું ફાયદો મેળવી શકીશું ? ભુંડાઈથી જે સુખ મળે છે તે પણ દુઃખજ છે, અને ભુંડાઈના સુખ કરતાં લલાઈનું સુખ કરોડોગણું સારું છે, માટે લલાઈનું સુખ મેળવ-

વાનો ઠરાવ કરો. ઇશ્વરને રીઝવવાનો એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ માર્ગ છે. પ્રભુની સામે થઈને સાફ ફળ નહિ મેળવી શકાય એ વાત તો રાક્ષસો પણ સમજે છે, ને મૂર્ખાઓ પણ સમજે છે. ત્યારે આપણે તો માણસો છીએ અને તે પણ અમેરીકાના અસલી ઇન્ડિયનો કે આફ્રિકાના હાઉન્ટેન્ટોટ નહિ, પણ આર્ય છીએ; માટે આજથી આપણા પવિત્ર પિતા પ્રભુને અર્થે પાપ છોડી દેવાનો ઠરાવ કરો.

૧૧૪-ભક્તોના હૃદયમાંજ તેમનો આનંદ ભરેલો હોય છે.

૫૬

દિલ લગાય રામ ફકીરીમે', દિલ લગાય રામ ફકીરીમે'. (૭૬)
રામ ફકીરી અદલ ફકીરી, ચારો ખૂટ જગીરીમે'—દિલ
ને સુખ મિલતા રામ ભજનમે', સો સુખ નાહી અમીરીમે'—દિલ
કહત કૃષ્ણરા સુન ભાઈ સાધુ, સાહેબ મિલતા સણુરીમે'—દિલ

એ મિત્રો હતા તેઓને સુખ મેળવવાની બહુ ઇચ્છા હતી, તેથી તેઓ ઉનાળાઓમાં જતા, નાચમાં જતા, હવા ખાવા જતા, નાટકો જોવા જતા, રાસધારીઓને રમાડતા, હાથચાલાકીના ખેલો કરાવતા, મેળાઓમાં ફરતા, સ્ત્રીઓના ગરબા સાંભળવા જતા, ઠંઠામશકરીઓ કરતા, હોડીમાં સહેલ કરવા જતા, પ્રદર્શનો જોવા જતા, વરઘોડાઓમાં ફરતા, સભાઓમાં જઈને આગળ આગળ બેસતા, ટીપાટીઓ કરતા, સરકસો જોવા જતા, ઘોડઢોડની સરતમાં જતા, બાઈસીકલો દોડાવવાની હરીફાઈ કરતા, ગાવા બજાવવાનો શોખ રાખતા, સ્ત્રીઓનાં ટોળાં મળેલાં હોય ત્યાં આનુબાનુમાં ઉભા રહી તેમની ખુબસુરતીની આંકણી કરતા, અને જ્યાં પણ કાંઈ સહેજ નવાઈ જેવું હોય ત્યાં ખાંસ કરીને તેઓ જતા હતા; કારણ કે તેઓ સુખને શોધતા હતા, અને એવી બાબતોમાં તેમને સુખ લાગતું હતું. એ પછી તે બંને મિત્રોમાંથી એક જણ ભક્ત થયો, તેથી તે ભગવત્સેવામાં સલાંકામો કરવાના ને ઇશ્વરી આનંદમાં રહેવા લાગ્યો. હવે તેને બહારની તકલાદી ને નજીવી વસ્તુઓમાં આનંદ લાગતો નહોતો.

એ પછી પેલો બીજો મિત્ર આવીને તે ભક્ત થયેલા મિત્રને કહેવા લાગ્યો કે, તું હવે આવો કેમ થઈ ગયો? ક્યાંઈ જવું

નાહિ, ક્યાંઈ આવવું નહિ, કાંઈ મે.જ.શોખની વાતચીત સરખી નહિ, એવો તે તું કેવો થઈ ગયો ? આપણો અગાઉનો આનંદ બધો ભૂલી ગયો કે ? ત્યારે તે ભડતે કહ્યું કે, ભાઈ ! હવે મારો આનંદ મારી પાસેજ છે. હવે ખીજા આનંદોની મને દરકાર નથી. હવે તો માફ હૃદય હંમેશાં આનંદથી ભરેલુંજ રહે છે, એટલે સુખ શોધવા માટે મને બહાર ભટકવું પડતું નથી. હવે તારો આનંદ એ મારે મન દુઃખ છે; મટે જો મારા જેવો આનંદ તને જોઈતો હોય, તો તું પણ મારી પેઠે ભક્તિરસમાં ડૂબી જા; ને જો એમ તારાથી ન બની શકે તો મહેરબાની કરીને તારે હવે મારી પાસે ન આવવું. મને મારો ઇશ્વરી આનંદ ભોગવવા દે એટલે બસ. ઇશ્વરી આનંદની આગળ ખીજા આનંદો કાંઈ પણ ખીસાતમાં નથી; માટેજ પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલુંજ છે કે:—

યાવાનર્થ ઉદપાને સર્વતઃ સંપ્લુતોદકે ।

તાવાન્સર્વેષુ વેદેષુ બ્રાહ્મણસ્ય વિજ્ઞાનતઃ ॥

(અ. ૨ શ્લો. ૪૬)

અર્થ:—જેમ પાણી પીવું, નહાવું, ધોવું વગેરે જે કાર્યો થોડાં પાણીવાળી જગ્યામાં થાય છે, તેજ કામ બધી તરફથી ભરેલાં મોટાં તળાવમાં પણ થઈ શકે છે; તેમજ વેદમાં કહેલાં કર્મો કરવાથી જે જે પ્રકારનો આનંદ થાય છે તે સર્વ આનંદ પ્રભુને જાણનાર ભક્તને મળે છે.

૧૧૫—અધિકારવિના સારી ચીજો પણ રચતી નથી;
માટે ઇશ્વરી આનંદ લેવાની યોગ્યતા મેળવો.

એક બાઈ મંદિરમાં કથા સાંભળવા ગઈ. ત્યાં સાથે પોતાના નાના છોકરાને લેતી ગઈ. એ પછી થોડી વારે છોકરું રોવા લાગ્યું ત્યારે તે બાઈ છોકરાને ધવરાવવા લાગી, પણ તે રોતું રહ્યું નહિ, તેથી તેના ગાલ ઉપર તમાચો માર્યો. કથા વાંચનાર વ્યાસે કહ્યું કે, કેમ બાઈ ? છોકરાને મારો છો કેમ ? ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, એ આપણને દુઃખ આપે છે, ને કથામાં ભંગ પડાવે છે માટે માફ નહિ. જો શું કરું ? વ્યાસે કહ્યું કે, એ તમને દુઃખ નથી આપતું, પણ તમે તેને દુઃખી કરો છો. એ અહીં આવવાને યોગ્ય છે કે તમે તેને લાવ્યાં ? એને રમકડાં જોઈએ, છોકરાંઓ સાથે રમવું જોઈએ, ઘરમાં દોડવું જોઈએ, ને કાંઈ કાંઈ ખાવું જોઈએ, એને તમે કેદ કરવાની માફક એક જગ્યાએ બેસાડી મૂકો એ કેમ

બને ? એ કથામાં સમજે શું ? એને તો છૂટથી રમવું જોઈએ. એને અહીં લાવીને તમે દુઃખી કરો છો; એ તમને દુઃખ નથી આપતું. આવીજ રીતે અધિકારવિના સારી ચીજો પણ રચતી નથી.

૫૬

જે કોઈ પ્રેમ અંશ અવતરે, પ્રેમરસ તેના ઉરમાં ઠરે (૨૬)
 સિંહણુ, કેરું દૂધ હોય તે, સિંહણસુતને જરે;
 કનકપાત્ર પાખે સહુ ધાતુ, ફેડીને નીસરે. પ્રેમરસ૦
 સકરખોરતું સાકર જીવન, ખરના પ્રાણુજ હરે;
 ક્ષાર સિંધુતું માછલકું, જેમ મીઠા જળમાં મરે. પ્રેમરસ૦
 સોમવધી રસ પાન શુદ્ધ જે, વ્યાઘ્રણુ હોય તે કરે;
 વગળ વંશીને વમન કરાવે, વેદ વાણી ઉચ્ચરે. પ્રેમરસ૦
 ઉત્તમ વસ્તુ અધિકાર વિના મળે, તદ્દપિ અર્થ ના સરે;
 મચ્છભોગી બગલો મુક્તાદળ, દેખી ચંચુ ના ભરે. પ્રેમરસ૦
 એમ કોટિ સાધને પ્રેમ વિના, પુરુષોત્તમ પુક ન કરે;
 દયા પ્રીતમ શ્રી ગોવર્ધનધર, પ્રેમ ભક્તિયે વરે. પ્રેમરસ૦

૧૧૬—પાપીઓ પણ ભક્તિમાન થઈને ગુરુ બની શકે છે.

એક મોટી જાહેર સભામાં કોઈ વિદ્વાન માણસ ધર્મનો ઉપદેશ કરવા લાગ્યો. એ વખતે સભામાંથી કોઈ માણસે તેની પાસે એક ચીઠ્ઠી લખીને મૂકી. એ ચીઠ્ઠીમાં લખ્યું હતું કે “તમારાં આગલાં કર્મો પણ તમારાં આજનાં ભાષણમાં કહેજો”. એ વાંચી તે ઉપદેશકે પોતાના હાથમાં એ ચીઠ્ઠી પકડી સભાને દેખાડીને કહ્યું કે, કોઈ માણસ મારી ઉપર લખે છે કે, તમારાં આગલાં કર્મો પણ તમારા ભાષણમાં કહેજો. તે ઉપરથી હું જણાવું છું કે, આપણે બધા કોઈ ને કોઈ રીતે કાંઈ ને કાંઈ પાપમાં પડેલા છીએ; અને તેમાં પણ હું તો બહુજ મોટો પાપી હતો. એવાં એવાં મહા પાપ મારાથી થઈ ગયાં છે કે હું એ જ્યારે યાદ કરું છું ત્યારે મને ત્રાસ છટે છે; પણ પ્રભુના પવિત્ર નામમાં એટલું બધું બળ છે, અને ઇશ્વરની કૃપા એવી મહાભારત વસ્તુ છે કે તેને લીધે હું જે મહા પાપી હતો તે પણ આજે ગુરુ બન્યો છું.

માટે ભાઈઓ ! માણસોના મનની નબળાઈ તરફ નજીબો, પણ પ્રભુની મોટાઈ સામું જીઓ. પ્રભુના નામમાં ને પ્રભુના શરણમાં એવું બળ છે કે મારા જેવા પાપીઓ પણ ભક્તિમાન થઈને ગુરુ બની શકે છે; માટે સૌ ભાઈઓ પ્રભુના શરણમાં આ

પ્રભુના શરણમાં આવો. ભક્તિની પ્રબલિત આગમાં પાપરૂપી લાકડાંને બળી જતાં વાર નહિ લાગે; કારણ કે પાપ કરનાર તો માણસ છે ને કૃપા કરનાર તો ખુદ પ્રભુ પોતેજ છે. એટલે પ્રભુની કૃપા આગળ પાપ શું બિસાતમાં છે ? પણ તે કૃપા ભગવત્-સેવાથી મળે છે. હરિના ચરણના શરણથી મળે છે; માટે હે કૃપાભિલાષીઓ ! સમર્થ પ્રભુનું બળવાન શરણ ધરી લો, એટલે મારી પેઠે તમે ભુંડા હશે તોપણ પ્રભુના પવિત્ર નામથી રૂડા બની જશો. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે:—

અપિ ચેત્સુદુરાચારો ભજતે મામનન્યમાક્ ।

સાધુરેવ સ મંતવ્યઃ સમ્યગ્વ્યવસિતો હિ સઃ ॥

ક્ષિપ્રં ભવતિ ધર્માત્મા શશ્વચ્છાંતિં નિગચ્છતિ ।

કૌતેય પ્રતિજાનીહિ ન મે ભક્તઃ પ્રણયતિ ॥

(અ. ૯ શ્લો. ૩૦-૩૧)

અર્થ:—બહુ પાપી માણસ પણ જો અનન્ય ચિત્તવાળો થઈને મને ભજે તો તેને શ્રેષ્ઠ માનવો, કારણ કે તે ઉત્તમ નિશ્ચયવાળો છે. તે પાપી માણસ પણ મારા ભજનથી તુરત ધર્માત્મા થાય છે, અને હમેશની શાંતિ પામે છે. હે અર્જુન ! તું સોગન બાઈને કહેજે કે, ભગવાનના ભક્તનો નાશ થતો નથી.

માટે બોલો ભાઈઓ,

૫૬

હરિદાસા હરિદાસા, બન જા હરિદાસા હરિદાસા. (ટક)

સુધાસિંધુકે સમીપ બસકે, મૂઠ રહત ક્યો પ્યાસા;

દીન હોત ક્યો દુઃખ પાવતહે, બસત પારસકે પાસા. બન જા.

કામધેનુ સુરદુમ ચિંતામણિ, ધધિર અખિલ નિવાસા;

ઉનકુ છોડ ઓરકુ ધાવે, સો તો વૃથા પ્રયાસા. બન જા.

મનખા દેહ દુર્લાભ છિનલગુર, ન્યું જલખીય પતાસા;

અચળ સત્ય એક સેવા હરિકી, સમકુછ તુરત તમાસા. બન જા.

શરનાગતવત્સલ વિદુલેશ, ક્યું મન રહત ઉદાસા ?

દયારામ સતગુર બતાયા, હે મનસુખા ખાસા. બન જા.

૧૧૭—ત્રેન ઉપડી ગયા પછી રોવું તે શું કામનું ? મરી ગયેલાં પાછળ રોવું તે પણ એવુંજ છે.

એક માણસ પરદેશ જતો હતો, તેને વળાયા તેની મા સ્ટે-
ન ઉપર ગઈ. એ વખતે પોતાના છોકરાને પરદેશ જતો જોઈ

તે રોવા લાગી. છોકરાએ બહુ દિલાસો આપ્યો, પણ ડોશી છાની રહે નહિ. છોકરાએ કહ્યું કે તું ગમે એટલી રો, પણ ગયા વિના છૂટકો નથી; એટલામાં વખત થયો ને ટ્રેન ઉપડી. ત્યારે તે ડોશી ગાડીને પકડવા લાગી પણ તેથી કાંઈ ટ્રેન અટકે ? પોતેજ તેની સાથે તણાવા લાગી, તેથી અંતે ટ્રેનને છોડી દીધી ને પોતે બહુ હાથપીટ કરીને રોવા લાગી; પણ ટ્રેન ઉપડી ગયા પછીનું એ રોવું શું કામનું ? જ્યાં સુધી ગાડી ઉપડી નથી, ને આપણે તેમાં બેઠા નથી ત્યાંસુધીમાં રોવું ન પડે એવી તજવીજ કરી લેવી જોઈએ. ટ્રેન ઉપડી ગયા પછી રોઈને કોને બતાવવું ? જેને સાડ રોઈએ છીએ તે કાંઈ આપણાં આંસુ લોહી શકે તેમ નથી.

એવીજ રીતે મુવા પછવાડે રોવું તે પણ ટ્રેન ઉપડી ગયા પછી રોવા જેવું નકામું છે, માટે આપણી હમેશાની મુસાફરી કરતાં પહેલાં અહીં એવો બંદોબસ્ત કરી રાખવો જોઈએ કે પાછળનાંઓને રોવું ન પડે; અને આપણે એવું ભાતું બાંધી લેવું જોઈએ, તથા એવી તૈયારી કરી રાખવી જોઈએ કે, આપણને ટ્રેન ઉપડે ત્યારે અસલ દેશમાં જવાને દિલગારી લાગે નહિ. આપણને અને આપણી પાછળનાંઓને મોત વખતે રોવું પડે છે તેનું કારણ મોતમાં દુઃખ છે તે સાડ નહિ, પણ આપણી મૂર્ખાઈએ તથા આપણા સ્વાર્થ સાડ આપણને રોવું આવે છે. માટે હજી આપણા હાથમાં તક છે, એટલા વખતમાં આપણી ભૂલોને સુધારી લઈએ તો મોતને આશીર્વાદ જેવું બનાવી શકાય તેમ છે. એવું કરવાની ડોશીશ કરો તો પ્રભુને રીઝવી શકાય; બાકી ટ્રેન ઉપડી ગયા પછી સ્વાર્થનું રોવા કરવાથી કાંઈ ફાયદો થાય તેમ નથી. એવી રીતે રોવું એ તો જનારને માટે અપશુકન છે; જનારનું યુરું ઈચ્છવા જેવું છે; આપણાં વહાલાંની છાતીમાં તીર લોંકવા જેવું છે, અને પ્રભુની ઈચ્છાની સામે થવા જેવું છે; માટે ભક્તજનોએ મુવેલાં પછવાડે રોવું નહિ જોઈએ; પણ તેના આત્માની શાંતિને માટે અને આપણને દિલાસો મળે માટે તેની પાછળ ધર્મનાં ભલાં કામો કરવાં જોઈએ.

૧૧૮—મોત એ ઈશ્વરની કૃપા છે.

મોત એ શું છે ? શાસ્ત્રો અને જ્ઞાની ભક્તલોક આપણને જવાબ દે છે કે મોત એ દિલાસો છે, મોત એ જૂનાંમાંથી વ

ખનાવનાર છે, મોત હલકી સ્થિતિમાંથી ઉંચે દરજ્જે લઈ જનાર છે, મોત એ ઇશ્વરનો આશીર્વાદ છે, અને મોત એ ઇશ્વરની કૃપા છે; કારણ જો મોત ન હોત તો આપણે એની એ સ્થિતિમાં પડ્યા રહેત. આપણી ઉન્નતિ કેમ થઈ શકત ? જો મોત ન હોત તો આપણે સ્વર્ગમાં કેમ જઈ શકત ? અને જો મોત ન હોત તો આપણે ઇશ્વરને કેમ પામી શકત ? મોત એ માત્ર એક પડદોજ છે. પ્રભુએ પણ તેને માટે ગીતામાં કહેલું છે કે:-

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

(અ. ૨ શ્લો. ૨૨)

અર્થ:-એમ માણસો જૂનાં ઘુગડાં તણ દઈને બીજાં નવાં ઘુગડાં પહેરે છે, તેમ જૂનાં શરીરોને છોડીને જીવ બીજાં નવાં શરીરો ધારણ કરે છે.

જૂનાને બદલે નવું મળે એ તો બહુ આનંદની વાત છે, એ તો બહુ કૃપાની વાત છે. આમ કહીને પ્રભુ એમ સાબિત કરે છે કે મોતમાં દુઃખ નથી પણ દિલાસો છે; એટલુંજ નહિ પણ તેમાં પ્રભુ એમ પણ કહે છે કે, મોત એ માત્ર કપડાં બદલવા જેવું છે એટલે કે મોત એ એક નાટકનો પડદો છે. એ પડદો ઉંચકાય એટલે તેની પાછળ કાંઈ નવાજ દેખાવ જોવામાં આવે છે, માટે મોતથી દિલગીર થવું નહિ જોઈએ; કારણ કે તે કુદરતી છે અને ઇશ્વરનો એ મહા નિયમ છે; એટલુંજ નહિ પણ આપણને આગળ વધવામાં જે અડચણો હોય તેને મોત દૂર કરે છે. માટે યાદ રાખજો કે, મોતમાં જરાપણ દિલગીરીનું તત્ત્વ નથી, પણ એ પ્રભુની હયા છે, અને તે આપણા કસ્યાણુને માટે-જ છે. મોતથી આપણને દિલગીરી લાગે છે તેનું કારણ એજ છે કે, આપણે અજ્ઞાનમાં ડૂબેલા છીએ, તેથી મોતનું ઉજ્જવલ સ્વરૂપ સમજી શકતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ આપણે પાપથી ભરેલા છીએ તેથી મોતની પ્રજ્વલિત ઉગ્ર જ્યોતિ આપણે સહન કરી શકતા નથી, માટે આપણે મોતથી ડરીએ છીએ.

ક્ષત્રી સિદ્ધ થાય છે કે મોતને ખાતર આપણે મોતથી ડરતા નથી, પણ આપણા પાપને લીધે આપણે મોતથી ડરીએ છીએ અને મુવેલાંને રોઈએ છીએ તે પણ તેમના આત્માને ખાતર નહિ, પણ આપણા સ્વાર્થને ખાતર રોઈએ છીએ; તથા પ્રભુએ

તેમને જે રૂઢી તકો આપી હતી તેનો લાભ ન લઈ શક્યા ને ખાલી હાથે ચાલ્યા ગયા માટે આપણે તેમની દયાને ખાતર દિલગીર થઈએ છીએ; પણ કાંઈ મોતની સખ્તાઈને ખાતર દિલગીર થતા નથી. ભકતોની પાસે તો મોતનું સ્વરૂપ આનંદરૂપ છે, અને ભકતો તો તેને ઈશ્વરની કૃપાજ સમજે છે, માટે ભાઈઓ! આજથી ઠરાવ કરો કે, મોતથી ડરવું નહિ ને દિલગીર થવું નહિ; પણ તેને ભગવદ્દર્શન સમજી શાંતિથી આધીન થવું. ચાદ રાખજો કે જેઓ મોતથી ડર ને બહુ શોક કરે તેઓ ખરા ભકત નથી; કારણ કે તેઓ ભગવદ્દર્શનને આધીન થઈ શકતા નથી. તેઓને માટે નક્કી સમજવું કે તેઓ સ્વાર્થી છે. તેઓના અંતરમાં હજી પણ મોહ રહેલો છે, અને ભકત થયા છતાં પણ તેઓ જગતનું મિથ્યાપણું સમજેલા નથી, તથા ભગવદ્દર્શનને આધીન થઈ શકતા નથી માટે તેઓ ખરા ભકત નથી.

૧૧૬—ભક્તિનો રસ્તો ખડખડો છે તે વચમાં અટકી પડવા સાડ નહિ, પણ જલદી પહોંચવા માટે છે.

જ્ઞાની મહાત્માઓ કહે છે કે, ભક્તિનો રસ્તો ખડખડો છે. તે એટલા સાડ કે ત્યાં જલદી પહોંચાય. આપણને જ્યારે તડકામાં ચાલવાનું હોય છે, ત્યારે બહુ ઉતાવળા ચાલીએ છીએ; રેતીના રણમાંથી જવું હોય ત્યારે પણ બહુ ઉતાવળ કરીએ છીએ; કારણ કે વાર લગાડીએ તો પાણી મેળવવું મુશ્કેલ થઈ પડે. મોટા જંગલમાંથી જવું હોય ત્યારે પણ અધીરા થઈએ છીએ; કારણ કે જો રાત પડી જાય તો મુશ્કેલીમાં આવી પડીએ, અને જે રસ્તામાં ચોરની કે લૂંટારાની બહુ બીક લાગતી હોય, તે રસ્તે જતાં પણ આપણે બહુ ઉતાવળ કરીએ છીએ; કારણ કે રસ્તો ખરાબ છે, માટે ઉતાવળ કરીએ છીએ.

તેવીજ રીતે આગળ વધવામાં આપણે ઉતાવળ કરી શકીએ, અને જલદી ચાલી શકીએ, માટે ભક્તિનો રસ્તો પણ પ્રભુએ ખડખડો બનાવેલો છે. જો એ રસ્તામાં કૂલો બિછાવેલાં હોત, તો તેની સુગંધીમાં તર થઈને આપણે ત્યાંના ત્યાંજ ઉભા રહેત. જો એ રસ્તામાં મખમલી ગાલીચા બિછાવેલા હોત તો આપણે ત્યાંજ નિરાંતે ઉંઘી જાત; અને જો એ રસ્તા હીરામણીકથી

ખનાબ્યા હોત તો આગળ વધવાનું ભૂલી જઈ એ કંકર પથ્થર વીણવામાંજ આપણે રહી જાત; પણ પ્રભુએ દયા કરીને ભક્તિનો રસ્તો ખડખડો ખનાવેલો છે, તે એટલાજ સાડ કે માણસો રસ્તામાં અધવચ રહી જાય નહિ; પણ રસ્તાની કઠિનતાને લીધે નોસભેર આગળ વધે. જેઓ પ્રભુના માર્ગની કઠિનતા નોંધને હારી જાય, તેઓ પ્રભુના કૃપાપાત્ર થવાને યોગ્ય નથી, માટે ભક્તિ કરતાં કાંઈ અડચણ આવી પડે તો તેથી હિંમત હારી હરિભક્તિ છોડી દેવી નહિ; પણ ઉત્સાહપૂર્વક નોસભેર આગળ વધવું નોંધએ એજ ખરા ભક્તનું લક્ષણ છે ને એથીજ પાર પડી શકાય છે; માટે ખડખડો રસ્તો નોંધને અટકી ન પડે, પણ જલદી પહોંચવા માટે ઉતાવળ કરો, ઉતાવળ કરો.

૧૨૦-આ તો મુસાફરી છે; અને ઘર તો પ્રભુના દરબારમાં છે.

એક શિષ્યે ગુરુને પૂછ્યું કે, મહારાજ ! શાંતિ ક્યાં છે? ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, ખેટા શાંતિ ઘરમાં છે. પૃથ્વીનો છેડો ઘર છે. ખારિ-સ્ટર ઘરમાં આવીને પોતાનો ઝલ્લો ઉતારે છે; નોકર શેઠને ઘેરથી છૂટી પોતાને ઘેર આવીને શાંતિ પામે છે; ખેડુતો ઘેર આવીને પોતાનાં હળ મૂકે છે; વેપારીઓ ઘેર આવીને પોતાની જાનળ ભૂલી જાય છે; છોકરાંઓ સ્કૂલમાંથી છૂટીને ઘેર જવાની ઉતાવળ કરે છે; અને મુસાફરો ઘેર પહોંચે ત્યારે શાંતિ પામે છે; તેમજ આપણે પણ જ્યારે ઘેર પહોંચીએ ત્યારે શાંતિ પામીએ છીએ.

પણ આપણું ઘર કયું? એ ખબર છે? આ દુનિયા એ તો આપણી મુસાફરી છે. આપણું ઘર તો ઈશ્વરના દરબારમાં છે. ત્યાં પહોંચ્યા વિના શાંતિ થાય તેમ નથી; માટે જલદી ઘેર પહોંચવાની તૈયારી કરો. આપણે જે ધંધોરોજગાર કરીએ છીએ, ને જે તકલીફો ઉઠાવીએ છીએ તે ઘરનાં સુખ સાડજ. તેમજ આપણા અસલ ઘરનાં સુખ સાડ પણ ભગીરથ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; ક્ષરણ કે ઘર વિના ક્યાંઈ પણ ખરું સુખ નથી; અને આપણું ઘર તો પ્રભુના દરબારમાં છે, માટે ઘેર જલદી પહોંચવાની કોશીશ કરો; આ જન્મમાંજ છૂટકો થઈ જાય તેમ કરો. ઘેર પહોંચતાં પહેલાં ચોરાશીના ફેરામાં ન પડી જવાય તે સંભાળજો.

૧૨૧- તમે વિદ્વાન છો કે નહિ ? એ પ્રભુને ત્યાં નહિ પૂછે પણ તમારામાં કેટલી ભક્તિ છે એજ ત્યાં પૂછશે.

અનુભવીઓ જાણે છે કે બહુ મોટા વેપાર જેઠનારા વેપારીઓના ઘરમાં તેઓની મિલકતના પ્રમાણમાં રોકડ પુરાંત ઘણી હોતી નથી; કારણ કે તે વેપારમાં રોકાઈ ગયેલી હોય છે, તેમજ જે બહુ પિદ્વાન હોય, બહુ વાતોડા હોય, બહુ ભાષણો કરનારા હોય, બહુ લેખક હોય, ને પોતાની વિદ્વત્તા માટે માનપાનના બહુ ભૂખ્યા હોય તેઓને પણ ખરા ભક્તો ન સમજવા. એવાઓ તો પોતાની વિદ્વત્તામાંજ ને વાતો કરવામાંજ ખાલી રહી જાય છે; કારણ કે કહી બતાવવું એ કાંઈક જૂદી વસ્તુ છે, ને કરી બતાવવું એ કાંઈક જૂદી વસ્તુ છે. બોલવામાં ને તે પ્રમાણે અનુભવવામાં તો જમીન આસમાનનો ફેર છે; માટે બહુ બોલવાવાળા હોય તેને બહુ ભક્ત સમજવાની ભૂલ કરવી નહિ.

સાધુઓ કહે છે કે, વિદ્વત્તા એ માનસિક પ્રપંચ છે ને ભક્તિ એ હૃદયની શાંતિ છે; માટે વિદ્વત્તામાં ને ભક્તિમાં તો બહુ મોટો ભેદ છે. ભક્તિને કાંઈ મોટી મોટી ફિલસુફિનું કામ નથી. તેને તો હૃદયની સરળતા ને ઇશ્વર ઉપરનો વિશ્વાસ જોઈએ છે, માટે એ મેળવવાની તજવીજ કરો. મહાત્માઓ કહે છે કે, જો તમારામાં વિદ્વત્તા નહિ હોય તો ચાલી શકશે, પણ જો તમારામાં ભક્તિ નહિ હોય તો ચાલવાનું નથી; કારણ કે પ્રભુના દરબારમાં વિદ્વત્તાને નહિ પણ ભક્તિને પૂછવામાં આવે છે; માટે હે પૂજ્ય વિદ્વાનો ! મોટા વેપારીઓની પેઠે બહુ ધન છતાં ઘરમાં રોકડું કાંઈ મળે નહિ તેમ હૃદયના ખાલી રહી જાઓ નહિ એ સંભાળજો. જો એ નહિ સંભાળો તો બીજાઓના કરતાં તમારી વિદ્વત્તા તમને વધારે ફટકા મારશે; અને યાદ રાખજો કે બીજા કોઈ પણ માર કરતાં માનસિક યાતના વધારે ખુરી છે; માટે ચેતો, ચેતો.

પદ

ભાવે કરી ભક્તો તમે હરિગુણ ગાઓ;	
હરિગુણ ગાઓ ને લીઓ રે આ લહાવો.	ભાવે૦
ઇશ્વરમાં રાખી આશ, વેડમાં ધરી વિશ્વાસ;	
દિલથી ચઢને દાસ રામને રીઝાઓ.	ભાવે૦
રાંક માથે રાખો રહેમ, પ્રભુ માથે રાખી પ્રેમ;	
નીતિ તણા નેમ તેમાં ચિત્ત ન ચુકાવો.	ભાવે૦

૧૨૨-ભવિષ્યનાં સંકટને યાદ કરીને દુઃખનો ખોળે ન વધારો.

ભવિષ્યનાં સંકટને યાદ કરીને દુઃખી થયા કરવું એ ભક્તનું લક્ષણ નથી. એવી રીતે નાહક દુઃખનો ખોળે પોતેજ પોતાની ઉપર શામાટે વધારી મૂકવો જોઈએ ? આપણે દુઃખોની ગણતરી એકજ વખતે કરીએ છીએ, એટલે આપણને ઘણાં દુઃખો લાગે છે; પણ આપણે સમજવું જોઈએ કે, અધાં દુઃખો કાંઈ ભેળાં થઈને એકજ વખતે સાથે આવતાં નથી. દૈવયોગ પ્રમાણે ને આપણાં કર્મો પ્રમાણે એકે એકે દુઃખ આવે છે અને તે પણ પોતાના ઉપાય પોતાની સાથેજ લઈને આવે છે; માટે તેને ભગવદ્દર્શના સમજી, આધીન થઈ તે મટાડવાના શાંતિથી ઉપાયો કરવા જોઈએ; પણ દુઃખથી કાયર થઈ અછાડા પછાડા નહિ મારવા જોઈએ; કારણ કે એમ કરવાથી કાંઈ દુઃખ ઘટી જતું નથી પણ ઉલટું વધે છે. માટે ગયેલાં દુઃખોને યાદ કરીને તથા આવનારાં દુઃખોની ગણતરી કરીને નાહક દુઃખી થવું નહિ જોઈએ; પણ સમર્થ પ્રભુની અનંત દયા ઉપર વિશ્વાસ રાખી, પ્રભુમય થવું જોઈએ. દુઃખને યાદ કર્યા કરવાથી દુઃખ વધે છે ને પ્રભુને યાદ કર્યા કરવાથી દુઃખ ઘટે છે, માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી બચવા સાક્ષર પવિત્ર પ્રભુના નામનું સદા સ્મરણ કરો.

૧૨૩-પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ, એટલે દુઃખો અંતી મેળોજ ઓછાં થઈ જશે.

એક માણસ સારી સ્થિતિનો હતો તોપણ તે બહુ ફિક્કર કર્યા કરતો, ને પોતાની સ્ત્રી પાસે બેસી રોજ રોજ ભવિષ્યનાં દુઃખોની ગણતરી કર્યા કરતો. તે કહેતો કે, હવે આપણને છોકરાં થશે ને ખર્ચ વધશે. છોકરાંની સગાઈ કરવી પડશે ને વેવાણો ખરાબ મળશે તો પંચાતી. આપણામાં રીતભાત વધી ગઈ. એક વહુ લાવતાં ત્રણ હજાર રૂપિયાનો દાગીનો જોઈએ. જો ચાર પાંચ છોકરાં થાય તો ભોગ મળે ના ? રોજગાર ઘટી ગયા, રસકસ ઓછા થયા, વેપારમાં સાર નહોતો નહિ ને ખર્ચ વધ્યા જાય છે. હવે કરવું કેમ ? મારી મા પણ હવે માંદી સાજી. તે કેસ પણ પાંચ-પંદર દિવસે ખોટો છે, એટલે કાંઈ દહાડો પાણી કર્યા વિના ચાલ-

શે ? છ મહીના પછી તારી સુવાવડ આવશે ત્યારે વળી પંચાતી. સુવાવડ કરવા કેને બોલાવશું ? બેન તો કાંઈ આવે તેમ નથી; એને ને તારે તો ખારમો ચંદ્રમા ! આવતે વરસ તારો ભાઈ પર-
ણશે ત્યારે વળી દેશમાં જવું પડશે. મારો કાકો પણ મંરવા પડ્યો છે; કાણે ગયા વિના કાંઈ છૂટકો છે ? ઉપરાઉપર ખરચ. હવે તે કશું કેમ ? શેઠનો છોકરો જુવાન થતો જાય છે તેમ તેમ તેનો મીઝજ પણ ફાટતો જાય છે; એની સાથે પણ વખત જતાં પાધરૂં ચાલે તેમ નથી. નાની બેનનો વર પણ માંદો સાજો. તારા આપનો મીઝજ તો ચોરજ. એની તરફથી પણ કાંઈ દોકડો મળવાની આશા છે ? આપણું જૂનું ઘર પણ કાંઈ ઉખેળ્યાવિના ચાલે તેમ છે ? એ ઉખેળશું ત્યારે ખારી મૂકવા સાડ પાડોશી સાથે કળયો કર્યા વિના છૂટકો નથી. આફત તે કાંઈ થોડી છે ? આ-
ટલાં બધાં દુઃખ તો કાંઈને હોય નહિ. એટલી બધી જાનળ તે કેમ ખમાય ?

આવી રીતે બીજાઓ પાસે ને પોતાની સ્ત્રી પાસે તે રોજ રોજ રોઢણું રોધા કરતા, એ ફિકરમાં ઉદાસ રહેતો, ને હલકા વિચારો કરતો; તેથી પેલી સ્ત્રીને લાગ્યું કે પોતાની મૂખાઈથી વગર દુઃખે દુઃખી થતો આ કોઈક દિવસ મફતની ફિકરમાં આપ-
ઘાત કરી બેસશે, માટે તેને કાંઈ સમજાવવો જોઈએ. એમ ધારી એક દિવસ ઘરમાં કાંઈ કામકાજ કર્યું નહિ, ને બાણી જોઈને ઉદાસ જેવો ચહેરો કરીને સૂઈ રહી. રાતે ધણી ઘરમાં આવ્યો, ત્યારે જુએ છે તો દીવો કરેલો નહિ, ઝાડું કહાડેલું નહિ, વાસણ માંજેલાં નહિ, રસોઈ કરેલી નહિ, ને પાણી પણ ભરેલું નહિ. ત્યારે ધણીએ ગુસ્સે થઈને પૂછ્યું કે, આજે શું છે ? સ્ત્રીએ કહ્યું કે, હં ! મારા દુઃખનો કાંઈ પાર નથી. આજે એક બ્રાહ્મણ આવ્યો હતો, તે કહી ગયો કે તમારું આયુષ્ય સાઠ વરસનું છે; તેમાં હજી તો મને વીસ થયાં, બાકી ચાળીશ રહ્યાં. તે ચાળીશ વરસમાં મારે શું શું કરવું પડશે ? તેની મેં ગણતરી કરી તે જરા સાંભ-
ળો, પછી મારી ઉપર ગુસ્સે થાઓ. રોજ મારે બે પાલી મને દળવું પડે છે. તે મહીનાનું સાઠ પાલી ને વરસનું ૭૨૦ પાલી થયું; અને ચાળીશ વરસનું અઠ્ઠાવીશ હજાર ને આઠસો પાલી થયું. રોજ દસ ઘડા પાણી ભરવું પડે છે તે મહીનાનું ત્રણસો ઘડા, ને વરસનું ત્રણ હજાર છસો ઘડા થયું; ને ચાળીશ વરસનું એક લાખ

ચુમાળીશ હજાર ઘડા પાણી થયું. રોજ એ વખતનાં મળીને નાનાં મોટાં ચાળીશ વાસણ મને માંજવાં પડે છે, તે મહિનાનાં ખારસો વાસણ થયાં, વરસનાં ચૌદ હજાર ચારસો વાસણ થયાં ને ચાળીશ વરસનાં પાંચ લાખ છેતેર હજાર વાસણ મારે માંજવાનાં થયાં. હવે તમે વિચાર કરો કે અઠ્ઠાવીશ હજાર ને આઠસો પાલી ઘઉં હું કેમ દળી શકું ? એક લાખ ને ચુમાલીશ હજાર ઘડા હું પાણી કેમ ભરી શકું ? અને પાંચ લાખ ને છેતેર હજાર વાસણ મારા આપનો બાપ ને તેનો બાપ આવે તોપણ હું કેમ માંજી શકું ? વળી તે બ્રાહ્મણ કહી ગયો કે તમને ચૌદ છોકરાં થશે. એક છોકરું હજી તો ત્રણ મહીનાનું પેટમાં છે, એટલામાં તો મરવા પડી છું. ત્યારે ચૌદ છોકરાં ! ઓય મારા બાપલિયા ! એટલું બધું દુઃખ કાંઈ આપણાથી ખમાય નહિ; એ કરતાં તો મરી જવું સારું. ત્યારે તે પુરુષે કહ્યું કે રાંડ મૂળી ! દિવાની કેમ થઈ ગઈ છે ? એ બધું કાંઈ તારે એક દહાડામાં થોડુંજ કરવાનું છે ? ચૌદ છોકરાં કાંઈ તારે ભેળાં જણવાં છે ? તારે તો રોજના જેટલુંજ કામ કરવાનું છે; એમાં વળી એવી ગણત્રી શાની ? ત્યારે તેની સ્ત્રીએ કહ્યું કે, તમે છોકરાંનાં છોકરાંની ફિકર શું કરવા કરો છો ? જેમ મારાં વાસણ પાણી મને ખખર નહિ પડે તેમ થઈ જશે, તેમજ તમારાં દુઃખો પણ તમને બહુ ખખર ન પડે તેમ ચાલ્યાં જશે; એમાં ભવિષ્યનાં દુઃખોને ચાલ કરીને વિનાકારણે શામાટે દુઃખી થાઓ છો ? પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ એટલે દુઃખ એની મેળે ઓછાં થઈ જશે. ભક્તિમાન સ્ત્રીને એ ઉપદેશ તેને સચોટ લાગી ગયો, ને તે દિવસથી ભવિષ્યની મફતની ફિકર તેણે છોડી દીધી; તેમજ આપણે પણ ખોટી ફિકરો ને નાહકનાં દુઃખોને છોડી દઈ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું જોઈએ. ઇશ્વરઇચ્છાને પૂર્ણ રીતે સરળતાથી આધીન થવું એનુંજ નામ ખરી ભક્તિ છે, ને એજ વ્યાવહારિક તથા માનસિક દુઃખોથી બચવાનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ રસ્તો છે.

૧૨૪-ભરતીઓટની પેઠે સુખદુઃખ પણ જેટલા જોસથી આવે છે તેટલાજ જોસથી ચાલ્યાં જાય છે.

જેણે કોઈ દિવસ સમુદ્ર જોયેલો નહિ, એવો અજાણ્યો માણસ એક વખત કોઈ બંદરમાં ગયો. એ વખતે ભરતીનો સમય હતો, તથી પાણીનાં મોજાં ઉછળતાં ઉછળતાં એકદમ આગળ વધતાં

હતાં. એ જોઈને તે અઝાણો માણસ ડરવા લાગ્યો. તેને લાગ્યું કે, જો આવીને આવી રીતે પાણી વધવા લાગે તો થોડા વખતમાં શહેર ડૂબી જાય. આ વાત તેણે પોતાની સાથે આવેલા ભોમિયાને કહી. ત્યારે તે ભોમિયાએ કહ્યું કે, એ ભરતીઓટની પણ હદ હોય છે. એ કાંઈ શહેરને ડૂબાડવા માટે નથી, પણ સમુદ્રનાં પાણી ચોકખાં રોખવા માટે અને કુદરતનાં કામોમાં મદદ કરવા માટે ભરતી-ઓટ છે. હમણાં એ પાણી જેટલા જોસથી આગળ વધ્યું છે, તેટલાજ જોસથી થોડીજ વારમાં તે પાછળ હટી જશે.

એવીજ રીતે આપણાં દુઃખો પણ જેટલા જોસથી આવે છે, તેટલાજ જોસથી ચાલ્યાં જશે, ને સુખોનું પણ તેમજ. એ તો આપણી કસોટીને માટે છે, આપણે નાશ કરવા સારૂ નથી; માટે દુઃખથી ગભરાઈ જવું નહિ જોઈએ, ને સુખથી ઘેલાં બની જવું નહિ જોઈએ; પણ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું જોઈએ. સુખદુઃખ એ તો ભરતીઓટ જેવાં છે. તે તો રોજ રોજ આવે છે ને ચાલ્યાં જાય છે. એની ખૂબ દરકાર નહિ કરવી જોઈએ. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે

માત્રાસ્પર્શસ્તુ કૌંતેય શંતિોળસુખદુઃખદાઃ ।

આગમાપાયિનોઽનિત્યાસ્તાંસ્તિતિશ્ચસ્વ ભારત ॥અ. ૨ શ્લો. ૧૪

અર્થ:-હે અર્જુન ! ઇન્દ્રિયોને ઠંડું, ગરમ વગેરે લાગવાથી સુખદુઃખ થાય છે. એ તો આવે ને જાય એવા સ્વભાવનાં છે; માટે હે અર્જુન ! એ જરાવારનાં સુખદુઃખને તું સહન કર.

આવી રીતે સુખદુઃખ ભોગવી લેવાની પ્રભુની ખુદ્દી આજ્ઞા છે; માટે ઇશ્વરેચ્છાને આધીન થઈ વગર બડબડે આપણે સુખદુઃખ સહન કરવાં જોઈએ. જેમ સમુદ્રમાં ભરતીઓટ થયા વિના રહે નહિ તેમ જ્યાંસુધી શરીર છે ત્યાંસુધી દુઃખ પાંચુ થયા વિના રહેવાનાં નથી અને તે ભોગવ્યા વિના પણ છૂટકો નથી. એટલે પ્રભુની ઇચ્છાની વિરુદ્ધ થઈ રોતે રોતે ભોગવવાં એ કરતા ઇશ્વરેચ્છાને આધીન થઈ સ્વાભાવિક રીતેજ ભોગવવાં એ હજાર દરજ્જે સારું છે. વ્યાવહારિક લોકોમાં ને ભકતજનોમાં એજ ભેદ છે કે અજ્ઞાની લોકો હરખશોકને આધીન થઈને સુખદુઃખ ભોગવે છે, અને જ્ઞાનીઓ તેને ભગવદ્દેશ સમજીને સમદષ્ટિથી સુખદુઃખ ભોગવે છે. એજ ભકતોની વિશેષતા છે; માટે ભાઈઓ ! એવી વિશેષતા મેળવવાની તજવીજ કરો.

૧૨૫-જોડામાં કાંકરો ભરાય તો ચલાતું નથી, ત્યારે હૃદયમાં પાપ ભરીને ઇશ્વરી રસ્તે કેમ ચલાશે ?

એક શિષ્યે પોતાના ગુરુને પૂછ્યું કે, મહારાજ ! પાપ ઇશ્વરી રસ્તામાં આગળ વધવા દેતાં નથી તેનું શું કારણ છે? ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, બેટા! આપણા જોડામાં એક નાનકડો કાંકરો ભરાઈ ગયો હોય તોપણ તે દૂર કર્યા વિના આપણે સરખી રીતે ચાલી શકતા નથી, ત્યારે આપણા હૃદયમાં પાપ ભરીને આપણે કેમ આગળ વધી શકીએ ?

કાંકરા કરતાં પાપ કેટલી બધી ખરાબ વસ્તુ છે ? અને જોડા કરતાં તથા પગનાં તળિયાં કરતાં હૃદય કેટલું બધું કોમળ છે ? એ ખ્યાલ તો કરો; એટલુંજ નહિ પણ આપણી સડકો કરતાં ઇશ્વરી માર્ગ કેટલો બધો કઠિન છે એ તો વિચારો? એક નાનકડી કાંકરી-વાળો જોડો પહેરીને આપણે દશ વીશ કદમ પણ ચાલી શકતા નથી, ત્યારે આપણા હૃદયમાં હજારો પાપ ભરીને કરોડો જોજનનો ઇશ્વરી માર્ગ કેમ કાપી શકશું ? એ વચાર તો કરો ! તબુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે:-

લભંતે ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।

छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥ અ. ૫ શ્લો. ૨૫

અર્થ:-જેનાં પાપ કપાઈ ગયાં છે, જેના સંશય મટી ગયા છે, જેનું મન પોતાને વશ છે, અને જે પ્રાણીમાત્રનું ભલું ઇચ્છવાવાળા છે તે ભકતો ભકિત પામે છે.

ભાઈઓ ! પ્રભુ ખુદી રીતે કહે છે કે, જેનાં પાપ કપાઈ ગયાં હોય તે સુકિત પામે છે. પાપને હૃદયમાં ભરી રાખીને કોઈ પણ શાંતિ મેળવી શકતું નથી. એ સર્વ શાસ્ત્રોનો ને સર્વ મહાત્માઓનો સિદ્ધાંત છે; અને આપણે દરેક જણને પણ વધતો ઓછો એજ અનુભવ છે, માટે ભાઈઓ ! જેમ બને તેમ પાપને છોડવાની તજવીજ કરો. એજ હિન્દુગીની સાર્થકતા છે; એનુંજ નામ પુરુષાર્થ છે; એજ મનુષ્યના મનુષ્યપણાની કસોટી છે; એથીજ દેવતાઓ રીઝે છે; એથીજ અંતરની શાંતિ ભોગવી શકાય છે; એથીજ સ્વર્ગ પામી શકાય છે; એથીજ ઇશ્વરની કૃપા મેળવી શકાય છે; એથીજ કૃતકૃત્ય થઈ શકાય છે; ને એથીજ મોક્ષ મેળવી શકાય છે, માટે જેમ બને તેમ ખરા દિલથી પાપને છોડી દો; પાપને છોડી દો.

૧૨૬-મુવા પછી દાગીનાઓ કામ આવવાના નથી, માત્ર ધર્મજ કામ આવશે.

આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે, જેને માટે આપણે આટલી બધી દોડધામ કરીએ છીએ, જેને માટે આટલા બધા અછાડા-પછાડા મારીએ છીએ, જેને માટે આટલી બધી જંગલ લોગવી-એ છીએ અને જેને માટે અનેક પ્રકારનાં દુઃખ લોગવીએ છીએ તે ધન આપણી સાથે આવશે કે નહિ? નહિ, ભાઈઓ! નહિજ. આપણી સાથે કાંઈ પણ આવવાનું નથી. આપણાં મોંઘાં વસ્ત્રો ને કિંમતી દાગીનાઓ અહીંજ પડ્યા રહેશે. આપણી તીજેરીઓ, આપણી નોટો, આપણા ચેકો, આપણાં સોનાનાં કડાંઓ, આપણી મોતીની માળાઓ અને આપણી પાણીદાર હીરાની ઝગમગતી વીંટીઓ એ સૌ અહીંજ પડ્યું રહેશે. તેમાંથી એક તલલાર પણ આપણી સાથે આવશે નહિ. આપણાં મોટા વાડીખંગલા, આપણા કિંમતી ઓસ્ટ્રેલિયન તથા અરબી ઘોડાઓ અને આપણી ઝુલતી રખર ટાયરની ફ્રેટનો પણ સાથે આવવાની નથી; કારણ કે એ સૌ બહારની વસ્તુ છે; માટે એ તો સાથે આવી શકેજ નહિ; પણ આપણું શરીર કે જે સાથે આવેલું છે તે પણ સાથે જઈ શકવાનું નથી, એ પણ અહિંજ પડ્યું રહેશે. ત્યારે બીજાની શું ગણતરી? ત્યાં તો માત્ર ભકિતજ સાથે જઈ શકશે. ત્યાં તો માત્ર ધર્મજ જઈ શકશે. ત્યાં તો માત્ર સમર્થ પ્રભુનું પવિત્ર નામજ કામ આવી શકશે.

મુવા પછી અહીંની આપણી સેંકડો પ્રકારની મોજશોખ ત્યાં કાંઈ પણ કામ આવી શકે તેમ નથી. ઉલટા એ મોજોના ભડકાંઓ આપણને બાળવાનુંજ કામ કરશે, માટે ભાઈઓ! જ્યાં ત્યાંથી જેટલો બને એટલો પરમાર્થ કરો ને લેવાય એટલાં પ્રભુનાં નામ લઈ લો. અંતકાળ વખતનો એ દિલાસો છે, અંતરની એ શાંતિ છે; અને આપણાં આચરણો સુધારવાનો એ ઉત્તમ રસ્તો છે તથા મુવા પછી આપણી સાથે આવે એવું એ લાલ્યું છે. માટે ભાઈઓ! પ્રેમપૂર્વક ભકિત કરો, ભકિત કરો અને પ્રભુના શરણમાં આવો.

૫૬

હરિ ભજ્યાનું ટાણું, આ છે રામ ભજ્યાનું ટાણું;

આ છે કૃષ્ણ ભજ્યાનું ટાણું;

બૃહ્યા શિદ્ધ ભમો છો રે, આ છે હરિ ભજ્યાનું ટાણું.

સ્વ. ત્રિ. ૧૧

હરતાં ને કરતાં હરિ ન સમર્થા, શું બેસે છે નાણું;
 વહાલા શું બેસે છે નાણું;
 સમી સાંજના સુષ રહ્યા છો, હમણીં વહાશે વાણું. ભૂદ્યા૦
 કાલે રે કાલે ભરીએ ભરીએ માયા મોટું માણું;
 વહાલા માયા મોટું માણું;
 એચિંતો આવીને પડડશે, પડયું રહેશે કરિયાણું. ભૂદ્યા૦
 માથે આવ્યું નહિ મટે, વહાલા ધુંધટમાં ઘેરાણું;
 વહાલા ધુંધટમાં ઘેરાણું;
 બળ કરી બોલાશે નહિ, જ્યારે બેઠું જમનું થાણું. ભૂદ્યા૦
 દીધા વિના ક્યાંથી પામો, વહાલા એ વાતો હું જાણું;
 વહાલા એ વાતો હું જાણું;
 ગોવિંદરામ હશે અહીંયાં ન સમર્થા, ઉવાં નથી ઠેકાણું. ભૂદ્યા૦

૧૨૭-કેપ્ટન ઉપર વિશ્વાસ રાખીને આગબોટમાં બેસી-
 એ છીએ, તેમ પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને
 ભક્તિરૂપી આગબોટમાં બેસી જાઓ.

આપણને સમુદ્રના રસ્તાની ખબર નથી, આપણને વહાણ
 ચલાવવાની વિદ્યા આવડતી નથી અને આપણે કેપ્ટનને પણ
 જાણખતા નથી; તોપણ કેપ્ટનના વિશ્વાસ ઉપર આપણે આગ-
 બોટમાં બેસીએ છીએ અને તેમાં નિરાંતે ઉંઘીએ છીએ. રસ્તામાં
 સુરતનાં ખારાં જેવી ખરાબાવાળી જગ્યા આવે, સમુદ્રમાં મોટાં
 મોટાં મોજાં આવે અને ક્યાંય કિનારો દેખાય નહિ તોપણ
 આપણે ગભરાતા નથી; કારણ કે આપણે રસ્તો જાણતા નથી,
 પણ કેપ્ટન એ રસ્તાનો ભોમીયો છે અને કેપ્ટન ઉપર આપણને
 વિશ્વાસ છે કે, તે વખતસર આપણને ધારેલે સુકામે પહોંચાડશે.

એવીજ રીતે સરળ હૃદયથી આપણે પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ
 રાખીએ ને પ્રભુને આપણો કેપ્ટન બનાવીએ તો સંસારસાગર
 તરી જવો એ કાંઈ મુશ્કેલ નથી; પણ સારમાં સાર વાત એટ-
 લીજ છે કે, પ્રભુને આપણો કેપ્ટન બનાવી ભક્તિના નાવમાં
 આપણે બેસી જવું જોઈએ. જો ભક્તિરૂપી આગબોટમાં બેસી
 ગયા તો પછી સુકામે પહોંચતાં કાંઈ વાર લાગવાની નથી; પણ
 મુદ્દાની વાત એટલીજ છે કે, જેમ બને તેમ ઝટ એ આગબોટમાં
 બેસી જવું જોઈએ. ભક્તિની આગબોટમાં બેઠા વિના કાંઈ સં-
 સારસાગર તરી શકાય તેમ નથી, એ નક્કી સમજવું; માટે જો

વખતસર પહોંચવું હોય, જલદી ઘેર પહોંચવું હોય, તો ભક્તિની આગળોટમાં એસી જાઓ. એમાં વાર ન લગાડો, ભાઈઓ ! એમાં વાર ન લગાડો.

પદ

હરિસેં કાષ્ઠ નહિ ખડા દીવાના, કયું ગદ્ગદતમેં પડા. (ટેક)
પ્રલહાદ બોટા હરિસેં લપટા, જમ ખંભ કડકડા—દીવાને.
ગોપીચંદ આર ભરથરી રાગ, માત્ર મુલક સખ છોડા—દીવાને.
પુંડરીકને સેવા કીની, વિકૃત ઇંટપર ખડા—દીવાને.
કહત કબીરા મુનો ભાષ સાધુ, હરિચરણ ચિત ચડા—દીવાને.

૧૨૮—તલમાં તેલ છે તોપણ તે પીલીને કાઢવું
જોઈએ, તેમ હૃદયમાં ભક્તિ છે તેને ભગવ-
ત્સેવાથી વધારવી જોઈએ.

તલમાં તેલ છે પણ તે તલને ઘાણીમાં પીલીને કાઢવું જોઈએ. શેરડીમાં રસ છે, પણ તે શેરડીને ચીચોડામાં પીલીને રસ કાઢીએ તોજ તેમાંથી ગોળ, ખાંડ કે સાકર બની શકે. જો એમ ન કરીએ તો વખત જતાં શેરડીમાંથી રસ સૂકાઈ જાય. દીવાસળી-માં અગ્નિ છે, પણ તે ઘસીને સળગાવવી જોઈએ; ઔષધોમાં દરદો દૂર કરવાની શક્તિ છે, પણ તેને જાણીને વિધિસર વાપરવાં જોઈએ; તેલમાં પ્રકાશની શક્તિ છે પણ તેનો દીવો કરીએ તોજ અજવાળું મળી શકે; અને સૂરજમાં ટાઢ મટાડવાની શક્તિ છે, પણ તેના તડકામાં જઈએ તોજ ટાઢ મટી શકે. તેમજ આપણા હૃદયમાં પણ કુદરતી રીતેજ ઇશ્વર છે, અને ભક્તિ છે પણ યતન કરીને સત્સંગથી, જ્ઞાનથી, ધ્યાનથી, નામસ્મરણથી, પરમાર્થથી કે પ્રભુસેવાથી તેને બહાર કાઢવી જોઈએ અને તેને ખીલવવી જોઈએ.

આપણા હૃદયમાં છે ત્યાંસુધી તે બીજરૂપે છે; માટે એ બીજનું ઝાડ ઉગાડવું જોઈએ, તોજ ફળ મળી શકે. બીજને બીજરૂપેજ રાંખી મૂકવાથી કાંઈ ફળ મળી શકે નહિ, પણ તેનું ઝાડ થાય તોજ ફળ મળી શકે; માટે જેમ બને તેમ આપણે ભક્તિને વધારવી જોઈએ. ભક્તિને વધારવી એનુંજ નામ પુરુષાર્થ છે; માટે ભાઈઓ ! આપણામાં અને દુનિયામાં ભક્તિ વધે તેમ કરો. એનુંજ નામ કર્તવ્ય છે, એનુંજ નામ ઇશ્વરની કૃપા છે અને એમાંથીજ મોક્ષ છે; માટે હમેશાં જેમ ભક્તિ વધે તેમ કરો.

૧૨૬-ડૉક્ટર કે વકીલ કરતાં પ્રભુ અનંતગણો સમર્થ હોવાથી તેનેજ આશરે તમારો કેસ સોંપો.

આપણે જ્યારે માંદા પડીએ છીએ ત્યારે દવા લઈએ છીએ. એ દવા શું છે તે આપણે જાણતા નથી, એ દવાનો સ્વાદ પણ સારો હોતો નથી અને ઘણી વખત એ દવા આપનાર વૈદને પણ આપણે ઓળખતા નથી; તોપણ સારું થવાની આશાએ વિશ્વાસથી આપણે દવા લઈએ છીએ; અને કદિ ડૉક્ટર નસ્તર મૂકે, પ્લાસ્ટર મારે અથવા કદિ કાંઈ હાથપગ કાપે તોપણ તે આપણે આપણા ભલા સારૂ કપૂલ કરીએ છીએ. સદાય અધુરું રહેલું છે એવા વૈદકશાસ્ત્રને આધારે અજાણ્યા ડૉક્ટરને આપણી તંદુરસ્તી સોંપતાં આપણને મુશ્કેલી લાગતી નથી તથા અજાણી દવાઓના કડવા ડોઝ ગટગટાવી જતાં આપણને અડચણ પડતી નથી, અને કરોળિયાની જાળ જેવા ઘડીકમાં તૂટી જાય એવા કાયદાની જાળમાં ફસેલા, આપણું જ ખીસ્સું ચીરનારા કોઈ વકીલને આપણો કેસ સોંપતાં તથા એવા કોઈ તર્કટીને આપણું સુખત્યારનામું આપતાં પણ આપણને ફિકર થતી નથી; પણ આપણી મૂર્ખતા તો જુઓ, કે પ્રભુને આપણો કેસ સોંપી દેવાની એટલે કે ભગવદ્દય્યને આધીન થઈ જવાની આપણી હિંમત ચાલતી નથી !

એક વકીલ જેટલો કે એક ડૉક્ટર જેટલો પણ આપણે પ્રભુનો વિશ્વાસ ન રાખી શકીએ એ શું દિલગીર થવા જેવું નથી ? દરેક ભગવદી જીવે એટલું તો માનવું જોઈએ કે, વૈદક તથા કાયદા અને બીજી કોઈ પણ બાબત કરતાં પ્રભુ તરફથી મળેલાં ધર્મશાસ્ત્રો વધારે બળવાન છે અને આપણા સારામાં સારા વૈદ કે પ્રમાણિકમાં પ્રમાણિક વકીલ કરતાં પણ ઇશ્વર અનંતગણો સમર્થ છે; એટલે તેને આધારે આપણો કેસ છોડવામાં કાંઈ પણ અડચણ નથી; માટે જેમ બને તેમ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ પ્રભુમય થવું જોઈએ અને પ્રભુમાંથીજ જીવન મેળવવું જોઈએ. શાસ્ત્રોની એજ આજ્ઞા છે, મહાત્માઓનો એજ ઉપદેશ છે, પ્રભુની એજ ઇચ્છા છે અને ખરા ભકતોની પણ એજ રહેણીકરણી હોય છે કે પ્રભુપરાયણ રહેવું; માટે ભાઈઓ ! પ્રભુ પાસેથી પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાનું બળ મેળવો.

૧૩૦-ભક્તિ એ બળર છે, તેમાંથી પ્રભુરૂપી રત્નની ખરીદી કરો. *

સાધુઓ કહે છે કે, ભક્તિ એ બળર છે. જેમ બળરમાં શાક-લાલ, કપડાં, ઝવેરાત વગેરે સર્વે ચીજો મળે છે તેમ ભક્તિથી પણ પોતપોતાની ભાવના પ્રમાણે સર્વે ચીજો મળે છે. વ્યાવહારિક બળરની પેઠે ભક્તિ એ અંતરતું બળર છે; તેમાં આપણી ભાવના પ્રમાણે ફળ મળે છે. માણસને બળરવિના એટલે કે આપલે કરવા વિના ચાલતું નથી, તેમ ભક્તિના બળરમાં પણ સર્વે ચીજો મળે છે ને તે માણસો પોતપોતાના શોખ પ્રમાણે-પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે ખરીદે છે. જેમકે કોઈને શાકલાલ વધારે પસંદ હોય છે, કોઈને ફૂલ ગમે છે, કોઈને કપડાંલત્તાં ગમે છે અને કોઈને ઝવેરાત ગમે છે; તેમજ ભક્તિમાં પણ કોઈને વ્યાવહારિક સુખ ગમે છે, કોઈને રિદ્ધિસિદ્ધિના ચમત્કારો મેળવવા ગમે છે, કોઈને સ્વર્ગ જોઈએ છે અને કોઈને ઇશ્વરમય થવું ગમે છે.

બળરમાં જેમ હીરાની ખરીદી કરતાં વધારે પૈસા પડે છે તેમજ ઇશ્વર તત્ત્વની ખરીદી કરવા માટે પણ વધારે ભક્તિ ખર્ચવી પડે છે. ભક્તિમાં જે તફાવતો છે, ભક્તોમાં જે દરજ્જા છે તે એજ કે કોઈ શાકલાલ લઈનેજ રાજ થાય છે, કોઈ ફૂલજ માગે છે, અને કોઈ મોતીનીજ ખરીદી કરે છે; પણ સા રત્નોમાં પ્રભુ એ સૌથી સરસ ને સૌથી સાચું રત્ન છે, માટે ભક્તિના બળરમાં એ રત્ન ખરીદવાનીજ ઇચ્છા રાખો. શાકલાલ જેવાં વ્યાવહારિક સુખને વળગી ન રહો, ને એમાંજ તૃપ્તિ ન માનો; પણ ભક્તિથી પ્રભુને મેળવવાની પ્રબળ ઇચ્છા રાખો.

૫૬

ગોવિંદ ગાવ મન ગોવિંદ ગાવ;
રામકૃષ્ણ ભજવાનો આવ્યો છે દાવ. મન ગોવિંદ૦
દુર્લભ નરદેહી તમે તત્પર થાઓ;
લવસાગર તરવાને બેસવાને નાવ. મન ગોવિંદ૦
ભગવત્કથા સાંભળો ને હૃદયે રાખો ભાવ;
સત્સંગરૂપી ગંગામાં ગ્રેમે કરી નહાવ. મન ગોવિંદ૦

* મેરમેરિઝમના પ્રયોગમાં ભક્તિવિષે પૂછતાં વિધેયે આ દાખલો આપ્યો હતો

ખામ્મ મીરાં કહે તમે હરિજન યાઓ;
હરિકે ચરણમેં ચિત્ત લગાઓ. મન ગોવિંદ૦

૧૩૧-ઈશ્વરના હુકમની વિરુદ્ધ ચાલનારા પાપીઓની જાતો

જેમ પાપ ઘણી જાતનાં છે, તેમ તે પાપ કરનારા પાપીઓની જાત પણ ઘણા પ્રકારની છે. જેમકે કોઈ પોતાની મૂર્ખાઈને લીધે પાપ કરે છે, કોઈ પાપ કરીને કૂલાય છે, કોઈ અતિ દુઃખી થઈ જાય તો પણ પાપ કર્યા કરે છે, કોઈ સમજતાં છતાં પણ પાપ કરે છે, અને કોઈ તો આંકેલા ખુટિયાની પેઠે મસ્ત બનીને બેપર વામથી પાપમાં જીંદગી ગાળે છે.

એ સર્વે પાપીઓના, જ્ઞાનીઓએ નીચે પ્રમાણે પાંચ વર્ગ પાડેલા છે:—

(૧) મૂરખ-પાપી, (૨) અભિમાની-પાપી, (૩) હઠીલો-પાપી, (૪) જ્ઞાની-પાપી અને (૫) ઈશ્વરે છૂટો મૂકેલો-પાપી. એ પાપીઓને ઓળખવા માટે તથા પાપનું સ્વરૂપ સમજી તેથી બચવા માટે એ બધા પ્રકારના પાપીઓની હુંક હકીકત આપણે જાણવી જોઈએ.

૧૩૨-મૂરખ-પાપી

મૂરખ-પાપી તે, કે જે પારકો માલ રાખીને રાજી થાય છે, પણ સમજતો નથી કે એ કેમ પચી શકશે ? યાદ રાખજો કે કસાએલું ખાય તેને ઓકવું જ પડે છે, તેમજ જે મૂરખો પારકાના હરામના માલ ખાઈને રાજી થાય, તેને પણ ઓકવું જ પડશે; એટલે કે ખાધેલું વ્યાજસાથે પાછું આપવું પડશે. હરામનું ખાવું તે કસાએલું ખાવા બરોબર છે. ખાતી વખત દૂધપાક બહુ મીઠો લાગે છે, પણ જો તેમાં માખી આવી ગઈ હોય તો માત્ર ખાધેલો દૂધપાક જ ઓકવો પડે છે એમ નહિ, પણ સાથે મહીના બે મહીના સુધીની શકિતને પણ ઓછી નાખવી પડે છે; તેમજ પારકાનો માલ ખાવેલ એ હાલમાં આપણને દૂધપાક જેવો લાગે છે પણ તેમાં પાપરૂપી માખી છે, તે એ પારકા માલને પચવા નહિ દે એમ જે સમજતા નથી ને પાપ કરે છે તે મૂરખ પાપી છે.

૧૩૩-અભિમાની-પાપી

અભિમાની પાપી તે, કે જે પાપ કરીને કૂલાય. તેને કસાઈના બાડા થએલા બકરા જેવો સમજવો. કસાઈના બકરાની પેઠે પાપીનું કૂલાણુપણું પણ તે અભિમાનીના નાશને માટેજ હોય છે. આવા અભિમાની પાપી કોઈકજ હોય છે એમ સમજવું નહિ; આપણે પણ તેવાજ છીએ. આપણે પણ કોઈની નિંદા કરીને, કોઈને નુકસાન કરીને, કોઈને માર મારીને, કોઈના પેટ ઉપર પગ મૂકીને, કોઈનું અપમાન કરીને અને કોઈને કઠોડે ચડાવી દઈને મનમાં કૂલાઈએ છીએ અને બીજાઓ પાસે એવી જાતનાં પરાક્રમેનાં આપણે ખુશી થઈને વખાણ કરીએ છીએ; પણ આપણે સમજતા નથી કે, એવી રીતનાં પ્રભુને નહિ ગમે તેવાં કામો કરવાં એ પરાક્રમ નથી પણ પાપ છે. એવા પાપીઓને શાસ્ત્રમાં અભિમાની પાપી કહેલા છે. એક તો અભિમાન પોતેજ પાપ છે, અને બીજું એ કે પાપનું અભિમાન કરવું એ પાપનું પણ પાપ છે, એટલે તે સૌથી વધુ ખરાબ છે. કદાચ ન ચાલતે અથવા ભૂલ્યે ચૂક્યે આપણાથી પાપ થઈ જાય તો તેનો પશ્ચાત્તાપ કરવો જોઈએ; કારણ કે પશ્ચાત્તાપની આગથી પાપની સજ્જતાઈ પીગળી શકે છે, પણ પાપનું અભિમાન કરી તેને બેવડું બનાવવું નહિ જોઈએ; અને પાપનાં કામોથી કૂલાઈને કસાઈના બકરા જેવું નહિ બનવું જોઈએ. એટલું બને તોપણ અરધાં પાપ ઓછાં કરી શકાય છે, માટે ભાઈઓ ! પાપનું અભિમાન ન કરો.

૧૩૪-હઠીલો-પાપી

પોતાના પાપથી પોતે દુઃખ પામે, તે નજરે જુએ અને મનમાં સમજે, તોપણ પાપને છોડે નહિ, તે હઠીલો-પાપી કહેવાય છે. જેમ કે મધને બહુ ગરમ કરેલું હોય તોપણ રીંછ તેમાં મોડું બોળે છે. મોડું દાઝી જાય, હેરાન થાય, ને ઠંડકા મારવા પડે તોપણ તેમાં મોડું ઘાલે છે. એકવાર દાઝે તોપણ તેથી અટકતું નથી; વળી પાછું મોડું બોળે છે. એવીજ રીતે હઠીલા પાપીઓ પણ પોતાનાં પાપથી હેરાન થાય, તોપણ પોતાની પાપી હઠ છોડતા નથી. જુગારીઓ જાણે છે કે, જુગાર રમવાથી ખરાબી થાય છે, તોપણ તેઓ જુગારને છોડતા નથી. વ્યભિચારીઓ જુએ છે, સમજે છે

વડીલોનાં સારાં કર્મો એ નરકના રસ્તામાં અડચણકારક છે; માટે એવા નારકી જીવોને પ્રભુ તેમનાં કર્મનું ક્ષણ રોકકુંજ ચૂકાવી દે છે, કે જેથી તેને ઝટઝટ સીધો નરકમાં મોકલી શકાય. આવા પ્રભુની દયામાંથી નીકળી ગયેલા જીવોને ઈશ્વરે છૂટા મૂકેલા પાપી કહેવામાં આવે છે. એ જીવોને મોટામાં મોટી શિક્ષા થવાની છે; એટલે હાલમાં પ્રભુ તેને નાની શિક્ષા કરતો નથી, તેથી તેઓ પોતાનાં પાપમાંજ મસ્ત બનેલા રહે છે; અને દુનિયાની, ધર્મની તથા ઈશ્વરની દરકાર કરતા નથી. આવા ઈશ્વરે છૂટા મૂકેલા પાપીઓ તે દુનિયામાં જીવતા જમદ્વતો જેવા છે, પણ આપણી ઉપર ઈશ્વરની દયા છે કે એવા કોઈકજ હોય છે; અને આપણે ઇચ્છીશું કે પ્રભુની કૃપાથી એવા કોઈ પણ ન થાય.

૧૩૭-ચા પીવાની તલપ થાય છે, તેવી

સત્સંગની તલપ થાય છે કે ?

પ્રભુથી આપણે કેટલા બધા વિચુપ્ત છીએ, એ તમે જાણો છો? અરીસામાં આપણું મોઢું જોઈને આપણે જેટલા કુલાઈએ છીએ, તેટલા આપણાં શાસ્ત્રો જોઈને કોઈ દિવસ કુલાયા છીએ? નવા ખૂટ જોઈને જેટલા રાજ થઈએ છીએ, તેટલા અતિથિનો સત્કાર કરવામાં રાજ થઈએ છીએ કે ? ખીડી પીતી વખત તેના ધૂમાડા સાથે રમવામાં જેટલો આનંદ થાય છે તેટલો આનંદ દર્શન કરવામાં તમોને થાય છે કે ? ચા પીવાની જેવી તમોને રોજ રોજ તલપ થાય છે, તેવી સત્સંગની તલપ થાય છે કે ? નાટકો જોવાનું જેમ વારે વારે મન થઈ જાય છે તેમ પ્રભુને અર્થે વ્રતઉપવાસ કરવાનું મન થાય છે કે ? રાજ્યના ખિતાબો મેળવવાની જેવી ઇચ્છા થાય છે, તેવી પ્રભુના ખિતાબો મેળવવાની એટલે ભકત થવાની ઇચ્છા થાય છે કે ? છોકરાંઓનાં વેવીશાળ કરવાની જેવી ઉતાવળ કરીએ છીએ તેવી ઉતાવળ પરમાર્થનાં કામો કરી લેવામાં કરીએ છીએ કે ? છાપાં વાંચવાની જેવી ઉલટ થાય છે તેવી શાસ્ત્રોત્તરહસ્ય સમજવાની ઉલટ થાય છે કે ? અને આપણા ઘણા ભાઈઓ સવારમાં ઉઠીને દરરોજ હજમ પાસે માથું નમાવે છે, તેટલું પણ પ્રભુના મંદિરમાં માથું નમાવે છે કે ? કહો કે નહિજ. આવા “ઠનઠનપાળ ને મદનગોપાળ” જેવા સૂકા ટાટ રહીને પ્રભુની કૃપા કેમ મેળવી શકાશે એ વિચાર તો કરો !

૧૩૮-ખરા બહાદૂર કોણ ? ભક્ત કે યોદ્ધા ?

લશ્કરી અમલદારોની સલામાં એક વખત એ વાત નીકળી કે ખરા બહાદૂર કોણ ? ત્યારે કોઈ અમલદારે કહ્યું કે, જે સિંહની સાથે લડે તે; કોઈએ કહ્યું કે, જે તોપના ગોળાની સામે જાય તે; કોઈએ કહ્યું કે, જે સૌથી વધારે દુશ્મનોને મારે તે; કોઈએ કહ્યું કે જે છાતીના ઘા ઝીલે ને પીઠ ન દેખાડે તે; કોઈએ કહ્યું કે, જેના ઘાને દુશ્મનો વખાણે તે અને કોઈએ કહ્યું કે, માથું કપાઈ ગયા પછી પણ જેનું ધડ લડયા કરે તે ખરા બહાદૂર છે. આ બધી વાતો સાંભળ્યા પછી ત્યાં બેઠેલો એક બાવો બોલી ઉઠ્યો કે, તમારી એ બધી વાત મઝાની છે, પણ ખરા શૂરવીર તો એથી જૂદાજ હોય છે. બાવાજીની આ વાત સાંભળી એક લશ્કરી અમલદારનો મિત્રજ ફરી ગયો. તેણે ગુસ્સામાં આવી જઈને કહ્યું કે તમે જોગટાઓ બહાદૂરીમાં સમજો શું ? માથું કપાઈ ગયા છતાં પણ ધડ લડયા કરે એ કરતાં વધારે બહાદૂરી દુનિયામાં બીજી શી હોઈ શકે ? ત્યારે સાધુએ કહ્યું કે, એ બહાદૂરી સાચી છે, પણ તે જરાક વારની છે. ખરી બહાદૂરી તો ભકતોની છે, કે જેઓને પોતાની આખી જીંદગીસુધી દુનિયાની લાલચોની સામે અને પાપની સામે લડાઈ ચલાવવાની છે. તમારી લડાઈ તો પાંચ દશ વરસે કોઈક વખતે થાય ને તે પણ થોડા કલાકની હોય, પણ ભકતોની લડાઈ તો જીંદગી સુધીની અને લવોલવની છે; માટે ખરી બહાદૂરી તો ભકત-જનોની છે, માટે વૈષ્ણવો ગાય છે કે:-

૫૬-આખખો

ભક્તિ શૂરવીરની સાચી રે, લીધા પછી ક્રમ મેલે પાછી. (૨૬)
મનતણો નિશ્ચે મોરચો કરીને, ભાઈ વધીઆ વિશ્વાસી;
કામ ક્રોધ મદ લોભ તજીને, પછી ગજે દીધી છે ફાંસી. ભક્તિ
શબ્દોના ગોળા જ્યારે છૂટવા લાગ્યાં, મામલે રહ્યા સૌ માચી;
કાયર હતા તે કંપવા લાગ્યા, નિશ્ચે ગયા નાસી. ભક્તિ
સાચા હતા તે સન્મુખ ચડીઆ, હરિ સંગાથે રહ્યા રાચી;
પાંચ પચીસને અળગા મેલ્યા, પછી બલ રહ્યો ભાસી. ભક્તિ
કરમના પાસલા કાપી નાખ્યા ભાઈ, ઓળખ્યા અવિનાશી;
અષ્ટ સિદ્ધિની ઇચ્છા ન કરે, જેની મુક્તિ થઈ દાસી. ભક્તિ
તન મન જેણે તુચ્છ કરી બાણ્યાં, અહરનિશ રહ્યા ઉદાસી;
ભોળો ભગત કહે ભકત થયા, એ તો વૈકુંઠના વાસી. ભક્તિ

આ સાંભળી સૌ લશ્કરી અમલદારો ખોલી ઉઠ્યા કે મહારાજે તો ખૂબ કરી. આપણી બહાદુરી તો કાંઈ બિસાતમાં નથી. ખરી બહાદુરી તો પ્રભુના કૃપાપાત્ર લક્ષ્મણ છે; માટે ભાઈઓ! ભક્ત બનવાની કોશિશ કરો.

૧૩૬—ભક્તિનો બદલો માગવો એ હીરો

આપીને રાખનું પડીકું લેવા જેવું છે.

આપણી નજીવી ઇચ્છાઓ પૂરી પાડવા સાડ્ ભક્તિ કરવી એ તો બહુ ઉતરતા પ્રકારની ભક્તિ છે. ખરા ભક્તો કદિ પણ એવી ભક્તિ કરતા નથી. પ્રભુને એમ કહેવું કે તમે અમને અમુક ચીજ આપો તો અમે તમારે માટે અમુક કામ કરીએ, એ તો એક જાતનો કંટાળા કરવા જેવું છે. ખરા ભક્તોને અમૂલ્ય ભક્તિનો એવી રીતે કંટાળા કરવાનો સ્વપ્નામાં પણ ખ્યાલ આવી શકતો નથી. જેઓ ભક્તિની મહત્તા સમજતા નથી તેઓ જ એવા ઉતરતા પ્રકારની ભક્તિ કરે છે. ભક્તિ એ પારસમણિ છે. એ પારસમણિથી તો નરનો નારાયણ થઈ શકે છે. એ નારાયણ પણ છોડી દઈને જરાક વારની નકામી વધારે જંગલ માગી લેવી એ તો ચોકખી મૂર્ખતા છે. આફ્રિકાના જંગલી લોકો કપડાંના નાના નાના રૂમાલ, કાચનાં રમકડાં ને દીવાના બનવા દાડના ઘુંટડા સાડ્ સોનાની રેતી આપી દે છે, તે કરતાં પણ જેઓ ધન સાડ્, બાઈડીછોકરાં સાડ્ કે હુશ્મનોને દબાવવા સાડ્ પોતાની ભક્તિ વેંચી નાખે છે, તેઓ વધારે મૂર્ખ છે, માટે ભાઈઓ! મદ્રતની જંગલરૂપી રાખનું પડીકું લેવા સાડ્ ભક્તિરૂપી હીરો ખોઈ ન નાખો; પણ તેની સંભાળ રાખજો.

૫૬

તું લે લે લે લેને લહાવો ફરી નહિ મળે;
ફરી નહિ મળે રે મૂરખ જેતાં નહિ જડે. તું લે લે લે.
માયાએ તુને ઘેરી લીધો, ગોળ જેમ ગળે;
હાતે ભાવે કરીને વેશ્યા જેમ છળે. તું લે લે લે.
કસ્તુરી ને કેવડો લખ, તેજમાં તળે;
બાવણિયનું ખીજ રાખું આંખો કેમ ફળે. તું લે લે લે.
મેલી સરખા કણુ તો મૂરખ, ઘંટીમાં દળે;
માંડ કરીને મનખો પામ્યો, ભૂતોમાં ભળે. તું લે લે લે.

સમજી હોય તો સમજી લેજો પેટ મારું અને
નરભેરામ કહે ખરામાં તો, ખોટું નહિ લજો. તું લે લે લે.

૧૪૦—લુખા જ્ઞાનથી સંસાર તરવાની ઇચ્છા એ
પગે ચાલીને સાગર તરવાની ઇચ્છા જેવી છે.

સાધુઓ કહે છે કે, ભક્તિથી હૃદય ભીંજ્યા વિના માત્ર
લુખાપુખા ઉપલક જ્ઞાનથીજ કાંઈ કલ્યાણ થઈ જવાનું નથી;
કારણ કે સંસારસમુદ્ર તરવા માટે ભક્તિ તે નાવ છે અને
ઉપલક જ્ઞાન તે પગે ચાલવા બરોબર છે. પગે ચાલીને કાંઈ
સમુદ્ર તરી શકાય નહિ; માટેજ મહાત્મા તુલસીદાસજીએ પણ
કહેલું છે કે:—

ચોપાઈ

જે અમ્મ ભક્તિ જાની પરિહરી, કેવલ જ્ઞાન હેતુ શ્રમ કરી;
તે શક મહા સિંધુ ખિન તરણી, પૈર પાર ચહાત ખિન કરણી.

જે માણસ ભક્તિને છોડીને માત્ર જ્ઞાનની વાતો કરીને કે
સાંભળીનેજ અટકી રહે છે, તે મૂર્ખ માણસ વહાણને છોડીને
પગે મહાસાગર તરવાને ઇચ્છે છે, એમ સમજવું; કારણ કે કરણી
કર્યા વિના સંસારસાગર તરવાની ઇચ્છા રાખવી એ પગે ચાલીને
મહાસાગર તરવાની ઇચ્છા રાખવા બરોબર છે; પણ એ કદિ પણ
ખનવાજોગ નથી, કારણ કે કયાં મહાસાગરની મોટાઈ ને કયાં
માણસની નિર્જાતા ! રૂઝાં કામો કર્યા વિના અને અંતરના ઉમળ-
કાથી ભગવત્સેવા કર્યા વિના કદિ પણ સંસારસાગર તરી શકાય-
જ નહિ; માટે ભાઈઓ ! માત્ર વાતોમાંજ નહિ પડ્યાં રહેતાં,
ભલાં કામો કરવામાં લાગી જાઓ. એજ ભક્તિ છે ને એજ તર-
વાનો રસ્તો છે.

૧૪૧—જ્ઞાનનો અર્થ જાણવું છે, અને
ભક્તિનો અર્થ ભોગવવું છે.

જ્ઞાનનો અર્થ જાણવું છે, અને ભક્તિનો અર્થ ભોગવવું છે;
એટલે કે જ્ઞાનથી તો માત્ર જાણી શકાય છે, પણ ભક્તિથી તો
એ જાણેલાંને ભોગવી શકાય છે. જાણવામાં અને અનુભવમાં
તો જમીનઅસમાનનો ફેર છે. વિલાયતના લોકો જાણે કે
હિંદુસ્તાનમાં આંખા થાય છે, એનું નામ જાણવું છે; પણ તે
સ્વ. વિ. ૧૨

આંખાને પોતે જાતે ખાવા એનું નામ લોગવવું છે. જે માત્ર એટલું જ જાણે છે કે આંખા નામે કોઈ મીઠું ફળ થાય છે, તેને કાંઈ આંખા ખાવાનો સ્વાદ મળે નહિ તેમજ જે માત્ર ધર્મની વાતો જ કરી જાણે, પણ ધર્મ પાળી શકે નહિ, તે કાંઈ ઈશ્વરી આનંદ લોગવી શકે નહિ. એ આનંદ તો જે લકત પ્રભુને પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરી શકે તેને જ મળી શકે છે; અને લકિતથી જ પ્રભુને હૃદયમાં ધારણ કરી શકાય છે. માટે લકિત ઉત્તમ છે, અસલના લોકો જ્ઞાનનો અર્થ અનુભવ એમ કરતા હતા; એટલે તેઓએ જ્ઞાનને અતિશય મોટાઈ આપેલી છે; પણ આજે આપણે જ્ઞાનનો અર્થ માત્ર જાણવું એટલો જ કરીએ છીએ, માટે એવા લુખા જ્ઞાન કરતાં લકિત ઉત્તમ છે.

આપણે જાણીએ કે, અમુક મોટી મિલકતના આપણે વારસ છીએ; પણ જ્યાંસુધી એ મિલકત આપણા કળાજમાં લેવાની સત્તા ન મેળવીએ, ત્યાંસુધી કાંઈ એ મિલકતનો આપણાથી લોગવટો થઈ શકે નહિ. મોટી મિલકતના આપણે વારસ છીએ એમ જાણવું તેનું નામ જ્ઞાન છે અને એ મિલકત આપણા કળાજમાં લેવાનો હુકમ મેળવવો તથા તેનો લોગવટો કરવો એનું નામ લકિત છે. હાલના વખતના શુષ્ક જ્ઞાનથી માત્ર જાણી શકાય છે; પણ લોગવી શકાતું નથી. એ જાણેલું લકિતથી જ લોગવી શકાય છે માટે 'લાઈઓ ! જે મેળવવાનું છે તેને જ્ઞાનથી જાણીને લકિતથી લોગવો.

પદ

લાઈ રે લકિત પદારથ મોટું, જોળી જોતાં એથી સહુ જોટું. (૧૬)
રવિ વિના દિવસ ચંદ્ર વિના રજની, જળ વિના સરોવર જેવું;
પતિ વિના પત્ની દીપક વિના મંદિર, આખ્યો વિના વપુ એવું. લાઈ૦
જીવ વિના વપુ રાય વિના રૈયત, મેઘ વિના ખેતીવાડી;
વર વિના જાન લવણ વિના ભોજન, પુત્ર વિના જેવી માડી. લાઈ૦
તીરથ વ્રત જોગ જપ સાધન, દાન ધર્મ સહુ સાચું;
એવું કરીને પ્રભુને ન આરાધે તો, કામ કરમ ફળ કાચું. લાઈ૦
આનંદ સિંધુ પરમ ઉપકારી, એવા ઈશ્વરને વિસારી;
ઠહે છોટમ નર મૂર્તિ નકામી, પશુએ પણ ધિક્કારી. લાઈ૦

૧૪૨ જ્ઞાનના પ્રકાશથી જ પ્રભુને જોઈ શકાય છે.

જ્ઞાન એટલે જાણવું ને લકિત એટલે લોગવવું છે. એ

ખરી વાત છે; પણ તે ઉપરથી કોઈએ એવી ભૂલ નહિ કરવી જોઈએ કે જ્ઞાનની જરૂર નથી. જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ ઉત્તમ છે એ સાચી વાત છે, પણ એવી ઉત્તમ ભક્તિ જ્ઞાનથીજ મેળવી શકાય છે. જ્યાંસુધી પોતાના ધર્મનું ને ઈશ્વરી રસ્તાનું ખરું જ્ઞાન થાય નહિ ત્યાંસુધી ભક્તિનું ઉંડું તત્ત્વ સમજાયજ નહિ ને એવું તત્ત્વ સમજ્યા વિના ખરી ભક્તિ થાય નહિ; માટે ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે, તોપણ ભક્તિને દેખાડનાર જ્ઞાન છે. જ્ઞાન હોય તો ભક્તિને પૂરેપૂરો આનંદ મળી શકે નહિ. આમ હોવાથી ભક્તિ ઉત્તમ છે, તોપણ તેને દેખાડનાર જ્ઞાન છે, એટલે જ્ઞાન ભક્તિનો શુરુ છે.

જગતમાં બધી વસ્તુઓ તૈયાર છે, પણ તે ગરમીથીજ થાય છે અને ગરમીના પ્રકાશથીજ દેખાય છે. જો પ્રકાશને દુનિયામાંથી કાઢી નાખીએ, તો તો બધી વસ્તુઓ આપણને નકામી થઈ પડે; તેમજ ધર્મ, ભક્તિ અને પ્રભુ આ જગતમાંજ અને આપણા હૃદયમાંજ છે; પણ જો જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ તેને ન બતાવે તો તે આપણા હૃદયમાં છતાં પણ નકામાં છે. માટે ભાઈઓ ! જ્ઞાનને ઉતરતું સમજવાની ભૂલ કરશો નહિ અને જ્ઞાનની તરફ બેઠરકારી રાખશો નહિ.

૧૪૩-સારો પીરસનારો જેમ ખૂબ પીરસે છે, તેમ પ્રભુ તો આપણને ઘણુંએ આપે છે, પણ આપણે તે ક્યાં લઈ શકીએ છીએ ?

આપણે જ્યારે જમવા બેસીએ છીએ ત્યારે સારો રસોયો તો આપણને ઘણુંએ ખવરાવવા ઇચ્છે છે, પણ આપણેજ ખાઈ શકતા નથી, તેથી આડા હાથ ધરીએ છીએ. ભલે રસોયો તો એકને બદલે બે લાડુ મૂકી જાય છે અને અડધાને બદલે આખો દડિયો દૂધપાકનો ભરી જાય છે, પણ આપણેજ તે ખાઈ શકતા નથી, માટે ના પાડીએ છીએ. તેમજ પ્રભુએ તો આપણને ઘણુંએ આપ્યું છે, અને ઘણુંએ આપવાને ઇચ્છે છે પણ આપણેજ તે લઈ શકતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ જે મળેલું છે તે પણ ભરવી શકતા નથી. આપણા દરિદ્ર પીરસણિયાઓ પણ જ્યારે છૂટથી પીરસે છે અને આપણે માગીએ તે કરતાં

ધારે આપે છે, ત્યારે વિચાર તો કરો કે એ પીરસણિયાઓ કરતાં અનંત ગ્રહાંડનો નાથ કેટલો બધો મહાન્ છે, અને કેટલો ઉદાર છે ! તે આપણને કેટલું બધું પીરસી શકે એ ખ્યાલ તો કરો; પણ વાત એટલીજ છે કે, તે લેવાની આપણી પાસે જગ્યા ક્યાં છે ? અને તે જીરવવાની આપણામાં તાકાત ક્યાં છે ? આપણી જઠરાગ્નિ સારી ન હોય તેમાં પીરસનારનો શું વાંક ? તેમજ આપણામાં યોગ્યતા ન હોય તો, પ્રભુનો શું વાંક ? મહાત્માઓ તો એમજ કહે છે કે,

રિદ્ધિસિદ્ધિ નામકી દાસી.

રિદ્ધિ સિદ્ધિ તો પ્રભુના નામની દાસી છે. ખુદ રિદ્ધિસિદ્ધિ પોતેજ જ્યારે પ્રભુના નામની દાસી છે ત્યારે પછી બીજી નાની વસ્તુઓની તો વાતજ શું કરવી ! માટે ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, પ્રભુ તો આપણને ઘણુંએ આપવાને તૈયાર છે, પણ આપણેજ આપણી નાલાયકીને લીધે તે લઈ શકતા નથી. એ નાલાયકી પ્રભુને જાણ્યા વિના દૂર થઈ શકે નહિ અને ભક્તિવિના ઈશ્વરી આનંદના એ અખૂટ વૈભવ લૂંટી શકાય નહિ તથા જીરવી શકાય નહિ; માટે એ અલૌકિક દહાવ લેવા હોય તો ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો.

૧૪૪-આપણને માયારૂપી સાપ કરડેલો છે; એ સાપનું ઝેર ઉતારનાર ગુરુ છે, માટે સદ્ગુરુને શરણે જાઓ.

એક જિજ્ઞાસુએ કોઈ સાધુને પૂછ્યું કે, મહારાજ ! અમારે શા માટે ગુરુને માનવા જોઈએ ? ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, બેટા ! લોકોને માયારૂપી સાપ કરડેલો છે. એ સાપનું ઝેર ઉતારનાર ગુરુ છે; માટે ગુરુને માનવા જોઈએ. તમારી પાસે હજારો દવા છે ને સેંકડો બીજાં સાધનો છે, પણ તેથી કાંઈ માયાનો સાપ ઉતરવાનો નથી. તમારી દવાઓથી તો એ ઝેર વધતુંજ જાય છે. તમારી મલમપટ્ટીઓથી તો એ જખમો મોટાજ થતા જાય છે; અને તમેજે થીંગડાં દો છો, તેથી તો વધારેજ ગાળડાં પડતાં જાય છે. તમે એ માયાના ઝેર ઉપર રંગ ચડાવા માગો છો, પણ તમારી ઇચ્છા સફેદ રંગ (એટલે ભલાઈ વગેરે ગુણોની સમાન અવસ્થા) ચડાવવાની

હોય, તેને બદલે લાલ રંગ (એટલે તમોગુણી, આકૃતનો ને પ્રે-
મનો) ચડી જાય છે; અને તમારી ઇચ્છા લીલો રંગ (એટલે શાંતિ-
ને વૃદ્ધિ) ચડાવવાની હોય, તેને બદલે કાળો રંગ (એટલે બ્રમ,
અજ્ઞાન ને અંધકાર) ચડી જાય છે. આવી જાતની ભૂલોમાંથી ને
એવાં ઝેરોમાંથી બચવા માટે ગુરુની જરૂર છે. પ્રભુકૃપાથી ગુરુને
એવો મંત્ર મળેલો હોય છે કે, તેની કુંકથીજ આપણને કરડેલો
માયારૂપી સર્પ ઉતરી જાય છે અને હજીસુધી બંધ રહેલા દર-
વાજા આપણે માટે ખુલ્લા થઈ જાય છે; કારણ કે ગુરુની વાણીદ્વારા
ઈશ્વરની કૃપા આપણી ઉપર ઉતરે છે, માટે ગુરુને માન આપવાની
જરૂર છે. સદ્ગુરુની કૃપા થાય ત્યારે ઈશ્વરની કૃપા થઈ સમજાવી.
જ્યાંસુધી શ્રીસદ્ગુરુની કૃપા થઈ નથી ત્યાંસુધી જ્યાં જ્યાં નજર
ફેંકીએ ત્યાં ત્યાં કાંઈક બિહામણાને કોઈકોઈ વખત જરા રમુજી
કાળા કાબરચિત્રા રંગ દેખાય છે; પણ ગુરુની વાણીદ્વારા ઈશ્વરકૃ-
પા મળ્યા પછી તો આકાશના શુદ્ધ આસમાની રંગનાં—વિશાળ-
તાનાં—ઘનશ્યામ રૂપનાં—અખંડ શાંતિનાં ને અલેદનાંજ દર્શન થાય
છે; માટે ભાઈઓ ! જો માયારૂપી સાપનું ઝેર ઉતારવું હોય તો
શ્રી સદ્ગુરુને શરણે જાઓ.

મનહર છંદ

ગુરુકે પ્રસાદ બુદ્ધિ ઉત્તમ દશાકું ગહે,
ગુરુકે પ્રસાદ ભવ દુઃખ વિસરાધયે;
ગુરુકે પ્રસાદ પ્રેમ પ્રતિષ્ઠુ અધિક બાહે,
ગુરુકે પ્રસાદ રામ નામ ગુન ગાધયે;
ગુરુકે પ્રસાદ સખ યોગકી ભુગતિ જાને,
ગુરુકે પ્રસાદ શન્યમે સમાધિ લાધયે;
સુંદર કહત ગુરુ દેવજી કૃપાળુ હોધ,
તિનકે પ્રસાદ તત્ત્વજ્ઞાન પુનિ પાધયે.

૧૪૫—વાર લગાડવાથી ભાકૃતની કિંમત વધી જાય છે.

કોઈ એક માણસ એક પુસ્તક વેચનારની દુકાને પુસ્તક લેવા
માટે ગયો. તેણે એક પુસ્તક માગ્યું. દુકાનદારે તે પુસ્તક આપ્યું.
તે માણસે પૂછ્યું કે, આ પુસ્તકની કિંમત શું? દુકાનવાળાએ કહ્યું
કે, આઠ આના. એ પછી પુસ્તક જોઈ તપાસીને થોડી વાર પછી
પેલા માણસે પાછું પૂછ્યું કે, સાચું કહોને; ત્યારે તે દુકાનદારે
કહ્યું કે બાર આના. એ પછી થોડી રકમક કરીને વળા પાછું તે મા-

ભુસે પૂછ્યું કે હવે નક્કી વાત કરોને, ત્યારે તે દુકાનદારે કહ્યું કે હવે એની કિંમત એક રૂપિયો. પેલા લોભી માણસે હજી પણ વધારે ખેંચતાણુ કરીને કહ્યું કે, એમ ઉડાવો છો શામાટે; એકજ વાત કરોને. ત્યારે દુકાનદારે કહ્યું કે હવે એની કિંમત સવા રૂપિયો. તે માણસે કહ્યું કે, એમ કેમ? મશ્કરી કરો છો કે શું? પ્રથમ અરથો રૂપિયો કહીને હવે સવા રૂપિયો કેમ કહો છો? ત્યારે તે પ્રમાણિક દુકાનદારે કહ્યું કે, એ ચોપડીની કિંમત તો અરથો રૂપિયો છે, પણ તમે અમારો વખત ગુમાવ્યો ને અમને એટલો વખત નાહક હેરાન કર્યા માટે તેની કિંમત વધી ગઈ.

એવીજ રીતે આપણે પણ લકિત કરવામાં જેમ જેમ વાર લગાડીએ છીએ, તેમ તેમ પ્રભુનું કરજ આપણી ઉપર વધતું જાય છે, ને લકિતની કિંમત મોંઘી થતી જાય છે, માટે જેમ અને તેમ તુરતજ લકિતમાં લાગી જવું જોઈએ; કારણ કે જ્ઞાનીઓએ કહેલું છે કે, દીલ કરવી એ ધાસ્તીભરેલું છે અને ફરજોમાં ફાયદો નથી. વાયદા તો સેતાનની સાથે જોઈએ, પાપની સાથે વાયદા જોઈએ, ધર્મના કામમાં વાયદા ન જોઈએ. એ તો તુરતાતુરત કરવું જોઈએ. આપણા મન સાથે અને ખીજાઓ સાથે નકામી રકબક કરવામાં વખત ખોઈ નાખીએ તેમાં શું વળે? એથી તો લકિતની કઠિનતા વધતી જાય છે અને લકિતની કિંમત વધતી જાય છે; માટે લાઈઓ! બહારની ચતુરાઈ છોડીને જેમ અને તેમ જલદી હૃદયની સરળતાથી લકિતમાં લાગી જાઓ. ટાઈમ ખોઈ ન નાખો, ટાઈમ ખોઈ ન નાખો.

૫૬

હરિલકિત કરના રે, પલકમેં હોવેગા મરના;

પલકમેં હોવેગા મરના;

અહો હરિજન હૃદયકમલમેં, હરિલકિત કરના.

કાકા રે મામા કુટુંબ કબીલા છોડ ચલે પ્યારે;

સમજ મન છોડ ચલે પ્યારે;

સ્વપ્નેમેં જો સૃષ્ટિ હોતી, એસા જગ સારે;

એસા જગ સારે રે-સમજ મન એસા-સ્વપ્નેમેં

ધામ, ધરા, ધન, માલ, ખજાના, આખર નહિ અપના;

સમજ મન આખર નહિ અપના;

એક દિન સખ છોડકે જાના, મટ્ટીમેં અપના;

મટ્ટીમેં અપના રે-સમજ મન મટ્ટીમેં-એક દિન

કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ ન રખના, કરના સુકૃતકું;
 સમજ મન કરના સુકૃતકું;
 એક નિરંજન નામ સમરના, ભવજલ તરનેકું;
 ભવજલ તરનેકું-સમજ મન ભવ-એક નિરંજન
 જૂઠું જગતકી છોડ વાસના, જા સદ્ગુરુ ચરના;
 સમજ મન જા સદ્ગુરુ ચરના;
 અહો હરિજન હૃદયકમલમેં હરિભક્તિ કરના;
 હરિભક્તિ કરના રે, પલકમેં હોવેગા મરના-અહો

૧૪૬-હમણું જેટલું એક પૈસામાં મેળવી શકશે
 તેટલું વખત વીત્યા પછી મહોર આપીને પણ
 મેળવી શકશે નહિ.

જો નાનપણથીજ, આપણે ભક્તિમાં લાગી જઈએ તો ખુબ
 થોડી મહેનતે ઘણું કામ થઈ જાય છે, કારણ કે એ વખતે આપણું
 મન સરળ હોવાથી તેમાં ભક્તિનાં ખીજ જલદી રોપાઈ જાય છે
 અને ભક્તિનાં મૂળ મજબૂત થયા પછી પાપનો ખુબ ત્રાસ લાગે
 છે; એટલે સ્વાભાવિકરીતેજ પાપથી બચાય છે. એ પછી વખત
 જતાં એવું થઈ જાય છે કે, પાપ કરવું તો ખાનુએ રહ્યું, પણ
 પાપના ખ્યાલ આવવા પણ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. જુવાનીમાં શરી-
 રમાં બળ હોય છે, એટલે એ બળને લીધે જો એ વખતે ભગવત-
 સેવામાં લાગી ગયા હોઈએ તો પ્રભુની કૃપા મેળવી શકાય એવાં
 ઘણાં કામો કરી શકાય છે, પણ એ તક ગયા પછી શરીરનું બળ
 યાદ્યું જાય છે;

હંપર તો હંપર થયા, પાદર થયા પરદેશ;

ગોળી તો ગંગા થઈ, અંગે ઉજળા થયા છે કેશ.

ઘડપણ કેણે મોકલ્યું ?

અને તેને બદલે એમ થઈ જાય છે, એ વખતે પોતાનું
 શરીર સાચવવું પણ મુશ્કેલ થઈ પડે છે; ત્યારે ધર્મનાં કામો
 તો કયાંથીજ કરી શકાય ? આવી રીતે ભક્તિ કરવામાં જેમ જેમ
 આપણે વાર લગાડીએ તેમ તેમ ભક્તિની કિંમત વધતી જાય
 છે. જેમ જેમ વાર લગાડીએ તેમ તેમ આપણા મનમાં માંચાનો
 કચરો ભરાતો જાય છે. એ કચરાને બહાર કઢાડીએ ત્યારેજ
 તેમાં ભક્તિ આવી શકે છે; પણ યાદ રાખજો કે, એ

બહાર કહાડવો એ કાંઈ સહેલી વાત નથી; માટે હજી પણ જ્યાં-
સુધી એવો ઘણો કચરો ભરાઈ ગયો નથી, ત્યાંસુધીમાં પ્રભુ તરફ
વળી જાઓ, પ્રભુ તરફ વળી જાઓ.

વાર લગાડવાથી ભક્તિ કેટલી બધી મેંધી થઈ જાય છે, એ
તમે જાણો છો ? એ જો બરાબર રીતે જાણો તો તમને આશ્ચર્ય
અને તમારી એવી મોટી ભૂલ માટે બહુ દિલગીરી લાગ્યા વિના
રહે નહિ. હમણાંજ ભક્તિમાં લાગી જવાથી આ ભવમાંજ આ-
પણે પ્રભુના કૃપાપાત્ર થઈ શકીએ છીએ અને આ ભવમાં આપણે
તરી જઈ શકીએ છીએ; પણ એ વખત ખોઈ નાખવાથી એટલે
કે હાલમાં ભક્તિ ન કરવાથી આ ભવ આપણો ફેકટ જાય છે
અને આપણે ચોરાશી લાખના ફેરામાં પડી જઈએ છીએ. હવે વિચાર
કરી જુઓ કે કાં તો આ ભવમાંજ છૂટકો, અને કાં તો ચોરાશી
લાખનો ફેરો ! જરાક વાર લગાડવામાં આટલી બધી નુકસાની ?
અને તોપણ આપણે સમજીએ નહિ ! આપણી મૂર્ખાઈ તો જુઓ !
પ્રભુ ! એવી મૂર્ખાઈથી અમને બચાવ; અને જલદી ભક્તિમાં લાગી
જવાનું અમોને બળ આપ.

હમણાંજ ભક્તિમાં લાગી જવાથી કેટલું બધું મોટું ફળ
મળે છે એ તો જુઓ ! શાસ્ત્રો કહે છે કે, હમણાં પ્રભુને અર્થે
સ્નાન કરવાથી તમે જે ફળ મેળવી શકશો તે વખત ખોયા પછી
દાન કરવાથી પણ મેળવી શકશો નહિ. હમણાં થોડા મીઠા શબ્દો-
થી જેટલું તમારું કલ્યાણ કરી શકશો તેટલું વખત ખોયા પછી
બહુ પસ્તાવાથી પણ કરી શકશો નહિ. હમણાં જ્યાંસુધી વખત
છે ત્યાંસુધી પ્રભુને અર્થે તમારાં ગરીબ ભાઈબહેનોને પાંચપૈસો
આપીને જેટલું પુણ્ય મેળવી શકશો તેટલું વખત ગયા પછી
સોનામહોર આપીને પણ મેળવી શકશો નહિ. હમણાં નાનાં નાનાં
વ્રત કરવાથી જેટલું ફળ મેળવી શકશો તેટલું ફળ વખત ગયા
પછી મોટા મોટા યજ્ઞો કરીને પણ મેળવી શકવાના નથી; અને
હમણાં માત્ર થોડી વાર જપ કરવાથી પણ પ્રભુ જેટલો રાજી થશે
તેટલો વખત ગયા પછી વરસોનાં વરસો સુધી જપ કરવાથી પણ
તે રાજી થવાનો નથી; કારણ કે અવસરનો એક ટાંકો નવ ટાંકાની
ગરજ સારે છે. હમણાં પ્રભુએ કૃપા કરીને આપણને આ અવસર
આપેલો છે, માટે

લો. એ અવસર ગયા પછી ભક્તિની કિંમત વધી જશે એ નક્કી સમજાવે.

૧૪૭-ભક્તનાં હુઃખો તો પીઠના પવન જેવાં છે.

એક અન્નણ્યો માણસ વહાણમાં બેઠો. એ પછી થોડીવારે તે વહાણને બહુ પવન લાગ્યો, તેથી એ વહાણ વધારે વધારે હાલક-હાલક થવા લાગ્યું. એ જોઈને અંદર બેઠેલો નવો માણસ ખીવા લાગ્યો; અને ખારવાઓને કહેવા લાગ્યો કે, અરે! હાય હાય ! હવે શું થશે ? માફ તો આવી બન્યું ! ક્યાંથી હું આ વહાણમાં બેઠો ? આ પવન તો નખોદ વાળ્યું. એમ અકસોસ કરી કરીને બહુ ગભરાવા લાગ્યો. ત્યારે ખારવાએ કહ્યું કે, એ પવન તો બહુ સારો છે, એથી તો આપણે જલદી ઘેર પહોંચીશું; એમાં ગભરાવા જેવું કંઈ નથી.

આવીજ રીતે એ અન્નણ્યો માણસની પેઠે આપણે પણ અજ્ઞાનને લીધેજ હુઃખથી ડરીએ છીએ; પણ આપણને ખબર નથી કે એ હુઃખ તો વહાણને લાગતા પીઠના પવન જેવાં છે. તેને માટે સંત પુરુષો તો એમજ કહે છે કે, એ તો ખુબી છે. જો તેનો ઉપયોગ કરતાં આવડે તો તે આપણને તારવા માટેજ છે; કારણ કે ભક્તો ઉપર આવી પડતાં હુઃખો તે આપણને ડૂબાવવા માટે નહિ, પણ વહાણને લાગતા પીઠના પવન જેવાં છે. એથી ધારેલા સુકામે જલદી પહોંચી શકાય છે. જો પવન ન હોય તો વહાણને ચાલતાં વાર લાગે છે; તેમજ જો માત્ર સુખજ હોય તો ઇશ્વરી રસ્તામાં જલદી જલદી આગળ વધી શકાય નહિ, માટે હુઃખ છે તે પણ એક પ્રકારની ખુબી છે. એ ખુબીનો સમજીને લાભ લેવાથી હુઃખ સુખના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે ને તે આપણને ઇશ્વરી રસ્તામાં એકદમ આગળ વધારી દેય છે. માટે હુઃખથી કાયર નહિ થતાં પ્રભુની ઈચ્છાને આધીન થાઓ, અને પ્રભુ જેમ રાખે તેમ રહેવામાંજ આનંદ માનો. એજ મહાત્માઓનો ઉપદેશ છે, એજ ધર્મનું તત્ત્વ છે, એજ પ્રભુને રીઝવવાનો સહેલામાં સહેલો ઉપાય છે; માટે બધી-એ લાંબી લાંબી ને ઉંડી ઉંડી વાતોને બાજુએ મૂકી પ્રભુ જે કરે છે તે રૂઢુંજ કરે છે, એમ સમજી તેની ઈચ્છાને આધીન થવાનું બુદ્ધિ મેળવો.

૧૪૮-જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ ઉત્તમ છે.

જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ ઉત્તમ શામાટે ? પંડિતો કહે છે કે, જ્ઞાન બહારથી આવે છે; અને ભક્તિ અંદરથી ઉપજે છે. બીજું જ્ઞાન મગજમાં રહે છે, પણ ભક્તિ હૃદયમાં રહે છે; અને ત્રીજું જ્ઞાનને જેમ વાળવા માગીએ તેમ વળી શકે તેવું છે, એટલે તેનો ખોટો ઉપયોગ પણ થઈ શકે છે; પણ ભક્તિ તો પ્રભુ તરફ જ વળે છે અને તેમાં જ્ઞાન કરતાં ઘણી વધારે શાંતિ છે. એ સિવાય જ્ઞાનમાં પ્રપંચ રહેલો છે અને ભક્તિમાં હૃદયની સરળતા રહેલી છે; માટે જ્ઞાન કરતાં ભક્તિ ઉત્તમ છે. વળી જ્ઞાનમાં કઠિનતા છે ને ભક્તિમાં કોમળતા છે; જ્ઞાન મેળવતાં મુશ્કેલી પડે છે ને ભક્તિ સહેલાઈથી મેળવી શકાય છે; જ્ઞાનને વધારવા માટે બહારનાં બીજાં ઘણાં સાધનોની જરૂર પડે છે, પણ ભક્તિ બહારનાં સાધનોવિના પણ વધી શકે છે; જ્ઞાનને દેશકાળની અપેક્ષા છે, પણ ભક્તિને દેશકાળની એટલી બધી જરૂર નથી; જ્ઞાનમાં સ્વભાવથીજ અહંભાવ છે, પણ ભક્તિમાં સ્વભાવથીજ દીનતા છે; અને ખુદ જ્ઞાન શબ્દજ ઉગ્ર છે; ત્યારે ભક્તિ શબ્દજ શાંતિવાચક છે. માટે ભક્તો કહે છે કે, ભક્તિ ઉત્તમ છે-ભક્તિ ઉત્તમ છે.

સવૈયો

ચારોહિ વેદ પુરાણ અદાર હો, ચૈસકં તંત્ર કે મંત્ર વિચારે;
ત્રીનસેસાઠ મહાવ્રત સંયમ, મંગળ યજ્ઞ પુરી પુર સારે.
યોગ વિયોગ પ્રયોગ ઉપાસન, મૈં હરિદત્ત સમી નિરધારે;
ત્રીત્રીહી લોકન કે સગરે ફલ, મૈં હરિનામ કે ઉપર વારે.
(રાગરત્નાકર)

૧૪૯-પ્રભુની પરીક્ષા લેવાની ઇચ્છા ન રાખો, પણ સરળતાથી તેની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

એક ગરીબ પણ લગવદી બાઈ તેતી. તે કંઈ કામ પ્રસંગે એક પહાડ ઉપર ગઈ હતી, ત્યાં તેને એક સોલજર મળ્યો. એ સોલજર બહુ નીચ માણસ હતો; તેથી તેણે એ બાઈને એકલી જોઈ તેની ઉપર હુમલો કર્યો. એ બહુ ધર્મવાળી ને પતિવ્રતા હતી, તેથી તેને લાગ્યું કે લાજ શુભાચ્યા પછી જીવતર શું કામનું? પોતાના બચાવમાટે બીજા કાંઈ ઉપાય એ વખતે તેને જડ્યો નહિ, તેથી તે આબરૂ બચાવવાને ખાતર મરવાની ઇચ્છાથી તે ટેકરી ઉપરથી

નીચે ફૂદી પડી. એક ઝાડ ઉપરથી બીજા ઝાડ ઉપર અને બીજા ઉપરથી ત્રીજા ઝાડ ઉપર એમ પડતે પડતે તે પહાડની ખીણમાં વહેતી નદીમાં આવી પડી. ઇશ્વરકૃપાથી એટલે ઉંચેથી પડવા છતાં પણ તે બચી ગઈ અને તેને કાંઈ પણ ઈજા થઈ નહિ. એ પછી ઘણાં વરસ વીત્યા બાદ એજ બાઈ પાછી એજ પહાડ ઉપર કાંઈ કારણસર જઈ ચડી; ત્યારે તેને અગાઉની સોલજરવાળી વાત યાદ આવી. એ વખતે પોતે કેટલે બધે ઉંચેથી બેઠકપણે નીચે ખીણમાં ફૂદી પડી હતી અને તેમ છતાં પ્રભુએ તેને કેવી રીતે બચાવી લીધી હતી, એ યાદ આવ્યું; અને તેની સાથે એમ પણ વિચાર થયો કે, પાંછું જરા પડી જોડે; હવે પ્રભુ બચાવે છે કે નહિ? એમ ધારી એક નાનકડા પથ્થર ઉપરથી નીચે પડી; પણ એટલું પડતામાં તો હાડકાંનો ખુટદો થઈ ગયો, પગે લંગડી થઈ ને માંડ માંડ. બચી. એ પછી કોઈ ભલા ધર્મગુરુ આગળ તેણે આ વાત કહી બતાવી અને પૂછ્યું કે, અગાઉ પહાડને મ-થાળેથી પડી હતી તોપણ કાંઈ ઈજા થઈ નહિ ને આ વખત માત્ર નાનકડા પથ્થર ઉપરથી પડી તેમાં હાડકાં લાંગી ગયાં ને માંડ માંડ બચી, તેનું કારણ શું? ત્યારે તે ગુરુએ કહ્યું કે, અગાઉ તમારી ઉપર ખરેખરું સંકટ હતું, અને તમે મોત કરતાં પણ પવિત્રપણાને વહાલું માન્યું હતું, માટે પ્રભુએ તમને બચાવી લીધાં; પણ બીજી વખત એવું કાંઈ કારણ નહોતું. એ વખતે તો તમે પ્રભુની પરીક્ષા લેવા માટેજ ફૂદી પડ્યાં હતાં, તેનું ફળ તો એવું આવવુંજ જોઈએ; કારણ કે આપણને સમર્થ પ્રભુની પરીક્ષા લેવાનો કાંઈ પણ હક્ક નથી.

જે એવી રીતે, પ્રભુની પરીક્ષા લેવા જાય તેની તો ખરાબી-જ થાય છે, માટે બાઈ! તમે તમારા ધર્મને સાચવો, એટલે પ્રભુ તમને મદદ કરશે. પ્રભુની પરીક્ષા લેવા જાય તેને કાંઈ પ્રભુ મદદ કરતો નથી; કારણકે પ્રભુ વિશ્વાસને ચાહે છે અને પરીક્ષા લેવા જવું એ તો પૂરેપૂરું અવિશ્વાસીપણું છે. એવા અવિશ્વાસી-પણાને પ્રભુ સાથે શો સંબંધ? જેઓ ધર્મને કે વિશ્વાસને સ-મજતા નથી, તેઓજ પ્રભુની પરીક્ષા લેવા જાય છે અને ઉપલી બાઈની પેઠે હિરાન થાય છે; માટે ભાઈઓ! પ્રભુની પરીક્ષા લે-વાની ઇચ્છા ન રાખો; પણ સરળતાથી તેની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

૧૫૦-વિશ્વાસ એટલે સ્વર્ગના દરવાજાની ચાવી

એક શિષ્યે પોતાના ગુરુને પૂછ્યું કે, મહારાજ! તમે બધાંને વારે વારે વિશ્વાસ રાખવાનું કહો છો, પણ વિશ્વાસ એટલે શું ? ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, બેટા! સ્વર્ગના દરવાજા ખોલવાની ચાવીનું નામ વિશ્વાસ છે. આ સાંભળી શિષ્ય અજબ થયો અને ગુરુના મોં સામું જાઈ રહ્યો. ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, બેટા ! એમાં અજબ થવા જેવું કંઈ નથી. વિશ્વાસ એજ સ્વર્ગના દરવાજાની ચાવી છે. તેં પણ ઘણાં શાસ્ત્રો જોએલાં છે ને ઘણા સત્સંગ કરેલા છે; તેમાં પ્રભુના દરવાજા ખોલવાની વિશ્વાસ સિવાય બીજી કોઈ ચાવી જો તને મળી હોય તો તે મને બતાવ. શિષ્યે બહુ વિચાર કર્યો, પણ વિશ્વાસ સિવાય બીજી કોઈ ચાવી તેને જડી નહિ. તપ, દાન, સેવા, યજ્ઞ, યોગ, ભક્તિ, જ્ઞાન વગેરે ઘણાં સાધનો છે; પણ વિશ્વાસવિના એ એકે સાધન કામનું નથી, વિશ્વાસવિના એ એકે સાધન પૂરેપૂરું થઈ શકેજ નહિ અને કદિ થોડું ઘણું થાય તો પણ તે ખરેખરું ક્ષણ આપી શકેજ નહિ; માટે બધાં સાધનો જેને આધારે છે, એવો વિશ્વાસ એજ પ્રભુના દરવાજા ખોલવાની ચાવી છે. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે:-

अज्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥

અ. ૪ શ્લો. ૪૦

અર્થ:-અજ્ઞાની, શ્રદ્ધા વગરના તથા સંશયવાળા નાશ પામે છે; તેમાં પણ સંશયવાળાનો તો આ લોક પણ બગડે છે, પરલોક પણ બગડે છે અને તેને સુખ પણ મળતું નથી.

વળી ગીતામાં પણ કહેલું છે કે,

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असादित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥

અ. ૧૭ શ્લો. ૨૮

અર્થ:-હે અર્જુન ! શ્રદ્ધાવિના જે હોમેલું હોય, દાન કરેલું હોય, તપ કરેલું હોય અથવા બીજું જે કંઈ કર્મ કરેલું હોય તે સર્વ અસત્ કહેવાય છે; કારણ કે શ્રદ્ધાવિના જે કરેલું હોય તેનું આ લોકમાં કે પરલોકમાં ક્ષણ મળતું નથી.

૧૫૧-જ્ઞાન અને ભક્તિવિનાનો વિશ્વાસ તે મુવેલો વિશ્વાસ છે.

વિશ્વાસ એ સ્વર્ગની ચાવી છે. એ જાણ્યા પછી વિશ્વાસની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ, એ જાણવું જોઈએ. મહાત્માઓ કહે છે કે, જ્ઞાન અને કર્મમાંથી વિશ્વાસ બનેલો છે. એકલા જ્ઞાનથી નહિ તેમ જ્ઞાનવિનાના કર્મથી પણ નહિ; પણ જ્ઞાન અને કર્મમાંથી વિશ્વાસ બનેલો છે. એટલે જ્ઞાન અને કર્મવિનાનો વિશ્વાસ તે નકામો અથવા ખોટો વિશ્વાસ છે; કારણ કે કર્મ અને જ્ઞાનમાંથી વિશ્વાસ પેદા થયેલો છે, એટલુંજ નહિ પણ કર્મ અને જ્ઞાનમાંજ વિશ્વાસ છે; માટે જ્યારે સત્કર્મ અને રૂઢું જ્ઞાન ન હોય ત્યારે ખરો વિશ્વાસ સમજવો નહિ. અંતરનું સમાધાન થાય એવા શાસ્ત્રના રૂઢા જ્ઞાનવિનાનો વિશ્વાસ તે આંધળો વિશ્વાસ છે અને રૂઢાં કર્મ વિના માત્ર જ્ઞાનની વાતો કરવાનો વિશ્વાસ તે ચારે વેદ ભણનાર, પણ ખુરાં કર્મ કરનાર રાવણના જેવો આસુરી વિશ્વાસ કહેવાય છે. એવો વિશ્વાસ કાંઈ કામનો નથી. એવા વિશ્વાસથી તો ઉલટી ખરાબી થાય છે; માટે જ્ઞાન અને કર્મ વિનાના વિશ્વાસને સાધુઓ મુવેલો વિશ્વાસ કહે છે. ભાઈઓ! એવા મુવેલા વિશ્વાસમાં પડ્યા ન રહે, પણ પ્રભુને તમારા વિશ્વાસની ખાત્રી આપવા માટે, શાસ્ત્રોનાં રૂઢાં જ્ઞાન ફેલાવો અને ધર્મનાં રૂઢાં કામો કરી બતાવો.

૧૫૨-હનુમાને રામને કહ્યું કે, માઈં સુખ તો તમારી ઇચ્છાને આધીન થવામાં છે.

લગવાન રામચંદ્રજીએ એક વખત હનુમાનજીને પૂછ્યું કે તમારી શું ઇચ્છા છે? ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું કે, મહારાજ! તમારી ઇચ્છા એજ મારી ઇચ્છા. મારા પ્રભુના કરતાં મારી ઇચ્છા જૂદી કેમ હોઈ શકે? ત્યારે રામે પાછું પૂછ્યું કે, હનુમાનજી! તમારું સુખ શેમાં છે? હનુમાને કહ્યું કે, મહારાજ! તમારી આજ્ઞા પાળવામાં માઈં સુખ છે. રામે કહ્યું, તમોને સ્વર્ગમાં મોકલું તો આનંદ થશે? ત્યારે હનુમાને કહ્યું કે, મહારાજ! માઈં સુખ સ્વર્ગમાં નથી. માઈં સુખ તો તમારા હુકમો પાળવામાં છે. જો તમે મને આકાશમાં મોકલો તો ત્યાં માઈં સુખ છે,

જો તમે મને પાતાળમાં મોકલો તો ત્યાં મારું સુખ છે, જો તમે મને સ્વર્ગમાં મોકલો તો ત્યાં મારું સુખ છે અને જો તમે મને નરકમાં મોકલો તો ત્યાં પણ મારું સુખ છે. મારું સુખ સ્વર્ગમાં કે મોક્ષમાં નથી; પણ મારું સુખ તો તમારી ઇચ્છાને આધીન થવામાં છે.

લકતોનાં હૃદય કેવાં ઉત્તમ હોય છે તે આ ઉપરથી સમજવાનું છે. બીજું એ પણ જાણવાનું છે કે, કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ કાળમાં કે કોઈ પણ સ્થિતિમાં ખરું સુખ નથી; પણ હરેક દેશમાં, હરેક કાળમાં ને હરેક સ્થિતિમાં ભગવદ્દેશને આધીન થવામાંજ લકતોનાં સુખ છે અને પોતાના સ્વાર્થના ભોગે, પોતાની ઇચ્છાના ભોગે, પ્રભુ પાસે એવી આધીનતા રાખવી તેનુંજ નામ ખરું તપ છે. બહારની ધુણીઓ તાપવી, ઉપવાસો કરવા, ટાઢે ઠરવું અને એવીજ બીજી ઘણા પ્રકારની હઠ કરી ઈરાદાપૂર્વક તકલીફ વધારવી ને મનને બગાડવું તેનું નામ કાંઈ ખરું તપ નથી; પણ ભગવદ્દેશથી પ્રારબ્ધના ભોગ પ્રમાણે સ્વાભાવિક રીતે જે આવી અને તેને હરખ-શોક કર્યા વિના શાંતિથી ભોગવી લેવું, એનુંજ નામ ખરું તપ છે, અને એનુંજ નામ ભગવદ્દેશને આધીન થવું છે; માટે જેમ અને તેમ પ્રભુની ઇચ્છામાં તમારી ઇચ્છાને મિલાવી દો, એજ ઉત્તમ તપ છે ને એમાંજ શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિ છે.

૫૬ મિહાગ

રાખો તેસે રહું જેસે તુમ રાખો તેસે રહું;
જનત હો દુઃખસુખ સખ જનકા, મુખ કરિ કહા કહું. જેસે તુમ
કમહુંકે ભોજન દેહો કૃપા કરી, કમહુંકે ભૂખ સહું;
કમહુંકે ચઢત તુરંગ મહા ગજ, કમહુંકે ભાર સહું. જેસે તુમ
કમલનયન ધનશ્યામ મનોહર, અનુચર ભયો રહું;
સરદાસ પ્રભુ ભક્તકૃપાનિધિ, તુમારે ચણુ ગહું. જેસે તુમ

૧૫૩-પાપીઓમાં મોટા ગણાવાથી ફુલાવું નહિ.

આપણે ખચ્યાંઓમાં મોટા ગણાઈએ, પણ વૃદ્ધ માણસો પાસે તો નાનાજ લાગીએ છીએ; તેમજ આપણે પાપીઓની વચ્ચે રૂડા દેખાઈએ, પણ અગાઉના અને હાલના મહા પુરુષોની પાસે તો આપણે નીચાજ દેખાઈએ છીએ; માટે આપણે પાપીઓમાં સારા દેખાઈએ તેથી ફુલાઈ જવું નહિ જોઈએ, પણ એવોજ વિચાર

કરવો કે, ખરા ભક્તોની આગળ તો આપણે “નહિ ત્રણમાં, નહિ તેરમાં ને નહિ છપ્પનના મેળમાં” એવીજ હાલતમાં છીએ. ત્યારે પ્રભુની આગળ આપણે કેટલા બધા ઉતરતા દેખાશું ? એ ખ્યાલ તો કરો ! માટે ભાઈઓ ! નિર્ધનોમાં ધનવાળા અને બાળકોમાં મોટા દેખાઈએ, એથી કાંઈ રાજી થઈ જવાનું નથી. એમ તો જ્યાં કોઈ બીજાં મોટાં ઝાડ ન હોય ત્યાં એરંડાઓ પણ મોટા ગણાય છે, પણ તેથી કાંઈ ખરેખરી રીતે જોતાં એરંડાઓ મોટા ગણાય નહિ. તેમજ આપણે પણ અજ્ઞાનીઓમાં ને પાપીઓમાં સારા લાગીએ તેથી કાંઈ સારા થઈ ગયા કહેવાઈએ નહિ, પણ ખરેખરા ધનવાળા-ધર્મના ધનવાળા અને ખરેખરા મોટા-બાળકોમાં મોટા નહિ પણ જ્ઞાનીઓમાં મોટા થવાય એવી તજવીજ કરો. એમાંજ ખુબી છે ને એમાંજ સાર્થકતા છે.

૧૫૪-શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવવું અને ધર્મનાં રૂડાં કામો કરવાં એ આપણા વિશ્વાસની સાબિતી છે.

ધર્મરત્ના જરૂર જેટલા જ્ઞાન અને ધર્મનાં રૂડાં કામો વિનાનો જે ખાલી વિશ્વાસ છે, તેને સાધુઓ સુવેલો વિશ્વાસ કહે છે. એવા સુવેલા વિશ્વાસથી કાંઈ શુક્રવાર થતો નથી; કારણ કે પ્રભુને લગતી માત્ર અમુક વાતોજ પોપટના રામ નામની પેઠે મોઢે ગોખી રાખવી એનુંજ નામ કાંઈ ખરો વિશ્વાસ નથી; પણ એ પ્રમાણે વર્તવું તેનું નામ ખરો વિશ્વાસ છે. જ્યાંસુધી આપણા રોજના વ્યવહારમાં અને આપણા આચરણમાં એ વિશ્વાસ કામમાં ન આવે ત્યાંસુધી માત્ર મનમાં માની લીધેલો વિશ્વાસ શું કામનો ? એવા લુખા વિશ્વાસ-એવી અંધશ્રદ્ધાથી કાંઈ કામ થાય નહિ; કારણ કે માત્ર માનવું એ તો બીજું છે, પણ માનવા પ્રમાણે પાળવું એ ઝાડ છે. બીજાંમાંથી ઝાડ થાય તોજ ફળ મળી શકે. તેજ પ્રમાણે આપણે શાસ્ત્રની જે વાતો માનીએ છીએ તે પાળીએ તોજ ફળ મળી શકે. પાળ્યા વિના માત્ર માન્યાથીજ કાંઈ ફળ થાય નહિ. જેમકે શુરુ કહે કે, સંધ્યા કરવી જોઈએ, ત્યારે આપણે કહીએ કે હા મહારાજ ! ખરાબર છે. શુરુ કહે કે, પ્રાણાયામ કરવો, ત્યારે કહીએ કે, હા મહારાજ ! બહુ સારી વાત છે. શુરુ કહે કે, દાન

જો તમે મને પાતાળમાં મોકલો તો ત્યાં મારું સુખ છે, જો તમે સ્વર્ગમાં મોકલો તો ત્યાં મારું સુખ છે અને જો તમે મને ક્રમાં મોકલો તો ત્યાં પણ મારું સુખ છે. મારું સુખ સ્વર્ગમાં મોક્ષમાં નથી; પણ મારું સુખ તો તમારી ઇચ્છાને આશ્રયવામાં છે.

લકતોનાં હૃદય કેવાં ઉત્તમ હોય છે તે આ ઉપરથી જ જાણી શકાય છે. બીજું એ પણ જાણવાનું છે કે, કોઈ પણ દેશમાં, કે પણ કાળમાં કે કોઈ પણ સ્થિતિમાં ખરું સુખ નથી; પણ હું દેશમાં, હરેક કાળમાં ને હરેક સ્થિતિમાં ભગવદ્દર્શનને આશ્રયવામાં જ લકતોનાં સુખ છે અને પોતાના સ્વાર્થના ભોગે, પોતાની ઇચ્છાના ભોગે, પ્રભુ પાસે એવી આધીનતા રાખવી તેનું જ નામ ખરું તપ છે. બહારની ધુણીઓ તાપવી, ઉપવાસો કરવા, ટાકરવું અને એવીજ બીજી ઘણા પ્રકારની હઠ કરી ઈરાદાપૂર્વક તકલીફો વધારવી ને મનને બગાડવું તેનું નામ કાંઈ ખરું તપ નથી; પણ ભગવદ્દર્શનથી પ્રારબ્ધના ભોગ પ્રમાણે સ્વાભાવિક રીતે જે આવી અને તેને હરખ-શોક કર્યા વિના શાંતિથી ભોગવ લેવું, એનું જ નામ ખરું તપ છે, અને એનું જ નામ ભગવદ્દર્શનને આધીન થવું છે; માટે જેમ અને તેમ પ્રભુની ઇચ્છામાં તમારી ઇચ્છાને મિલાવી દો, એજ ઉત્તમ તપ છે ને એમાંજ શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિ છે.

૫૬ મિહાગં

રાખો તેસે રહું જેસે તુમ રાખો તેસે રહું;
જનત હો દુઃખસુખ સખ જનકો, સુખ કરિ કહા કહું. જેસે તુમ
કમહુંકે ભોજન દેહો કૃપા કરી, કમહુંકે ભૂખ સહું;
કમહુંકે ચઢત તુરંગ મહા ગજ, કમહુંકે ભાર સહું. જેસે તુમ
કમલનયન ધનશ્યામ મનોહર, અનુચર ભયો રહું;
સૂરદાસ પ્રભુ ભક્તકૃપાનિધિ, તુમારે ચાણુ ગહું. જેસે તુમ

૧૫૩-પાપીઓમાં મોટા ગણવાથી કુલાવું નહિ.

આપણે બચ્ચાંઓમાં મોટા ગણાઈએ, પણ વૃદ્ધ માણસો પાસે તો નાનાજ લાગીએ છીએ; તેમજ આપણે પાપીઓની વચ્ચે રૂડા દેખાઈએ, પણ અગાઉના અને હાલના મહા પુરુષોની પાસે તો આપણે નીચાજ દેખાઈએ છીએ; માટે આપણે પાપીઓમાં સારા દેખાઈએ તેથી કુલાઈ જવું નહિ જોઈએ, પણ એવોજ વિચાર

કરવો કે, ખરા ભક્તોની આગળ તો આપણે “નહિ ત્રણમાં, નહિ તેરમાં ને નહિ છપ્પનના મેળમાં” એવીજ હાલતમાં છીએ. ત્યારે પ્રભુની આગળ આપણે કેટલા બધા ઉતરતા દેખાશું ? એ ખ્યાલ તો કરો ! માટે ભાઈઓ ! નિર્ધનોમાં ધનવાળા અને બાળકોમાં મોટા દેખાઈએ, એથી કાંઈ રાજી થઈ જવાનું નથી. એમ તો જ્યાં કોઈ બીજાં મોટાં ઝાડ ન હોય ત્યાં એરંડાઓ પણ મોટા ગણાય છે, પણ તેથી કાંઈ ખરેખરી રીતે જોતાં એરંડાઓ મોટા ગણાય નહિ. તેમજ આપણે પણ અજ્ઞાનીઓમાં ને પાપીઓમાં સારા લાગીએ તેથી કાંઈ સારા થઈ ગયા કહેવાઈએ નહિ, પણ ખરેખરા ધનવાળા-ધર્મના ધનવાળા અને ખરેખરા મોટા-બાળકોમાં મોટા નહિ પણ જ્ઞાનીઓમાં મોટા થવાય એવી તજવીજ કરો. એમાંજ ખુબી છે ને એમાંજ સાર્થકતા છે.

૧૫૪-શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવવું અને ધર્મનાં રૂડાં કામો કરવાં એ આપણા વશ્વાસની સાબિતી છે.

હૃદયના જરૂર જેટલા જ્ઞાન અને ધર્મનાં રૂડાં કામો વિનાનો જે ખાલી વિશ્વાસ છે, તેને સાધુઓ સુવેલો વિશ્વાસ કહે છે. એવા સુવેલા વિશ્વાસથી કાંઈ શુક્રવાર થતો નથી; કારણ કે પ્રભુને લગતી માત્ર અમુક વાતોજ પોપટના રામ નામની પેઠે મોઢે ગોખી રાખવી એનુંજ નામ કાંઈ ખરો વિશ્વાસ નથી; પણ એ પ્રમાણે વર્તવું તેનું નામ ખરો વિશ્વાસ છે. જ્યાંસુધી આપણા રોજના વ્યવહારમાં અને આપણા આચરણમાં એ વિશ્વાસ કામમાં ન આવે ત્યાંસુધી માત્ર મનમાં માની લીધેલો વિશ્વાસ શું કામનો ? એવા લુખા વિશ્વાસ-એવી અંધશ્રદ્ધાથી કાંઈ કામ થાય નહિ; કારણ કે માત્ર માનવું એ તો બીજ છે, પણ માનવા પ્રમાણે પાળવું એ ઝાડ છે. બીજમાંથી ઝાડ થાય તોજ ફળ મળી શકે. તેજ પ્રમાણે આપણે શાસ્ત્રની જે વાતો માનીએ છીએ તે પાળીએ તોજ ફળ મળી શકે. પાળ્યા વિના માત્ર માન્યાથીજ કાંઈ ફળ થાય નહિ. જેમકે ગુરુ કહે કે, સંધ્યા કરવી જોઈએ, ત્યારે આપણે હા મહારાજ ! ખરાખર છે. ગુરુ કહે કે, પ્રાણાયામ કહીએ કે, હા મહારાજ ! બહુ સારી વાત છે. ગુરુ

કરવું; ત્યારે કહીએ કે, વાહ-વાહ ! બહુ સારો ઉપદેશ. ગુરુ કહે કે, વિદ્યાભ્યાસ કરવો; ત્યારે કહીએ કે, ઓહો! એ તો બહુ કલ્યાણની વાત કહી. ગુરુ કહે કે, બહુ દુરખ-શોક ન કરવો; ત્યારે આપણે કહીએ કે, વાહ વાહ ! અમારાં ધન્ય ભાગ્ય ! બહુ મજેનો પ્રસંગ ચાલે છે.

એમ વાતો કરીએ પણ તેમાંનું કાંઈ પણ પાળીએ નહિ, એનું નામ તો લપોડશ'ખપણું છે. એવી રીતે વર્તવાથી કાંઈ આપણું કલ્યાણ થાય નહિ અને ગુરુ પ્રસન્ન થાય નહિ. તેમજ ધર્મની ને શાસ્ત્રોની વાતો માની લેવાથીજ કાંઈ કલ્યાણ થાય નહિ, પણ એ વાતોને જીંદગીમાં અનુભવીએ અને વ્યવહારમાં પાળીએ તોજ કલ્યાણ થઈ શકે; માટે ભાઈઓ ! જેમ અને તેમ ઇશ્વરના જ્ઞાનને અને ધર્મનાં કામોને સાથે રાખીને વિશ્વાસ કરો. જ્ઞાન અને કર્મ વિનાનો વિશ્વાસ તે સુવેલો વિશ્વાસ છે; માટે એવા સુવેલા વિશ્વાસમાં પડ્યા નહિ રહેતાં શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી અને ધર્મના કામથી પ્રભુને તમારા વિશ્વાસની ખાત્રી આપો, ખાત્રી-આપો.

૧૫૫-ફરજ બળવવાને ખાતર કોઈવાર ઇશ્વરભજન મૂકી દેવું પડે તે પણ એક જાતનું તપ છે.

દુનિયામાં સૌ ચીજો કરતાં પ્રભુનું ભજન કરવું, એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ, સારનો સાર ને તત્ત્વનું તત્ત્વ છે; એમ છતાં પણ કોઈ કોઈ વખત ફરજ બળવવાને ખાતર ભજનને છોડી દેવું તે પણ તપ કહેવાય છે. પ્રભુને અર્થે-પ્રભુભજનને અર્થે આપણી ઇચ્છાઓનો ભોગ આપવો તેનું નામ તપ છે; અને તેમ છતાં પણ કોઈ એવો પણ વખત આવે છે કે જ્યારે ખુદ ભજનનો પણ ભોગ આપવો પડે છે; કારણ કે ભજનની ઇચ્છા થવી એ પણ એક જાતની મનની વૃત્તિ છે, એટલે કે ભજનની ઇચ્છા એ પણ એક જાતની ઇચ્છા છે. જો કે એ ઇચ્છા ઉત્તમ છે, તોપણ ભગવદ્ઇચ્છાને સર્વ-ભાવથી આધીન થવું, એ ઇચ્છા કરતાં ભજનની ઇચ્છા કાંઈ વધારે મોટી નથી. એટલે ભગદ્ઇચ્છાને સર્વે ભાવથી આધીન થવા માટે વખતે ભજનનો પણ ભોગ આપવો પડે છે; અને એવી રીતે ભજન છોડી દેવું પડે, તો તે ભજન છોડી દીધા છતાં પણ તપ કહ્યું કહેવાય છે.

જેમકે કોઈ સ્ત્રી પોતાનાં બચ્ચાને રોતાં મૂકીને દર્શનમાં દોડી જાય તો તે પાપ છે. જો કે દર્શન કરવું એ ધર્મનું કામ છે, પણ બચ્ચાને સંભાળવાં એ ફરજ છે અને ફરજ એ ઈશ્વરની આજ્ઞા છે. પુણ્ય કરવા કરતાં ઈશ્વરનો હુકમ પાળવો એ વધારે બળવાન છે; માટે ઈશ્વરનો હુકમ તોડીને પુણ્ય કરવું એ પુણ્ય પણ પાપ કર્યા બરાબર છે. તેમજ જે માણસ ઉપર કુટુંબનો આધાર હોય તે માણસ જો તીવ્ર વૈરાગ્યવિના માત્ર દુઃખોથી કંટાળીને અથવા બીજાં કંઈ કારણસર કુટુંબને રખડાવીને ચાલ્યો જાય અથવા બાવો થઈ જાય તો તેને પણ પાપ લાગે છે; કારણ કે જે કુટુંબસ્નેહનો તે ભાગીદાર થયો છે, તે સ્નેહનો બદલો આપવાને તે બંધાએલો છે અને એ બદલો વાળવો એવી ઈશ્વરની આજ્ઞા છે. એ આજ્ઞા તોડીને—એ સ્નેહ તોડીને ભલે ભજનની ઈચ્છા સાડે પણ તીવ્ર વૈરાગ્ય વિના ઘર જે છોડી જાય કે છોડાવી જાય તેને પાપ લાગે છે; કારણ કે ભજન એ પણ એક પ્રકારનો આનંદ છે, એટલે પોતાના આનંદસાડે ઈશ્વરનો હુકમ તોડવો એવોજ તેનો અર્થ છે, અને એ તો દેખીતું સ્વાર્થીપણું છે. એ સ્વાર્થીપણાથી પ્રભુ કેમ રાજ થાય, એ વિચારવા જેવું છે. માટે ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે પ્રભુની ઈચ્છાને આધીન થવા સાડે સ્વાર્થી ભજનનો ભોગ આપવો પડે તો એ પણ કાંઈ મોટી વાત નથી.

૧૫૬—દોસ્તોના દોષ જોવાતા નથી ને તેના કેટલાક
ધા પણ ખમવાં પડે છે; ત્યારે જે ખરા ભક્ત
હોય તે પ્રભુના દોષ કેમ જુવે ? અને
પ્રભુના ધા ખમવાની આનાકાની
કેમ કરે ?

એક શેઠ ગાડીમાં બેસીને ફરવા જતો હતો. તેની ગાડી એક વેશ્યાના ઘર પાસેથી નીકળી ત્યારે તે રાંડે કાગળના ડુબ્બાનો દડો બનાવીને તે શેઠ ઉપર ફેંક્યો. એ દડો શેઠની પાઘડી ઉપર વાગ્યો તેથી પાઘડી પડી ગઈ. પોતાની પાઘડી ઉડવાથી શેઠ ગુસ્સે થઈ ગયો ને તેની સાથેના ભૈયો તથા ઘોડાવાળા બહુ ધામધુમ કરવા લાગ્યા. એટલામાં દડો મારીને છુપી ગયેલી કુશની હસતીહસતી

પોતાની ખારીમાં આવીને ઉભી ને કહ્યું કે શેઠ શું છે ? એ દડો તો મેં નાખ્યો; ત્યારે શેઠ હસી પડ્યો ને માણસોને કહ્યું કે કાંઈ નહિ, કાંઈ નહિ, ગાડી ચલાવો. એ તો કુશનીએ જરા રમુજ કરી છે.

વેશ્યાએ દડો મારીને રસ્તા વચ્ચે પાઘડી ઉઠાવી નાખી તો માણુ તે શેઠને રીસ ચડી નહિ; કારણ કે તે તેને વહાલી હતી. તેણે તે શેઠની પરીક્ષા કરવા માટે ને મશ્કરી કરવા માટે પ્રેમથી દડો ફેંક્યો હતો. તેમજ પ્રભુ પણ આપણી પરીક્ષા માટે આપણી ઉપરના પ્રેમને લીધે કોઈ કોઈ વખત ઘા મારી દે છે, તેથી દિલગીર થવું નહિ જોઈએ. આપણું છોકરું આપણી મુછો તાણે, આપણી માયડી વખતે આપણને કડવાં વચનો કહી લેય અને આપણા મિત્રો કોઈ કોઈ વખત કાંઈ ભૂલો કરે, તોપણ તે બધાં ઉપર આપણે ખરેખરા ગુસ્સે થતા નથી અને પ્રભુ આપણને સહેજ તક-ડીક આપે તો તેની સામે થઈ જઈએ છીએ, તેનું શું કારણ છે ? તેનું કારણ એજ કે આપણે બીજાઓ ઉપર જેટલો પ્રેમ રાખીએ છીએ તેટલો પ્રેમ પ્રભુ ઉપર રાખી શકતા નથી. તેથી બીજાઓનું સાંખી શકીએ છીએ તેટલું પણ પ્રભુનું સાંખી શકતા નથી; માટે જ્યાંસુધી પ્રભુની ઈચ્છા સામે થવાનો આપણામાં જોશ રહે ત્યાંસુધી નક્કી સમજવું કે, આપણે પ્રભુને ઓળખ્યો નથી. પોતાના પ્રેમપાત્રના દોષ દુનિયામાં જોવાતા નથી, ત્યારે પ્રભુ ઉપર જો આપણને સાચો પ્રેમ હોય તો તેના દોષ કેમ જોઈ શકાય ? ને તેના ઘા ખમવામાં આનાકાની કેમ કરી શકાય ? આપણે આપણા કહેવાતા 'દોસ્તો' સાડ ને ખુશામતિયાઓ સાડ પ્રાણ આપવા તૈયાર થઈએ, અને પ્રભુ તરફથી કોઈ દિવસ કાંઈ અડચણ આવી પડે તો ખૂમાખૂમ ને દોડાદોડ કરી મૂકીએ એ શું વૈષ્ણવપણું છે ? એ શું પ્રેમલક્ષણા ભક્તિની રીતિ છે ?

૧૫૭-પ્રભુ જે કરે છે તે સાડુંજ કરે છે; પણ તેનો ભેદ નહિ સમજવાથી તે કડવું લાગે છે.

મહાન : ભક્તો હમેશાં પાકી રીતે એમ સમજે છે ને અનુભવે છે કે, પ્રભુ જે કરે છે તે સાડુંજ કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓ વિશ્વાસપૂર્વક એમ પણ માને છે કે, માહું યાય તે સારાને કાળે. આવો વિશ્વાસ આપણે જીવનથી રાખી શકતા નથી, એજ

આપણામાં ને ભક્તમાં ભેદ છે. માહું થાય છે તે સારાંને કાળે, એ વાતના ટેકામાં ભક્તો દાખલો આપે છે કે:—

એક ભક્ત દ્વારકાં જવા માટે આગળોટમાં ખેસવા સારૂ અંદર ઉપર જવા ઘેરથી નીકળ્યો. રસ્તામાં કાંઈ અકસ્માતથી તેના પગે વાગ્યું, તેથી પાટાપીંડી કરતાં વાર લાગી ને આગળોટ ઉપડી ગઈ; એટલે તે ભક્તને અંદર ઉપર ધક્કો ખાઈને ઘેર પાછું આવવું પડ્યું. ત્યારે તે ભક્તની રસ્તામાં લોકો મશ્કરી કરવા લાગ્યા ને પૂછવા લાગ્યા કે, “કેમ ભગત ! દ્વારકાં જઈ આવ્યા ?” તે ભક્તે કહ્યું કે, “ભગવાન જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે.” એ સાંભળીને લોકો હસવા લાગ્યા ને કહેવા લાગ્યા કે, તમારો પગ ભાંગ્યો એમાં પ્રભુએ સારું શું કર્યું ? ભક્તે કહ્યું કે, પ્રભુ ભલુંજ કરે છે; પણ તે ભલું કરવાના પ્રભુના રસ્તા આપણે સમજતા નથી, માટે આપણને તે ખૂરું લાગે છે.

એ પછી ખીજે દિવસે તાર આવ્યો કે, કાલે ઉપડેલી દ્વારકાંની આગળોટ રસ્તામાં ડુબી ગઈ છે ને તેમાંના કોઈ પણ ઉતારનો પત્તા નથી ! એ ખબર મળ્યા ગઈ જે લોકો ગઈ કાલે, “કેમ ભગત દ્વારકાં જઈ આવ્યા ?” એમ મશ્કરી કરતા હતા તે લોકોજ એ ભક્તને મુખારકબાદી આપવા લાગ્યા અને પોતાની ખુશીથી કપ્પૂલ કરવા લાગ્યા કે, પ્રભુ જે કરે છે તે રૂઠુંજ કરે છે, પણ આપણે તેનો ભેદ સમજતા નથી, તેથી આપણને એ કડવું લાગે છે; માટે એવી કડવાશ હૃદયમાં નહિ આવવા દેતાં પ્રભુ જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે, એવી ઉત્તમતા રાખતાં શીખો.

૧૫૮-ભક્તિનો બદલો માગવો, એ પ્રભુની પરીક્ષા લેવા જેવું છે.

ખરા ભક્તો પોતાની મહાન્ ભક્તિ છતાં પણ અને એ ભાક્તનાં બળથી જે ધારે તે મેળવી શકે એવી શક્તિ છતાં પણ કદી ભક્તિના બદલાની આશા રાખતા નથી; કારણ કે બદલાની આશા રાખવી એ પ્રભુની પરીક્ષા લેવા જેવું છે. આવો અર્થ ઘણા લોકો સમજતા નથી, એટલે વ્યાવહારિક લોકો વારંવાર પોતાની ભક્તિના બદલાની ઈચ્છા રાખે છે, અને કાચનો કટકો લેવા સારૂ ભક્તિરૂપી પારસમણિ આપી દેવા તૈયાર થાય છે.

પોતાની ખારીમાં આવીને ઉભી ને કહ્યું કે
મેં નાખ્યો; ત્યારે શેઠ હસી પડ્યો ને મ
કાંઈ નહિ, ગાડી ચલાવો. એ તો કુશર્તી

વેશ્યાએ હડો મારીને રસ્તા વચ્ચે
પણ તે શેઠને રીસ ચડી નહિ; કારણ કે
તે શેઠની પરીક્ષા કરવા માટે ને મશકરી કે
કર્યો હતો. તેમજ પ્રભુ પણ આપણી
રના પ્રેમને લીધે કોઈ કોઈ વખત ઘા
ચવું નહિ જોઈએ. આપણું છોકરું આ
આયડી વખતે આપણને કડવાં વચ્ચે
મિત્રો કોઈ કોઈ વખત કાંઈ ભૂલો કરે,
પણ ખરેખરા ગુસ્સે થતા નથી અને
લીફ આપે તો તેની સામે થઈ જઈએ છ
કારણ એજ કે આપણે, ખીજાઓ ઉપર
તેટલો પ્રેમ પ્રભુ ઉપર રાખી શકતા
નું સાંખી શકીએ છીએ તેટ
શંકતા નથી; માટે જ્યાંસુધી પ્રભુની
ણામાં જોશ રહે ત્યાંસુધી નક્કી સમજ
ખ્યો નથી. પોતાના પ્રેમપાત્રના
ત્યારે પ્રભુ ઉપર જો આપણને સાચો
જોઈ શકાય ? ને તેના ઘા ખમવામાં
આપણે આપણા કહેવાતા : દોસ્તો કે
પ્રાણ આપના તૈયાર થઈએ, અને પ્ર
અડચણ આવી પડે તો ખૂમાખૂમ ને
વૈષ્ણવપણું છે ? એ શું પ્રેમલક્ષણ ?

સની પેઠે આપણે પણ અજ્ઞાની છીએ. પ્રભુની માયાનો પાર પામી શકાય તેમ નથી; એટલે જો આપણને દોરનાર પ્રભુને છોડી આપણી મરજી મુજબ ચાલીએ તો માયાના ચક્કરમાં ફસાઈ ગયા વિના રહીએ નહિ; અને જો માયામાં ફસાઈ જઈએ તો ચોરાશી લાખના ફેરામાં પડી જઈએ. એમ ન થાય માટે આપણી દોરી પ્રભુના હાથમાં સોંપવી જોઈએ. પ્રભુના હાથમાં આપણી દોરી સોંપી દેવાથી આપણે નિર્ભય થઈ જઈએ છીએ અને વખતસર ધારેલા મુકામે સલામતીથી પહોંચી શકીએ છીએ. જે આંધળો પોતાના દોરનારની દરકાર ન કરે તે રખડી પડે છે, તેમજ આપણે પણ ધર્મના કામમાં અને પ્રભુના રસ્તામાં મહા અજ્ઞાની છતાં પણ આપણી દોરી જો સમર્થ પ્રભુના હાથમાં નહિ સોંપીએ તો કદિ પણ શાંતિ મેળવી શકશું નહિ અને કદિ પણ ખર્ચ સુખ પામી શકશું નહિ; માટે ભાઈઓ ! પ્રભુના ચરણના શરણનું બળ ધરો અને આપણી દોરી દયાળુ પ્રભુના હાથમાં સોંપી દો, એટલે તે કરુણાનો ભંડાર આપણું કંઠ્યાણુ કરશેજ.

૧૬૦—ભક્તિનો પાયો વાળ કરતાં પણ વધારે ખારીક તાર ઉપર છે; એ ખારીક તાર તે વિશ્વાસ છે.*

મહાત્માઓ કહે છે કે, ભક્તિનો પાયો માણસના પાતળા વાળ કરતાં પણ ખારીક તાર ઉપર રહેલો છે. એ ખારીક તાર જો ટુટી જાય તો તમારી ગમે એટલી મહેનત પણ કાંઈજ કામમાં આવવાની નથી; કારણ કે પાયો ટુટ્યા પછી ઈમારત કેમ ટકી શકે ? માટે જેમ અને તેમ એ પાતળા તારને—એ પાયોને મજબૂત કરો. ભક્તિનો એ પાયો તે વિશ્વાસ છે, એટલે શ્રદ્ધા વિનાની ભક્તિ તે પાયા વિનાની ઈમારત જેવી છે; માટે ભાઈઓ ! પાયોને સાચવો, પાયોને સાચવો; કારણ કે એ પાયો ખારીકમાં ખારીક ને નાબુકમાં નાબુક છે. તે સહેજ કારણમાં તૂટી જાય તેવો છે, માટે તેને બહુજ સંભાળજો. અવિશ્વાસના કોઈ પણ ભાવને મનમાં આવવા દેશો નહિ. શ્રદ્ધા તૂટી જાય એવું કોઈપણ કામ કરશો નહિ કે

* મેસમેરીઝમના પ્રયોગ વખતે વિશ્વદ્રષ્ટિમાં વિધેયને ભક્તિ માટે પુછતાં તેણે આ દાખલો આપ્યો હતો. આ સિવાય બીજા પણ ઘણા દાખલા તેણે આપેલા હતા, તે પણ આ પુસ્તકમાં આપેલા છે.

ઘણા લોકો કહેશે કે, ભકિતનો ખદલો માગવો એમાં શું ખોટું છે ? ખેડુતો માનતા કરે છે કે, મારો બળદ સામે થાય તો ત્રણ બ્રાહ્મણ જમાડીશ. બાઈડીઓ માનતા કરે છે કે, મારી ચોળી જડતી નથી તે જડશે તો શ્રીજીની ગોલખમાં બે પૈસા નાખીશ. વિદ્યાર્થીઓ ઠરાવ કરે છે કે, જો અમે આ પરીક્ષામાં પાસ થશું તો દીપમાળા ભરશું. કણ્યો લડનારા નિયમ લે છે કે, અમે કેસ જીતશું તો દર શનીવારે હનુમાનને તેલ ચડાવશું અને વેપારીઓ બાધા રાખે છે કે, અમને આ સાલમાં આટલો નફો થાય તો સત્યનારાયણની કથા કરાવશું.

આવી રીતે ઘણું કરીને બધા લોકો કાંઈ ને કાંઈ નજીવી ચીજ સાડ પોતાની અમૂલ્ય ભકિતને વેચી નાખે છે અને પોતાના જરાક જેટલા સ્વાર્થ સાડ પ્રભુની પરીક્ષા લેવા તૈયાર થઈ જાય છે. પ્રભુની પરીક્ષા લેવી એટલે કે ત્રાંબિયાનું ત્રણ પાશેર તો પોણા શેરનું શું ? અથવા તો માણસની ખોપરીમાં કેટલાં હાડકાં છે ? કે સુસલમાનોનું રાજ્ય કેમ ગયું ? એવા સવાલો પૂછવા તેનુંજ નામ કાંઈ પરીક્ષા નથી; પણ ભકિતનો ખદલો માગવો એનુંજ નામ પરીક્ષા છે; કારણ કે એ પ્રભુ તરફ અવિશ્વાસીપણું છે. તેનો અર્થ એટલોજ કે, અમે તારે માટે અમુક ક્રિયા કરીએ છીએ, માટે તું અમારું અમુક કામ કરી આપ. આમ કરવું એ તો એક જાતનો વેપાર કરવા જેવું છે, એ પ્રભુની પરીક્ષા લેવા જેવું છે અને ખુલ્લું અવિશ્વાસીપણું છે; કારણ કે ખરા ભકિતનો તો એજ ધર્મ છે કે, જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું. દરેક રીતે ભગવદ્દર્શનના આધીન થવું અને અમૂલ્ય ભકિતનો ધૂળ જેવી ચીજોથી ખદલો માગવાની ઇચ્છા કદિ પણ રાખવી નહિ.

૧૫૬—આંધળાએ દેખતાને આધારે રહેવું જોઈએ,
તેમ આપણે પણ આપણી દોરી પ્રભુના
હાથમાં સોંપવી જોઈએ.

જો આંધળો માણસ તેના દોરનારને આધારે રહે, તોજ તે લામતીથી આગળ વધી શકે છે; પણ દોરનારની જો તે દરકાર ન કરે તો દરેક પળે તેને ફિકર રહે છે અને બૂલો પડી જાય છે તથા વખતે ખાડામાં પડી જાય છે. એવીજ રીતે આંધળા માણસ

આપણા વિશ્વાસને ડગાવે એવા કોઈ પણ ઠેકાણે જશે નહિ. સર્વ ભાવથી ને સર્વ બળથી ભક્તિના નાનુક પાયાને સંભાળજો; કારણ કે જો એ પાયો તૂટી ગયો તો કાંતું વેલું કપાસ થઈ જશે ને મહેનત ખરબાદ થઈ જશે માટે ભક્તિનો પાયો હીલો ન થઈ જાય એ સંભાળજો; કારણ કે જે સાચવવાનું છે તે એજ છે, માટે જેમ બને તેમ પ્રભુ ઉપરના વિશ્વાસને દૃઢ કરો. એ દૃઢતા શાસ્ત્રો જાણવાથી ને રૂઝાં કામો કરવાથીજ થાય છે, માટે ભક્તિના પાયાને મજબૂત કરવા વારૂ જ્ઞાન અને કર્મ વધારો.

૫૬

પ્રભુજી મોહિ આસરો તેરો (ટેક)
કોહિ આસ ધરે કાહુકી, તુમ બીન ઓર ન મેરો;
નહિ કશુ કરમ, નહિ વિદ્યા, નહિ પરપંચ ધતેરો. પ્રભુજી
ઠાકુર હાય લાજ ચેરેકી, તુમ ઠાકુર મેં ચેરો;
સુરદાસ જોય ધર કા કે જોં ચેરો ધર કેરો. પ્રભુજી

કવિત

કાહુકે અધાર સેવા વણિજ વ્યાપાર હુકો,
કાહુકે અધાર ચિત્ત વિત્ત ખેત ગામકો;
કાહુકે અધાર તન સાર શ્રાંત બંધુનકો,
કાહુકે અધાર પ્રિય સાર નિજ નામકો;
કાહુકે અધાર વિદ્યા બુદ્ધિ બલકો હે,
કાહુકે અધાર હાથી ઘોડા ધન ધામકો;
મેં તો નિરાધાર મેરી હરિ હિ કરોગે સાર,
મેરે તો અધાર એક કેવળ હરિ નામકો.

૧૬૧-બાળકો માગે તે બધું કાંઈ બાપ આપે નહિ,
પણ જે આપવા જેવું હોય તેજ આપે;
તેમજ પ્રભુ પણ જે ચોગ્ય હોય તેજ
આપણને આપે છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે બાળકો પોતાના બાપની પાસે ઘણીએ ચીજો માગે છે, પણ તે બધું કાંઈ બાપ આપતો નથી. જે ચીજ મેળવવાને માટે આપણે લાયક હોઈએ અને જે ચીજથી ‘આપણને ફાયદો થાય તેમ હોય, તેવીજ ચીજ તે આપણને આપે છે. તેમજ આપણા સમર્થ પિતા પ્રભુ પાસે પણ આપણે ઘણીએ માગીએ છીએ પણ તેમાંથી જે ચોગ્ય હોય તેજ

તે આપણને આપે છે. તેની આગળ આપણે તો અજ્ઞાન બાળક જેવાજ છીએ, એટલે વીંછીને પણ પકડવા માગીએ છીએ. સાપની ઉપર પણ ઝડપ નાખીએ છીએ અને ચાંદાને પણ આપણે ગળવામાં મૂકવા ઇચ્છીએ છીએ; પણ તે આપણા બાપ કેમ કરવા દે? તમજ સર્વ શક્તિમાન પ્રભુ આપણા પિતા કરતાં પણ આપણું અનંતગણું વધારે કલ્યાણ સમજે છે, ને ઇચ્છે છે. તે આપણને સારી લાગતી પણ તેને મન અયોગ્ય લાગતી આપણી માગણી કેમ પૂરી પાડે? માટે જ્યારે જ્યારે આપણી માગણીઓ પ્રમાણે થતાં વાર લાગે ત્યારે નક્કી સમજવું કે, કાં તો આપણા હૃદયમાં એટલી પવિત્રતા ને આપણા મનમાં એટલો ભગવદ્ભાવેશ આવ્યો નથી કે જેથી આપણી પ્રાર્થના પ્રભુ પાસે પહોંચી શકે; અથવા તો આપણી માગણી અયોગ્ય છે. આવું સમજી જ્યારે આપણી પ્રાર્થનાઓ રદ જાય ત્યારે પ્રભુની વધારે ભક્તિ કરવી જોઈએ; પણ નિરાશ થઈ વિશ્વાસની દોરીને ઢીલી કરવી નહિ જોઈએ અને ભક્તિ નહિ છોડી દેવી જોઈએ.

૧૬૨-પ્રભુને આપણી ઇચ્છાઓ સોંપી દઈએ નહિ ત્યાંસુધી કાંઈ પણ આપ્યું કહેવાય નહિ.

આપણે ઇશ્વરને માટે ગમે તેટલી વાતો કરીએ, ગમે એટલો ખર્ચ કરીએ, ગમે એટલાં તીર્થો કરીએ, ગમે એટલાં વ્રતો કરીએ અને ગમે એટલી દોડધામ કરીએ, પણ જ્યાંસુધી આપણી ઇચ્છા તેને આપી દઈએ નહિ, ત્યાંસુધી પ્રભુ ખુશી થાય નહિ; અને તેને કાંઈ પણ આપ્યું કહેવાય નહિ, કારણ કે ઇચ્છામાં સર્વ વસ્તુઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે. એટલે જેણે પોતાની ઇચ્છા પ્રભુને આપી અને પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાનું બળ મેળવ્યું તેણે જ ધર્મનો સાર જાણ્યો, અને તેજ આ દુનિયામાં જીતી ગયો એમ સમજવું; કારણ કે જેણે પ્રભુને પોતાની ઇચ્છા આપી તેણે સર્વસ્વ આપ્યું છે, પણ જેણે પોતાની ઇચ્છાને પોતાના અહંભાવમાં રાખીને પછી બીજું જે કાંઈ પ્રભુને આપ્યું તેણે કાંઈ પણ આપ્યું નથી. પ્રભુ આપણી પાસે ધનદોલત માગતો નથી, પ્રભુ આપણાં બાઈડીછોકરાં માગતો નથી, પ્રભુ આપણી કાયાને કળ્પ આપવાનું કહેતો નથી, અને પ્રભુ આપણને ઘરબાર છોડી રાખ ચોળવાનું

કહેતો નથી; પણ તે માત્ર આપણી ઇચ્છા તેને આપવાનું કહે છે.

સર્વ શાસ્ત્રોનો એજ સાર છે ને સર્વ મહાત્માઓનો એજ ઉપદેશ છે કે પ્રભુને તમારી ઇચ્છા અર્પણ કરો એટલે તમારું સર્વસ્વ અર્પણ થઈ ચુક્યું. પ્રભુને આપણી ઇચ્છા આપી દેવી તેનો અર્થ એટલોજ છે કે, જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું. તેમાં હિરખશોક ન કરવો ને કોઈ પણ સ્થિતિમાં પ્રભુને ન ભૂલવો, એનુંજ નામ ખરી ભક્તિ છે; માટે ભાઈઓ ! આપણી ઇચ્છાઓ પ્રભુને આપી દઈ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાની કોશીશ કરો. એજ ભક્તિનું તત્ત્વ છે; ને એજ ભક્તની ખુબી છે કે, પોતાનું પોતાપણું ભૂલી જવું ને પ્રભુમય થઈ જવું.

૧૬૩—ઓસડ ખાય પણ કરી પાળે નહિ તેનો રોગ
જાય નહિ; તેમજ જે ધર્મને જાણે પણ પાળે
નહિ, તેનો ઉદ્ધાર થાય નહિ.

જે દરદી ઓસડ ખાય પણ કરી (પથ્ય) પાળે નહિ તેનો રોગ જાય નહિ, પણ તે તો વખતે ઉલટો વધારે બિમાર થાય. કેમકે જે માણસ ધર્મ જાણે પણ ધર્મના શુભ નિયમો પાળે નહિ તે ઓસડ ખાનારા પણ પથ્ય નહિ પાળનારા રોગી જેવા છે. ઉલટા તેઓ વધારે દોષને પાત્ર છે, કારણ કે તેઓ સમજતાં છતાં ભૂલ કરે છે, એટલે દીવો લઈને કૂવામાં પડનારા છે. અજ્ઞાનીઓ ઉપર કદાચ દયા પણ થશે, પણ ધર્મને સમજતાં છતાં પણ પાળે નહિ તેઓને કેમ માફી મળશે ? તેઓ ધર્મરાજની પાસે ઈન્સાફને વખતે પોતાનો ખચાવ કેમ કરી શકશે ?

માંદા માણસે સાજા થવા માટે માત્ર ઓસડજ ખાવું ખસ નથી, પણ તેની સાથે કરી પણ પાળવી જોઈએ. જો કરી ન પાળે તો ઓસડ કંઈ ફાયદો કરી શકે નહિ; તેમજ માત્ર ધર્મને જાણવો એટલે ધર્મની વાતો કરવી ને ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચવાં એટલુંજ ખસ નથી, પણ ધર્મના નિયમો શ્રદ્ધાપૂર્વક પાળવા જોઈએ. ધર્મ એ માત્ર મોઢે બોલી નાખવાની વાતો નથી, પણ એ હૃદયમાં ધારણ કરવાનું અને જીવંતીમાં અનુભવવાનું તત્ત્વ છે. જે માણસો ધર્મના પરમતત્ત્વને ઉપસક વાતો કરવામાંજ ગુમાવી દે છે અને હૃદયના ખાલી રહિ જાય છે તેઓ દયાને પાત્ર છે. વખત આવ્યે

તેઓનું જીવન તેઓને ડંખ્યા વિના રહેશે નહિ. માટે ભાઈઓ! આપવા લેવામાં હાથ ટુંકા ને વાતો કરવામાં જીલ લાંબી રાખવાથી કાંઈ વળે તેમ નથી; કારણ કે જે પાળે તેનો ધર્મ છે, માટે ધર્મના નિયમે પાળતાં શીખો, ધર્મના નિયમે પાળતાં શીખો. એટલે કે આપણાં આચરણ સુધારો.

૧૬૪-રૈયતે રાજના કાયદા જાણવા જોઈએ, તેમ માણસોએ પ્રભુના કાયદા જાણવા જોઈએ.

રાજનો એવો હુકમ હોય છે કે, અમારા રાજ્યમાં રહેનારા લોકોએ અમારા કાયદા જાણવા જોઈએ, ને તે પાળવા જોઈએ. તેમજ પ્રભુનો એવો હુકમ છે કે, મારો કાયદો એટલે ધર્મના નિયમે તમારે જાણવા જોઈએ, ને તે પાળવા જોઈએ. કોઈ માણસ કદાચ કાયદા જાણતો ન હોય, તે કાંઈ ગુન્હો કરે, તેથી પોલિસ પકડી જાય ત્યારે તે કોર્ટમાં એમ કહે કે, મને તમારું કાયદાની ખબર નહોતી. તેના એમ કહેવાથી ન્યાયાધીશ કાંઈ તેને શિક્ષા કર્યા વિના છોડી દે નહિ; પણ તે તો તેને એમજ કહે કે, જો તું આ રાજ્યના કાયદા ન જાણતો હોય તો એ પણ તારી ભૂલ છે; કારણ કે સરકારના કાયદા જાણવાની રૈયતની ફરજ છે. તેમજ ઇશ્વરના કાયદા જાણવાની અને તે ખરોખર રીતે પાળવાની ઇશ્વરના અખંડ-મહાન્ ધર્મરાજ્યમાં રહેનાર માણસજાતની ફરજ છે. ‘કાયદો નહિ જાણવાથી મારાથી અપરાધ થઈ ગયેલો છે,’ એમ કહેવું એ કાંઈ ખરો બચાવ નથી. એમ કહેવું એ તો કહેનારની નાલાયકી છે; કારણ કે જે જાણવાની જાણતા તેની ફરજ હતી તે ન જાણ્યું એ તેનીજ ભૂલ છે; માટે ભાઈઓ! પ્રભુના કાયદા જાણો અને તે પાળો એજ બચાવનો રસ્તો છે. ‘અમે કાયદા જાણતા નહોતા માટે પાળ્યા નહિ’ એ કાંઈ ખરો બચાવ નથી. એમ જાણતા નહોતા કહેવાથી કાંઈ શિક્ષામાંથી છૂટી જવાય તેમ નથી, માટે જેમ બને તેમ પ્રભુના કાયદા પાળવાની તજવીજ કરો.

૧૬૫-ખીજાઓને લાભ આપવા સારૂ ભજન છે-

ડહું એ પણ એક જાતનું તપ છે.

એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણને દરરોજ વેદનો પાઠ કરવાની બહુ ઈચ્છા હતી; તેથી તે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે શાસ્ત્રોનું પઠનપાઠન કરતો હતો. એ પછી એક શ્રીમંતના સમાગમમાં આવ્યો. એ શ્રીમંતની ઈચ્છા તે બ્રાહ્મણને પોતાના સમાગમમાં રાખવાની હતી, પણ તે બ્રાહ્મણ એ શ્રીમંતના કુટુંબમાં રહેવા ખુશી નહોતો; કારણ કે ત્યાં તેનાથી પઠનપાઠન બરાબર થતું નહોતું. તેમજ શ્રીમંતોના આડંબરવાળા આચારવિચાર તેને પસંદ પડતા નહોતા; અને પૈસાવાળાઓની પૈસાની ગરમી-અભિમાન, તે નિખાલસ અને ગરીબ પણ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ સહન કરી શકતો નહોતો. તેથી તે મનમાં મુંઝાયા કરતો હતો; પણ પોતાની ભલાઈને લીધે અને કાંઈક લાભે લોભે તે શ્રીમંતની ઈચ્છાથી વિરુદ્ધ થઈ શકતો ન હતો.

એ શ્રીમંતનું ઘર તે જો કે સોનાના પિંજરા જેવું હતું. તો-પણ તે તેને મન પિંજરું-કેદખાનું હતું. પિંજરું ગમે તેવું સારું હોય તોપણ તેમાં સપડાએલા પોપટને છટાપણની મજા મળેજ નહિ. પિંજરામાં પૂરાએલા પોપટને ખાવા માટે સારાં સારાં ફળો મળતાં હોય અને જંગલમાં તેને કાચુકોરું કે સૂકું પૂંકું ખાવાનું મળતું હોય, પિંજરું સોનાનું હોય અને જંગલમાં તેને ખડખડી વાંકી ચુંકી ડાળો ઉપર બેસવાનું હોય, પિંજરામાં ઋતુ ઋતુની સગવડતા પ્રમાણે રહેવાનું હોય અને જંગલમાં ટાઢે ઠરવાનું, વરસાદમાં ભીંજવાનું ને ગરમીથી શેકાવાનું હોય તોપણ પોપટને છટાપણું જ ગમે છે. તેમજ એ વિદ્વાન ભક્તબ્રાહ્મણને તે શેઠિયાને ઘેર રસપુરી મળતાં, ગાંઠીયા ભજ્યાં મળતાં, પેંડા-બરછી મળતાં, ઢોકળાં ને સંભારિયાં શાક મળતાં, સુવાને માટે હવાવાળું મકાન મળતું, બેસવાને ગાડીઓ મળતી અને વાતો કરવાને મોટાં માણસો મળતાં, તોપણ એ બધું તેને સોનાના પાંજરા જેવું લાગતું હતું; કારણ કે ત્યાં જેટલું જોઈએ તેટલું પઠનપાઠન થતું નહોતું. ત્યાં સત્સંગ થતો નહોતો. ત્યાં ભજન થતું નહોતું. ત્યાં તો નવી નવી ફેશનની વાતો, નવી નવી મોજશોખની વાતો, કાફી ને આઈસક્રીમની લહેજતો, હવા ખાવા જવાની તૈયારીઓ, ગાડીઘોડાની વાતો, પોશાકોની ધામધૂમો અને મીજ-

ખાનીઓની ગોઠવણો ચાલતી હતી. શેઠાણીઓનાં રીસામણાંમના-મણાં ચાલતાં હતાં અને છોકરાંઓની ધીંગામસ્તી ચાલતી હતી. એ બધામાં તે એકાંત ચહાનાર લકતને કેમ મઝા પડે ? તેથી તે મનમાં ને મનમાં મુંઝાયા કરતો હતો અને તેમાંથી છૂટવા ચાહતો હતો, એટલામાં તેને ગુરુ મળી ગયા.

ગુરુ પાસે તેણે ક્રિયાદ કરી કે, મહારાજ ! હું તો એક શ્રીમંતના લકરામાં પડી ગયો છું, તેથી મારો અભ્યાસ તો છૂટતો જાય છે. જો તેને છોડી દઉં તો જરા ઉપાધિમાં આવી પડું તેમ છું અને ત્યાં પડ્યો રહું તો અભ્યાસ છૂટતો જાય છે. ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, બેટા ! તું લણ્યો પણ ગણ્યો નહિ. શિષ્યે પૂછ્યું કે, એમ કેમ ? ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, તું હજી કાચો છે, માટે એનો લેહ સમજતો નથી. બચ્ચા ! એ શ્રીમંતની સાથે રહેવું એ તારૂં એક જાતનું તપ છે. શિષ્યે અજબ થઈને પૂછ્યું, મહારાજ ! એમાં તપ શેનું ? અભ્યાસ છૂટી જાય એજ તપ કે બીજું કંઈ ? મહારાજે કહ્યું, તે ગૃહસ્થને ખાતર તું તારી ઇચ્છાનો લોગ આપે છે, એ તારૂં તપ છે અને તારી વિદ્યાનો તું એ શ્રીમંતના કુટુંબને લાલ આપે છે, એ તારો ધર્મ છે. એ શ્રીમંતના આગલા ભવનાં સત્કર્મો છે, માટે એ સત્કર્મોનો લાલ પ્રભુ તારી મારફત તેને આપવા ઇચ્છે છે. માટે એથી કાયર ન થા; કારણ કે તારા ભજનના લોગે એ લોકોને સત્સંગનો ને જ્ઞાનનો લાલ મળે છે, માટે એ તારૂં તપ છે.

૧૬૬—આપણી બહારની ધામધૂમો બહુ મોટી છે,
પણ અંતર ભીંજાએલું નથી, એ શું કામનું ?

ઘણાં શહેરોના બહાર રસ્તાઓ ઉપર આપણે બહુ સુંદર લાઇટ જોઈએ છીએ, એટલુંજ નહિ પણ કેટલાંક ઘરોમાં બહાર બહુ મોટા મોટા દીવા મૂકેલા હોય છે; પણ તેજ રસ્તાની અંદરની ગલીઓમાં તથા તેજ ઘરોમાં અંદર તો અંધારૂં ઘોર હોય છે. અંદર તો એક નાનો દીવો પણ હોતો નથી. એ તો બહાર દેખાડવાનાજ દીવા હોય છે, પણ અંદર તો સાવ પોલમપોલજ ! ગલીઓમાં ને ઘરોમાં કદાચ એમ પોલમપોલ ચાલી શકશે, પણ આપણા હૃદયમાં એમ ચલાવવું વાજબી નથી. આપણે ઉપરથી

૧૬૫-ખીજાઓને લાભ આપવા સારૂ ભજન છે-

ડહું એ પણ એક જાતનું તપ છે.

એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણને દરરોજ વેદનો પાઠ કરવાની બહુ ઈચ્છા હતી; તેથી તે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે શાસ્ત્રોનું પઠનપાઠન કરતો હતો. એ પછી એક શ્રીમંતના સમાગમમાં આવ્યો. એ શ્રીમંતની ઈચ્છા તે બ્રાહ્મણને પોતાના સમાગમમાં રાખવાની હતી, પણ તે બ્રાહ્મણ એ શ્રીમંતના કુટુંબમાં રહેવા ખુશી નહોતો; કારણ કે ત્યાં તેનાથી પઠનપાઠન બરાબર થતું નહોતું. તેમજ શ્રીમંતોના આડંબરવાળા આચારવિચાર તેને પસંદ પડતા નહોતા; અને પૈસાવાળાઓની પૈસાની ગરમી-અભિમાન, તે નિબાલસ અને ગરીબ પણ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ સહન કરી શકતો નહોતો. તેથી તે મનમાં સુઝાયા કરતો હતો; પણ પોતાની ભલાઈને લીધે અને કાંઈક લાભે લોભે તે શ્રીમંતની ઈચ્છાથી વિરુદ્ધ થઈ શકતો ન હતો.

એ શ્રીમંતનું ઘર તે જો કે સોનાના પિંજરા જેવું હતું. તો-પણ તે તેને મન પિંજરું-કેદખાનું હતું. પિંજરું ગમે તેવું સારું હોય તોપણ તેમાં સ્વપડાએલા પોપટને છટાપણની મઝા મળેજ નહિ. પિંજરામાં પૂરાએલા પોપટને ખાવા માટે સારાં સારાં ફળો મળતાં હોય અને જંગલમાં તેને કાચુકોરું કે સૂકું પૂંકું ખાવાનું મળતું હોય, પિંજરું સોનાનું હોય અને જંગલમાં તેને ખડખડી વાંકી ચુંકી ડાળો ઉપર બેસવાનું હોય, પિંજરામાં ઋતુ ઋતુની સગવડતા પ્રમાણે રહેવાનું હોય અને જંગલમાં ટાઢે ઠરવાનું, વરસાદમાં ભીંજવાનું ને ગરમીથી શેકાવાનું હોય તોપણ પોપટને છૂટાપણું ગમે છે. તેમજ એ વિદ્વાન ભક્તબ્રાહ્મણને તે શેઠિયાને ઘેર રસપુરી મળતાં, ગાંઠીયા ભજ્યાં મળતાં, પેંડા-બરછી મળતાં, ઢોકળાં ને સંભારિયાં શાક મળતાં, સુવાને માટે હવાવાળું મકાન મળતું, બેસવાને ગાડીઓ મળતી અને વાતો કરવાને મોટાં માણસો મળતાં, તોપણ એ બધું તેને સોનાના પાંજરા જેવું લાગતું હતું; કારણ કે ત્યાં જેટલું જોઈએ તેટલું પઠન-પાઠન થતું નહોતું. ત્યાં સત્સંગ થતો નહોતો. ત્યાં ભજન થતું નહોતું. ત્યાં તો નવી નવી ફેશનની વાતો, નવી નવી મોજશોખની વાતો, કાફી ને આઈસક્રીમની લહેજતો, હવા ખાવા જવાની તૈયારીઓ, ગાડીઘોડાની વાતો, પોશાકોની ધામધૂમો અને મીઝ-

ખાનીઓની ગોઠવણો ચાલતી હતી. શેઠાણીઓનાં રીસામણાંમના-મણાં ચાલતાં હતાં અને છોકરાંઓની ધીંગામસ્તી ચાલતી હતી. એ બધામાં તે એકાંત ચહાનાર લક્ષ્મીને કેમ મઝા પડે ? તેથી તે મનમાં ને મનમાં મુંઝાયા કરતો હતો અને તેમાંથી છૂટવા ચાહતો હતો, એટલામાં તેને શુરુ મળી ગયા.

શુરુ પાસે તેણે ફરિયાદ કરી કે, મહારાજ ! હું તો એક શ્રીમંતના લક્ષ્મીમાં પડી ગયો છું, તેથી મારો અભ્યાસ તો છૂટતો જાય છે. જો તેને છોડી દઉં તો જરા ઉપાધિમાં આવી પડું તેમ છું અને ત્યાં પડ્યો રહું તો અભ્યાસ છૂટતો જાય છે. ત્યારે શુરુએ કહ્યું કે, એટા ! તું લાણ્યો પણ ગણ્યો નહિ. શિષ્યે પૂછ્યું કે, એમ કેમ ? ત્યારે શુરુએ કહ્યું કે, તું હજી કાચો છે, માટે એનો લેદ સમજતો નથી. બચ્ચા ! એ શ્રીમંતની સાથે રહેવું એ તારું એક જાતનું તપ છે. શિષ્યે અજબ થઈને પૂછ્યું, મહારાજ ! એમાં તપ શેનું ? અભ્યાસ છૂટી જાય એજ તપ કે બીજું કંઈ ? મહારાજે કહ્યું, તે ગૃહસ્થને ખાતર તું તારી ઇચ્છાનો લોગ આપે છે, એ તારું તપ છે અને તારી વિદ્યાનો તું એ શ્રીમંતના કુટુંબને લાલ આપે છે, એ તારો ધર્મ છે. એ શ્રીમંતના આગલા ભવનાં સત્કર્મો છે, માટે એ સત્કર્મોનો લાલ પ્રભુ તારી મારફત તેને આપવા ઇચ્છે છે. માટે એથી કાચર ન થા; કારણ કે તારા ભજનના લોગે એ લોકોને સત્સંગનો ને જ્ઞાનનો લાલ મળે છે, માટે એ તારું તપ છે.

૧૬૬-આપણી બહારની ધામધૂમો બહુ મોટી છે,
પણ અંતર ભીંજાયેલું નથી, એ શું કામનું ?

ઘણાં શહેરોના જાહેર રસ્તાઓ ઉપર આપણે બહુ મુંદર લાઈ જઈએ છીએ, એટલુંજ નહિ પણ કેટલાંક ઘરોમાં બહાર બહુ મોટા મોટા દીવા મૂકેલા હોય છે; પણ તેજ રસ્તાની અંદરની ગલીઓમાં તથા તેજ ઘરોમાં અંદર તો અંધારૂં ઘેર હોય છે. અંદર તો એક નાનો દીવો પણ હોતો નથી. એ તો બહાર દેખાડવાનાજ દીવા હોય છે, પણ અંદર તો સાવ પોલમપોલજ ! ગલીઓમાં ને ઘરોમાં કદાચ એમ પોલમપોલ ચાલી શકશે, પણ આપણા હૃદયમાં એમ ચલાવવું વાજબી નથી. આપણે ઉપરથી

ધર્મના મોટા આડંબર રાખીએ ને ઉપરછરી ઘણીએ ધામધુમ કરીએ પણ અંતર સુધી તે પહોંચે નહિ તો એ કાંઈ કામનું નથી.. ગરીબાઈને લીધે ઘરોની અંદર તો અંધારૂં ઘેર અને રસ્તાઓ ઉપર વીજળીના દીવા ! એવું અંધેર કોઈ કોઈ શહેરસુધારા ખાતામાં ચાલી શકે, પણ આપણા આત્માની ઉન્નતિની ખાખતમાં— પ્રભુની ખાખતમાં એમ ચાલી શકે નહિ. “ ઉપરકી તો અચ્છી ખની, ઓર ભીતરકી તો રામજી જાણે ” એવા ઠાઠમાઠથી કાંઈ પ્રભુ છેતરાઈ જાય તેમ નથી. ખહાર દીવા કરવા અને અંદર અંધારૂં ઘેર રાખવું એનું નામ તો ઠગબાજ છે. ખીસ્સાં ખાલી ને ભભકા ભારી જેવી એ વાત છે. હૃદયમાં અંધારૂં રાખીને ખહાર દીવા મૂકીએ એટલે ઉપરની લુખીયુખી ધામધુમ કરીએ એથી કાંઈ આત્મિક દિલાસો કે ઇશ્વરની કૃપા મેળવી શકાય નહિ; પણ એવા ખહારના ખોટા દાંભિકપણથી ઉલટી ખરાખીજ થાય છે. પ્રભુ ! એવા દાંભિકપણથી અમેને ખચાવ અને અમારાં હૃદય ભીંજાય તેમ કર. ખહારથી પાણીની નદી ચલાવીએ, પણ અંદર સૂકું ટાટ ન રહી જાય એ સંભાળજો. જે ભીંજવવા જેવું છે તે તો અંતર છે. અંતરમાં જ્યોતિ જગાડયા વિના ખહારના દીવાથી કાંઈ શુક્રવાર થાય તેમ નથી; માટે ભાઈઓ ! પ્રભુના પવિત્ર નામથી, પ્રભુના નિર્મળ પ્રેમથી અંતર ભીંજાય તેમ કરો, અંતર તરખોળ થાય તેમ કરો.

૧૬૭—માણસોથી ખીવાને ખદલે પ્રભુથી ખીતાં શીખો.

આપણી મૂર્ખાઈ તો જુઓ અને આપણી નાલાયકી તો જુઓ કે જેટલા આપણે આપણી બાઈડીથી હરીએ છીએ તેટલા પણ પ્રભુથી હરતા નથી. જેટલી આપણે સાસુસસરાની શરમ રાખીએ છીએ તેટલી પણ પ્રભુની શરમ રાખતા નથી. જેટલો આપણે વેવાઈઓનો આદરસત્કાર કરીએ છીએ તેટલો પણ પ્રભુનો આદરસત્કાર કરતા નથી. આપણા શેઠથી કે અધિકારીઓથી જેટલા હરીએ છીએ તેટલા પણ પ્રભુથી હરતા નથી અને માંકડમચ્છરની જેટલી ફિકર રાખીએ છીએ તેટલી પણ પાપ નહિ કરવાની ફિકર રાખતા નથી. એ શું આપણી મૂર્ખાઈ નથી ? જેની કૃપાથી આપણું જીવન અને સર્વસ્વ છે, તે સર્વ

શક્તિમાન પ્રભુનો આપણે જરા પણ ડર રાખતા નથી, પણ ઉલટા આપણી હલકી ઇચ્છાઓ મુજબ સ્વછંદીપણે વર્તીએ છીએ, તે ક્યાંસુધી ચાલી શકશે? મોડાવેહેલું મોત તો નક્કી છે અને ઇન્સાફ પણ નક્કી છેજ; કારણ કે કર્મનાં ફળ ક્યાંઈ જતાં રહેવાનાં નથી, ત્યારે એ વખતે ધર્મરાજને શું જવાબ આપી શકશું? માટે ભાઈઓ ! અગાઉથીજ ચેતી પ્રભુથી ડરીને ચાલો, એટલે પછી બીજા કોઈથી ડરવાનું રહે નહિ. પ્રભુ દયામાં દયાનું સ્વરૂપ છે, તેમ ભયમાં ભયનું સ્વરૂપ છે. તેના ભયમાં જવાથી એટલે તેનાથી ડરીને ચાલવાથી અભય થઈ જવાય છે; માટે ભાઈઓ ! બાઈડી-ઓથી બીવાને બદલે અને રૂઢીથી બીવાને બદલે પ્રભુથી બીવાનું શીખો કે જેના ભયમાંથી પણ અભય થઈ જવાય છે.

૧૬૮-જ્ઞાન એ બીજ છે ને ભક્તિ તે આડ છે.

લોકો ધારે છે તેટલાં બધાં કાંઈ જ્ઞાન અને ભક્તિ જૂઠાં જૂઠાં નથી. અંતે તેનો અભેદજ છે, કારણ કે મહાત્માઓ કહે છે કે, જ્ઞાન એ ભક્તિનું નાનું રૂપ છે અને ભક્તિ એ જ્ઞાનનું મોટું રૂપ છે. જ્ઞાન એ ભક્તિનું નાનું રૂપ છે એટલે કે બીજ છે; કારણ કે જ્ઞાનનો અર્થ જાણવું-સમજવું એવો છે. પ્રથમ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ તથા આપણી ફરજ જાણવાથી અને સમજવાથીજ ખરી ભક્તિ થઈ શકે છે. માટે જ્ઞાન એ ભક્તિનું સૂક્ષ્મ રૂપ અથવા બીજ છે, અને ભક્તિ એ જ્ઞાનનું સ્થૂળ રૂપ છે; એટલે કે બહારથી દેખી શકાય એવું જ્ઞાનનું મોટું રૂપ તે ભક્તિ છે, અથવા વધારે ખુલ્લા શબ્દોમાં કહીએ તો જ્ઞાન એ બીજ છે અને ભક્તિ એ આડ છે. આવી રીતે હોવાથી બીજ વિના આડ થઈ શકે નહિ અને આડ વિના બીજ થઈ શકે નહિ. એટલે જ્ઞાન અને ભક્તિને જૂઠાં પાડવાં, એ બની શકે તેમ નથી; કારણ કે જ્ઞાનના વિસ્તારનું નામજ ભક્તિ છે અને ભક્તિના બીજનું નામજ જ્ઞાન છે. જો કે જ્ઞાન અને ભક્તિ આવી રીતે સાથે ને સાથેજ રહે છે, તોપણ જ્ઞાન બીજ છે અને ભક્તિ આડ છે; એટલે બીજ કરતાં આડની કિંમત ને આડની મહત્તા વધારે છે, એમાં કાંઈ નવાઈ નથી; પણ તેથી બીજની કિંમત પણ કાંઈ ઓછી સમજવાની નથી, કારણ કે બીજ ન હોય તો આડ થઈ શકેજ નહિ. આટલું છતાં પણ બીજ

એ પૂર્વરૂપ છે, એટલે બાળક છે; અને ભક્તિ એ ઉત્તરરૂપ છે, એટલે પુખ્ત છે. જેટલો બાળક અને પુખ્ત વચ્ચે ભેદ છે, તેટલો જ્ઞાન અને ભક્તિ વચ્ચે ભેદ છે. તેમ છતાં પણ એટલું ધ્યાનમાં રાખજો કે એ ભેદ મૂળ એકજ વસ્તુમાં છે. બે જૂદી જૂદી વસ્તુઓના એ ભેદ નથી, માટે અંતે અભેદ છે; કારણ કે જે બાળક છે તેજ પુખ્ત થવાનું છે; એટલુંજ નહિ પણ તે બીજરૂપે છે ત્યાંસુધી તેનું નામ જ્ઞાન છે અને અનુભવરૂપે થશે ત્યારે તે ભક્તિ કહેવાશે.

આવી રીતે હોવાથી જ્ઞાન અને ભક્તિને જૂદાં સમજવાની ભૂલ કરવી નહિ. આવી રીતે જ્ઞાન અને ભક્તિના ભેદ ખુદી રીતે સમજવાથી આપણે વધારેમાં વધારે જ્ઞાનનાં બીજ વીણી શકશું અને તેમાંથી ભક્તિનાં વધારે સારાં અડો ઉપત્ત કરી શકશું. ભક્તિનાં અડમાંથી સ્વર્ગનાં ને મોક્ષનાં ફળ મળે છે, એ તો સૌ કોઈ જાણે છે; માટે ભાઈઓ ! જ્ઞાનનાં બીજ વીણવાની અને તેથી ભક્તિનાં અડ વાવવાની તજવીજ કરો.

કવિત

ચાહે તું યોગ કર બ્રહ્મી મધ્ય ધ્યાન ધર,
ચાહે નામ રૂપ મિથ્યા જનકે નિહાર લે;
નિર્ગુણ નિર્લય નિરાકાર જ્યોતિ વ્યાપ રહ્યો,
ઐસો તત્ત્વજ્ઞાન નિજ મનમેં તું ધાર લે;
નારાયણ અપનેકો આપહી અખાન કર,
મોતે વહ ભિન્ન નહિ યા વિધિ પુકાર લે;
જે લૌ તોહિ નંદકો કુમારો નહિ દષ્ટિ પરે,
તો લૌ તૂ ભલેહી બૈક બ્રહ્મકો વિચાર લે.

૧૬૬-સાચા ભકતોને નામે ઢોંગીઓ ફાવી જાય, તેથી
દુનીયામાં સાચા ભકતોજ નથી એમ ન સમજવું.

આજકાલ દુનિયામાં ઢોંગીઓ બહુ વધી પડેલા છે, એ સાચી વાત છે; પણ તેથી દુનિયામાં કોઈ સાચા ભકતોજ નથી એમ સમજવાનું નથી; કારણ કે જો સાચા ભકતો દુનિયામાં ન હોય તો ઢોંગીઓનું ટટું ચાલી શકેજ નહિ. જો દુનિયામાં સાચા રૂપિયા છે તો તે સાચાને ભરૂંસે કોઈ કોઈ ખોટા રૂપિયા પણ ચાલ્યા જાય

છે, પણ જો મુદ્દલ સાચા રૂપિયાનું દુનિયામાં ન હોય તો પછી ખોટા રૂપિયા ચાલી શકે નહિ. તેમજ સાચા લકતોને આશરેજ ઢાંગીઓ નહીં જાય છે, માટે આપણને કદાચ કોઈ ઢાંગી ભક્ત મળી ગયો હોય તો તેથી નિરાશ થઈ બધા લકતો ઉપર અશ્રદ્ધા કરવી નહિ ને સર્વ લકતોને જૂઠા માની લેવાનું મહા પાપ કરવું નહિ. ખેશક, એટલું તો ખરું છે કે, સાચા લકતોની પાછળ જૂઠા દાંલિકો તો લાગેલાજ છે, પણ એ જૂઠાઓને ખાતર કાંઈ સાચાઓને છોડી દેવાય નહિ. ધારો કે કદાચ આપણને નંવાણું જણા જૂઠા મળે, પણ જો સોમાં એકજ જણ સાચો મળે તો તે નંવાણું જૂઠાઓથી ખમેલી ખોટનો બદલો વાળી આપશે. માટે ખરા લકતો ઉપર કદિ પણ અશ્રદ્ધા કરવી નહિ; કારણ કે પ્રભુને પોતાના ભક્ત વહાલા છે એટલી બીજી કોઈ પણ ચીજ વહાલી નથી; માટે ભક્તનું સન્માન કરવું, એ પ્રભુનું સન્માન કરવા બરોબર છે. શાસ્ત્રોનો આ સિદ્ધાંત સમજી રાખવાથી ભક્તની મોટાઈ સમજી શકાય છે અને તેની તરફ માનથી તથા પ્રેમથી વર્તી શકાય છે. ભક્તો ઉપર એવી મીઠી નજર રાખવાથી કોઈ વખત અણુધાર્યો અમૂલ્ય લાભ થઈ જાય છે; માટે કદાચ કોઈ ભગભગત કે ઠગભગત મળી જાય તો તેથી મન બગાડી નાખીને બધા ભક્તો ઉપરની શ્રદ્ધા તોડી નાખવી નહિ અને કોઈ ખરા ભક્તજ નથી એમ માની લેવું નહિ; કારણ કે જો દુનિયામાં સાચા રૂપિયા છે તોજ તેની પાછળ કોઈ ખોટો રૂપિયો પણ આવી જાય છે, પણ કોઈ ખોટો રૂપિયો આવી ગયાથી બીજા સાચા રૂપિયાને ખોટા સમજી લેવાય નહિ; તેમજ કોઈ ઢાંગી ભક્ત મળી જવાથી સર્વ ભક્તોને તેવા સમજવા એ પણ ભૂલ છે. માત્ર ભૂલજ નહિ પણ પાપ છે. એવું પાપ ન થાય એ સંભાળજો.

૧૭૦-પ્રભુની કૃપા આપણને કેમ નથી મળતી? સંડા-
સના જેટલો પણ વખત પ્રભુના ધ્યાનમાં ક્યાં
ગાળીએ છીએ ?

આપણે જ્યારે ત્યારે ફરિયાદ કર્યા કરીએ છીએ કે, ઇશ્વર અ-
મારી ઉપર કૃપા કરતો નથી. ઇશ્વરનો દોષ આપણે વારે વારે
કાઢીએ છીએ, પણ આપણી ભૂલો આપણે કોઈ દિવસ તપાસીએ

નહિ. અમૃત તો લક્ષ્મીજી પાસે છે, કે જેની માયામાં બધા લપટાઇ જાય છે. ત્યારે સાતમા કવિએ કહ્યું કે, નહિ નહિ, લક્ષ્મીમાં અમૃત નથી. જો લક્ષ્મીમાં અમૃત હોય તો સાધુઓ તેનો ત્યાગ કરે ને શાસ્ત્રો માયાને તજવાનો ઉપદેશ આપે નહિ. અમૃત તો ભક્તજનોની વાણીમાં છે, કે જે વાણીથી તેઓ પોતે શાંતિ પામે છે અને બીજાઓને શાંતિ આપે છે.

સૌ કવિઓએ ભક્તના મુખમાં-ભક્તની વાણીમાં અમૃત છે, એ વાત મંજુર રાખી અને ઠરાવ કર્યો કે, દેવતાનું અમૃત ભલે સ્વર્ગમાંજ રહ્યું, તે સાથે આપણને કામ નથી. આપણને માત્ર ભક્તજનોની વાણીનું અમૃત મળે તેજ ખસ છે. એ અમૃત દેવતાઓનાં અમૃત કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે; કારણ કે દેવતાઓની પાસે અમૃત છતાં પણ તેઓનાં પુણ્ય પૂરાં થાય ત્યારે તેઓને પાછું નીચે પડવું પડે છે અને ભક્તજન તો પ્રભુનાં નામરૂપી અમૃતથી જન્મ-મરણના ફેરામાંથી છુટીને દેવતાઓનાં માથાં ઉપર પગ મૂકીને પ્રભુની હબ્બરમાં જઈ શકે છે; માટે ભાઈઓ ! ભક્તોની વાણીનું અમૃત મેળવવાની પ્રાર્થના કરો. એ અમૃત ભક્તોના સત્સંગથી મેળવી શકાય છે અને સત્સંગ કરવા માટે કાંઈ ખાસ ખર્ચ કરવું પડતું નથી. એ તો ગરીબમાં ગરીબ માણસથી પણ બની શકે તેમ છે; માટે જો એમ કરવું હોય, અમર થવું હોય, પ્રભુ પાસે પહોંચવું હોય તો ભક્તોની વાણીનું અમૃત પીઓ. એવું સ્કેહું ને એવું ઉત્તમ દુનિયામાં કે સ્વર્ગમાં બીજું એકે અમૃત નથી. માટે ભાઈઓ ! સંતજનોનાં મુખથી પ્રભુનાં નામરૂપી અમૃત પીઓ, પ્રભુના નામરૂપી અમૃત પીઓ.

કવિત

ચંદ્રે ગજરાજ ચતુરંગિની સમાજ સહ,
જીત ક્ષિતિપાલ સુરપાલ સોં સજત હૈ;
વિદ્યા અપાર પદ તીરથ અનેક કર,
યજ્ઞ ઔર દાન બહુ ભાંતિ સોં કરત હૈ;
તીન કાલમેં નહાય ઈંદ્રિયોંકા વશ લાય,
કર સંન્યાસ વિષય વાસના તજત હૈ;
યોગ ઔર જપ ઔર તપકો અતેક કરે,
વિના ભગવંત ભક્તિ ભવના તરત હૈ.

૧૭૨-સત્સંગમાં જવાથી અંતરના દોષો સમજાય છે,
તેથી પાપથી બચી શકાય છે.

એક જિજ્ઞાસુએ કોઈ ભક્તને પૂછ્યું કે, માણસોને સત્સંગની શામાટે જરૂર છે ? ત્યારે તે ભક્તે કહ્યું કે, માણસ પોતે પોતાની કિંમત સમજે, પોતાની શક્તિ સમજે, પોતાનું અસલ સ્વરૂપ સમજે તે સારૂ સત્સંગની જરૂર છે. જિજ્ઞાસુએ પૂછ્યું, સત્સંગથી પોતાની કિંમત કેવી રીતે સમજાય છે ? ત્યારે તે ભક્તે કહ્યું કે:-

એક શેઠાણી હતી. તે બહુ અભિમાની હતી. દરેક વાતમાં હું, ને દરેક કામ મારી ઈચ્છા મુજબ થવું જોઈએ, એવા સ્વભાવની હતી. વાજબીગેરવાજબીની તેને દરકાર નહોતી. બીજાઓની લાગણી તપાસવાનું તો તે શીખીજ નહોતી. હું બોલું તેજ ન્યાય અને હું કહું તેજ થાય, એવો તેનો સ્વભાવ હતો. તે બહુ ભલી હતી, ઉદાર હતી, ભક્તિમાન હતી ને ઈશ્વરી રસ્તામાં આગળ વધવા ચાહતી હતી; પણ અહંકારને લીધે બીજાઓ કરતાં પોતાને દોઢડાહી માનવાને લીધે તે બિચારી પોતાની હુશિયારીમાં અધવચ્ચ રહી ગઈ હતી. એ પછી એક સાધુના ઉપદેશથી તે સત્સંગીઓની મંડળીમાં જવા લાગી. ત્યાં અંતરના દોષોની વાત નીકળી. એ સાંભળીને તે બાઈને લાગ્યું કે, ખરેખર હું તો મૂર્ખજ છું ને ફેાગટની અભિમાનમાંજ ખુવાર થઈ જાઉં છું. ખરો રસ્તો તો કાંઈક જુદોજ છે. એ પછી બીજે દિવસે તે સાધુએ તે બાઈને સત્સંગમાં આવવાનું કહ્યું; ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, મહારાજ ! તમારા સત્સંગમાં આવીને તો હું સારી હતી તે ઉલટી ખરાબ થઈ ગઈ. મહારાજે કહ્યું કે, એમ કેમ બને ? ત્યારે તે શેઠાણીએ કહ્યું કે, જ્યાંસુધી હું સત્સંગમાં જતી નહોતી ત્યાંસુધી હું એમજ સમજતી કે, મારા જેવું બીજું છે કોણ ? હુંજ શાણી, હુંજ પવિત્ર, હુંજ ધર્મવાળી ને હુંજ સૌથી સરસ એમ મારા મનમાં માનતી; પણ હવે તમારા સત્સંગમાં આવવાથી તો ઉલટું ચક્રમંડળ બદલાઈ ગયું. હવે તો મને એમજ લાગે છે કે હુંજ સૌથી ખરાબ છું, કારણ કે મારામાં અભિમાન છે. જ્યાંસુધી હું સત્સંગમાં ભળી નહોતી ત્યાંસુધી હું મારાં મનને રૂડી લાગતી, પણ જ્યારે સત્સંગમાં ભળી અને અંતરના દોષો સમજવા લાગી ત્યારે પોતેજ મારા મનને ખરાબ લાગવા માંડી. એથી થયું

સત્સંગમાં આવવાથી હું સારી હતી તે હવે ખરાબ થઈ ગઈ.

મહારાજે કહ્યું કે, એવી ખરાબી સૌને થજો. પોતાના અંતરના દોષ માણસો સમજે ને તે સાડ અગાઉના કરતાં પોતાને ઉતરતું સમજે, એવી ખરાબી તો સૌની થજો. એવી રીતે હૃદયના દોષો સમજવાથી વિકારો છોડી શકાય છે; તેથી દીનતા આવતી જાય છે. જેટલી દીનતા આવે તેટલી પ્રભુમાં લીનતા થતી જાય છે અને પ્રભુમાં લીનતા થવાથી પોતાનું તથા પ્રભુનું સ્વરૂપ ઓળખી શકાય છે; પણ એ બધું સત્સંગમાં જવાથી થઈ શકે છે, માટે જેમ અને તેમ સત્સંગમાં મચ્યા રહો.

૧૭૩-આપણે આપણી કિંમત સમજી શકીએ,
માટે સત્સંગમાં જવાની જરૂર છે.

એ પછી બીજે દિવસે પણ તે શેઠાણી સત્સંગમાં ગઈ. મહારાજે પાછું પૂછ્યું કે, કેમ માતા ! આજે શું અનુભવ થયો? ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે આજે પણ એક નવો પાઠ મળ્યો છે. અગાઉ ધર્મની ઘણી બાબતો માટે હું એમ સમજતી કે, તે આપણાથી થાય નહિ. એ તો સાધુસંન્યાસીઓનાં કામ. એ તો મુવાલીઓનાં કે દીવાનાઓનાં કામ. એ તો ફક્કડોનાં કે રંગી લાંગીનાં કામ. એ તો પ્રભુની પૂર્ણ કૃપા હોય તેનાં કામ. આપણાથી એવું કાંઈ બને નહિ. ધર્મનાં જે કામોને માટે અગાઉ હું એમ સમજતી; તેજ કામો સત્સંગમાં જાળ્યા પછી હવે મને લાગે છે કે, હું પોતેજ સહેલાઈથી કરી શકીશ. સત્સંગથી મારામાં એટલું બધું બળ આવી ગયું છે, ને હું મારા પોતાના દોષને એવી સ્પષ્ટ રીતે સમજી ગઈ છું કે, હજારો પુસ્તકો વાંચવાથી તથા ઘણાંએ વરસોમાં પણ તેમ થઈ શકે નહિ. હવેજ મને લાગે છે કે, અગાઉ જ્યારે હું મને પોતાને બહુ સારી સમજતી હતી ત્યારે તે બધું માત્ર ઉપરનું જ વારનીસ હતું. અંદર તો ઢમઢોલ ને માંહે પોલ હતું; પણ તે વખતે મને ખબર નહોતી. લોકો સત્સંગમાં કેમ જતા નથી, તેનું કારણ હવે હું મારાજ દાખલાથી બહુ ખુદ્દી રીતે સમજી શકું છું. તે એજ કે, સત્સંગમાં આપણા અંતરના દોષ આપણી સામે ખુદ્દા થાય છે, તે આપણે સહન કરી શકતાં નથી. આપણને એ દોષ ઉપર ઢાંકપિછોડો કરવાનીજ ટેવ પડેલી છે અને વ્યવહારમાં એ દોષો

ઉપર, ઉપરથીજ વારનોસ લગાડવાની રાતિ ચલુ છે; પણ અતરના પાપોને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવાનું કાંઈ વારનીસમાં બગ નથી, એટલે કે દુનિયામાં સારા લાગવા માટે કરેલા ઉપરના ડોંગડી-માકથી કાંઈ અંતરનાં પાપ બાક નહિ, પણ સત્સંગ તો એ દો-પોને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા મથે છે. એટલે એ આપણને વહાલાં થઈ પડેલાં અંતરનાં પાપોને સત્સંગ જડ મૂળથી ઉખેડી નાખે, ને પાછાં તેને ન થવા દે, એ આપણે ખમી શક્તાં નથી; કારણ કે આપણે તો છેવટ સુધી પોલજ ચલાવવા ઈચ્છીએ છીએ, માટે આપણને સત્સંગમાં જવાનીતીવ્ર ઈચ્છા થતીનથી.

આથી સિદ્ધ થાય છે કે, જેઓ સત્સંગમાં ન જાય, અથવા ગયા પછી પણ ત્યાં ન ઠરી શકે અને જેને સત્સંગમા પ્રેમ ન લાગે, તેને માટે નક્કી સમજવું કે હજી તેઓના અંતરનાં પાપ ગયાં નથી. તે પોતે પોતાની કિંમત હજી સમજેલા નથી અને એ કિંમત સત્સંગવિના સમજાય તેમ નથી, માટે જેમ બને તેમ સત્સંગ વધે એવું કરો.

૧૭૪-પેટે પાટા બાંધવાથી ભૂખ મરી શકે, પણ ખરી તૃપ્તિ થાય નહિ; તેમજ ભક્તિ વિનાના ભૂખા જ્ઞાનથી પણ ખરી શાંતિ મળી શકે નહિ,

ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે સત્ય ભક્તિ વિનાનું એકલું લુપ્ત-પુષ્ટ જ્ઞાન શાંતિ નહિ આપી શકે. ભક્તિ વિનાનું જ્ઞાન કેવું છે તેને માટે એક પંડિતે કહ્યું છે કે, વિલાયતમા ભૂખ મારવા માટે કમરે બાંધવામાં પટ્ટા આવે છે. એ પટ્ટો કમર ઉપર તાણીને બાંધવાથી ભૂખ ઓછી લાગે છે. એ પછા આસ્તે આસ્તે રોજ જેમ જેમ એ પટ્ટો ટાઈટ કરતા જઈએ, તેમ તેમ ભૂખ મરતી જાય છે; તેથી પરિણામે બહુ થોડું ખવાય છે. જો કે એ પટ્ટાથી એવી રીતે કાંઈક ભૂખ મરે છે અને ઓછા ખેરાકથી ચાલી શકે છે, પણ તેથી મનંગમતો ખેરાક ખાવાથી ભૂખ શાંત થાય તેવી રાતની કાંઈ શાંતિ થઈ શકતી નથી. પટ્ટાથી ભૂખ મારવી એ જૂઠી વાત છે અને મનગમતા મિષ્ટાન્નોથી પેટ ભરીને જે તૃપ્તિ ફરવી એ જૂઠી વાત છે જો કે બને રીતે ભૂખની શાંતિ થાય છે, પણ એ શાંતિમાં બહુ ભેદ છે. તેમજ ભક્તિ વિનાનું જ્ઞાન છે તે લુપ્તપુષ્ટ છે, તે પટ્ટાથી ભૂખ મારવા જેવું છે; અને ભક્તિસહિત જે જ્ઞાન છે,

તે ઇચ્છા લોજનથી તૃપ્ત થયા જેવું છે. માટે ઉપલક્ષ્ય લુપ્તા જ્ઞાન-
માં નહિ ભટકતાં ભક્તિસહિત જ્ઞાન મેળવે. ભક્તિથી જ્ઞાનનો મહત્ત્વા
પ્રાપ્તિ બહુ વધી જાય છે; કારણ કે ભક્તિનો ને જ્ઞાનનો સંયોગ કુ-
દનમાં હીરો જડવા જેવો છે. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે—

તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એકભક્તિર્વિશિષ્યતે ।

પ્રિયો હિ જ્ઞાનિનોઽત્યર્થમહ સ ચ મમ પ્રિયઃ ॥

(અ. ૭ શ્લો. ૧૭)

અર્થ:—તેઓમાં (બધા ભક્તોમાં) હમેશાં સરખા ચિત્તવાળો
તથા એક ભક્તિવાળો જ્ઞાની શ્રેષ્ઠ છે; કેમ કે હું જ્ઞાની ભક્તને
બહુ વહાલો છું, અને જ્ઞાની ભક્ત મને બહુ વહાલો છે.

૧૭૫—કૃપામાં હોય તેવું જ હવેડામાં આવે, તેમ
જેવું ગુરુમાં હોય તેવું જ શિષ્યમાં આવે;
માટે ઉત્તમમાં ઉત્તમ ગુરુને પસંદ કરો.

આપણામાં કહેવત છે કે, કૃપામાં હોય તેટલું જ હવેડામાં
આવે. ” જે આપણી પાસે ન હોય, જે આપણામાં ન હોય તે
ખીજીને ક્યાંથી આપી શકાય ? માટે ગુરુઓએ પ્રેમભક્તિથી પો-
તાનાં હૃદય તથા જ્ઞાનથી પોતાનાં મગજ તરબોળ કરવાં જોઈએ.
જે ગુરુઓમાં જ સારા ગુણો ન હોય તો તે શિષ્યોમાં ક્યાંથી
આવી શકે ? હમેશાં ગુરુનાં સારાં માઠાં આચરણ ઉપર જ શિ-
ષ્યોના આચરણનો આધાર રહે છે, માટે જેમ અને તેમ ગુરુઓ-
એ પોતાનાં આચરણો સુધારવાં જોઈએ. જેના ગુરુઓ તંબાકુ
કુંકતા હોય છે, તેના ચેલાઓ જરૂર ગાંજે કુંકતાં શીખે છે; અને
જેના ગુરુઓ પરમ ત્યાગી હોય છે તેના ચેલાઓ પણ પરમાર્થી
હોય છે. જેમ સ્વાભાવિકરીતે જ બાપના થોડા ઘણા ગુણ છોક-
રામાં ઉતરે છે, તેમ ગુરુની રહેણીકરણી પણ શિષ્યો ઉપર બહુ
જબરદસ્ત અસર કરે છે. માટે જ માણસોએ સારા ગુરુ શોધવાની
જરૂર છે; કારણ કે ગુરુપણું એ કાંઈ રમતની વાત નથી. ચોરાશી
લાખના ફેરામાંથી છોડાવીને ખુદ પ્રભુ પાસે લઈ જવાની શક્તિ
ધરાવે, એ ગુરુ કેવા ઉત્તમ જોઈએ ને તેમાં કેટલી બધી મોટાઈ
સમજવી એ ખ્યાલ તો કરી જુઓ ? આવો મોટો દરજ્જો—આવું
મહા જોખમનું કામ પોતાની શક્તિવિના જે પોતાની ઉપર લે

તેને કેટલા બધા મૂર્ખ અને કેટલા બધા પાપી સમજવા, એ વિચારી તો બુઝ્યો ! આટલા બધા મહાપાપમાં ન પડાય માટે ગુરુઓએ ઉત્તમમાં ઉત્તમ આચરણ રાખવાં જોઈએ અને શિષ્યોએ જ્ઞાનીમાં જ્ઞાની ને ભક્તિમાનમાં ભક્તિમાન ગુરુ શોધવા જોઈએ, જો એમ ન કરીએ તો પછી

લોભી ગુરુ ને લાલચુ ચેલા, દોનું નરકમેં ઠેકમ ઠેલા;
એવુંજ થાય. એમ ન થાય એ સંભાળજો.

૧૭૬—થોડાકે રોગ મટાડવા બદલ દરદીએ વૈદને
બધું આપી દીધું; ત્યારે પ્રભુએ આપણને
બધું આપ્યું છે, તેને માટે તો આપણે
કેટલું બધું કરવું જોઈએ ?

એક બિમાર માણસ હતો. તેનો હાથ ઝલાઈ ગયો હતો, પગે લૂથો હતો, શરીરે કોઢિયો હતો, પેટમાં વાયુનો ગોળો હતો, અને આંખે આંધળો હતો. તેને ધન્વંતરી જ્યેષ્ઠ કોઈ એક વૈદ મળી ગયો. એ વૈદે તેને સારો કરવાનું કપ્પૂલ કર્યું. એ પછી દવા આપીને થોડા દિવસમાં તેના પેટનું દરદ મટાડ્યું, ત્યારે તે માણસે વૈદને સો રૂપિયા આપ્યા. એ પછી તેનો હાથ છૂટો કર્યો, ત્યારે તેણે એક કિંમતી ઘોડો વૈદને ઇનામમાં આપ્યો. એ પછી લંગડાપણું મટાડ્યું, ત્યારે તેને ખેતર આપ્યું. એ પછી કોઢ મટાડ્યો. એટલે તેણે વૈદને પોતાનું ઘર આપ્યું. એ પછી વૈદે કહ્યું કે, હવે તુંને દેખતો કરું તો તું શું આપે ? ત્યારે તે માણસ જાને હાથ જોડી લાંબો થઈને તે વૈદના પગમાં પડી ગયો અને કહ્યું કે, નમ્રતાપૂર્વક દંડવત્ સિવાય હવે વધારે હું બીજું શું આપી શકું ? તમારો ઉપકાર અથાગ છે. તમારી મહેનતનો બદલો કાંઈ મારાથી વળી શકે તેમ નથી. એ પછી તેની નમ્રતાથી ખુશી થઈ વૈદે તેની આંખો સારી કરી.

લાંછંઓ ! તે વૈદે તો માત્ર ખરાબ થયેલા અંગોજ સાન્ન કર્યાં અને તોપણ તે દરદી પોતાનું સર્વસ્વ આપી દઈને વૈદના પગમાં પડ્યો. ત્યારે વિચાર તો કરો કે આપણું કાંઈજ હતું નહિ; છતાં પણ ઇશ્વરે બધું આપ્યું, ત્યારે તેને માટે આપણે કેટલું બધું કરવું જોઈએ ? મજેની ઇન્દ્રિયો, મસ્ત તંદુરસ્તી, સારા કુળમાં તથા રૂડા દેશમાં જન્મ, બલાં માતાપિતા, સુંદર સ્ત્રી,

નિર્દોષ બચ્યાંઓ, ઉત્તમ વિદ્યા અને ઘણા પ્રકારના વૈભવો મેળવવા માટે આપણે ઇશ્વરને ત્યાં કયી થાપણ મૂકેલી હતી ? યાદ રાખજો કે એ બધું મેળવવા માટે આપણે કંઈ પણ હુકમ નહોતો. એ બધું માત્ર તેની કૃપાનું જ ફળ છે. તેનો બદલો વાળી શકીએ તેમ તો નથીજ, પણ તેને માનથી નમ્રતા પૂર્વક દંડવત્ કરી શકીએ-ભક્તિ કરી શકીએ તેમ તો છીએ; માટે ભાઈઓ ! પ્રેમ પૂર્વક ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો.

૧૭૭-માણસના ત્રણ દોસ્ત:-ધન, કુટુંબ ને ધર્મ.

એક માણસને ત્રણ દોસ્ત હતા. તેમાં એક દોસ્ત રોજરોજ તેની સાથેજ રહેતો હતો. દરેક મોજશોખમાં તે તેને તૈયારી કરી આપતો અને દરેક ધામધુમમાં તે આગેવાનીથી ભાગ લેતો હતો. બીજો દોસ્ત હતો તે બે ચાર દિવસે મળતો, તોપણ પોતાના દોસ્ત માટે કાળજી રાખતો, અને સારેમાઠે પ્રસંગે ખાસ આવતો હતો. ત્રીજો દોસ્ત હતો તે મહિને પંદર દિવસે કે ઈંઝ વખતે તેને તેડવે ત્યારે આવતો. તેની પોતાના દોસ્ત પાસે રહેવાની બહુ ઈચ્છા હતી, પણ તે મોજલાસ્વભાવનો નહોતો અને તે પોતાના દોસ્તને મરજીમુજબ આજવા દે તેવો નહોતો. તે તો પોતાના દોસ્ત ઉપર અંકુશ રાખવા ચાહતો હતો, એટલે પેલો દોસ્તદાર તેને રોજ રોજ બોલાવતો નહોતો, તેથી તેઓ લાંબે વખતે મળતા હતા. એ પછી એક વખત પેલા માણસને કોર્ટમાં હાજર થવાનો હુકમ મળ્યો, ત્યારે તે ગભરાવા લાગ્યો. એ વખતે તેણે પોતાના સાથી માનીતા તથા સાથે સાથે ફરનાર વહાલા દોસ્તને કહ્યું કે આજે મને કોર્ટમાં બોલાવેલો છે, માટે મને મદદ કરવા તું મારી સાથે ત્યાં ચાલ. ત્યારે તે વહાલા દોસ્તે કહ્યું કે, ના; મારાથી એ નહિ બને. હું તારી સાથે આવી શકું તેમ નથી. હું તો તારા ઘર સુધીનો દોસ્તદાર છું; તારી સાથે આવવાનો દોસ્ત નથી.

અમારી દોસ્તીમાં કોઈના શુક્રવાર થયા છે કે તારા થાય ? તારામાં બુધવારના વાંધા તેમાં હું શું કરું ? જરા વિચાર તો કર, હું તારી પાછળ પાછળ ફરતો હતો કે તું મારી પાછળ પાછળ ફરતો હતો ?

પોતાના વહાલા દોસ્તના આવા રોકડા જવાબથી દિલગીર થઈને, હાય અફસોસ કરીને, પસ્તાવો કરીને, પછી જે બે ચાર દહાડે મળતો હતો તે મિત્રને પૂછ્યું કે, તું મને કોર્ટમાં મદદ કરીશ ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, હું પણ એ કોર્ટમાં આવી શકું તેમ નથી. ભલે તારી બહુ મરજી હોય તો કોર્ટના દરવાજા સુધી આવીશ, પણ ન્ય યાધીશ પાસે આવીને તારો બચાવ કરી શકું તેમ નથી. ત્યારે પેલા ત્રીજા મિત્રને બોલાવ્યો, એટલે તેણે તુરતજ કહ્યું કે, હું તો તૈયારજ છું. તું મને બોલાવતો નથી, એ તારો વાંક છે. તારી સાથે ઠેક ન્યાયાધીશ પાસે આવીશ ને બનશે એટલો તારો બચાવ કરીશ. તારે જરાએ બીવું નહિ. હું તારી સાથે છું એટલે હવે તારે શું ફિકર છે ! છેલ્લા મિત્ર તરફથી આવી રીતે દિલાસો મળવાથી તેને ધીરજ આવી. એ પછી તેઓ કોર્ટમાં ગયા. ત્યાં એ મિત્રે પોતાથી બને એટલો તેનો બચાવ કર્યો

આપણે પણ એ છેલ્લા મિત્રને પકડવો જોઈએ. એ છેલ્લો મિત્ર કોણ હતો એ તમને ખબર છે ? તે ધર્મ હતો. પહેલો માનીતો મિત્ર કે જેણે કોર્ટમાં આવવાની ચોકબી ના પાડી તે ધન હતું; અને જે કોર્ટના દરવાજા સુધી આવવા કપૂલ થયો તે સ્મશાન સુધી આવનારાં સગાંવહાલાં હતાં. ધન અને કુટુંબ તો અહીંજ રહી જશે; પ્રભુના દરબારમાં તો માત્ર ધર્મજ સાથે આવશે. માટેજ મહાત્માઓ કહે છે કે, ધર્મ કરો, ધર્મ કરો, ધર્મ કરો; કારણ કે ધર્મ એજ સાચો મિત્ર છે. ઈશ્વરના દરબારમાં આપણી તરફનો વકીલ માત્ર ધર્મજ છે. ધર્મ વિના બીજું કોઈ પણ ત્યાં મદદ કરી શકે તેમ નથી; માટેજ મહાત્મા બુદ્ધે કહેલું છે:—

.. ધર્મે કુરુ ધર્મે કુરુ પ્રસારય ધર્મધ્વજમ્ ।

પ્રતાડય ધર્મદુંદુભિમ્ પ્રથમ ધર્મશંખમ્ ॥

અર્થ:—ધર્મ કરો, ધર્મ કરો, ધર્મની ધ્વજ ફેલાવો, ધર્મનાં નગારાં વગડાવો, ધર્મના શંખ કુંકો.

મહાત્મા બુદ્ધે આ વચનો ક્યારે કહેલાં છે એ તમને ખબર છે ? મહા કઠિન તપ કરતે કરતે જ્યારે બુદ્ધદેવને ખરું જ્ઞાન થયું,

નિર્દોષ બચ્ચાંઓ, ઉત્તમ વિદ્યા અને ઘણા પ્રકારના વૈભવો મેળવવા માટે આપણે ઇશ્વરને ત્યાં કથી થાપણ મૂકેલી હતી ? યાદ રાખજો કે એ બધું મેળવવા માટે આપણે કાંઈ પણ હુકમ નહોતો. એ બધું માત્ર તેની કૃપાનું જ ફળ છે. તેનો બદલો વાળી શકીએ તેમ તો નથીજ, પણ તેને માનથી નમ્રતાપૂર્વક દંડવત્ કરી શકીએ—ભક્તિ કરી શકીએ તેમ તો છીએ; માટે ભાઈઓ ! પ્રેમપૂર્વક ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો.

૧૭૭—માણસના ત્રણ દોસ્ત:-ધન, કુટુંબ ને ધર્મ.

એક માણસને ત્રણ દોસ્ત હતા. તેમાં એક દોસ્ત રાજરાજ તેની સાથેજ રહેતો હતો. દરેક મોજશોખમાં તે તેને તૈયારી કરી આવતો અને દરેક ધામધુમમાં તે આગેવાનીથી ભાગ લેતો હતો. બીજો દોસ્ત હતો તે બે ચાર દિવસે મળતો, તોપણ પોતાના દોસ્ત માટે કાળજી રાખતો, અને સારેમાઠે પ્રસંગે ખાસ આવતો હતો. ત્રીજો દોસ્ત હતો તે મહિને પંદર દિવસે કે ઈંદ્ર વખતે તેને તેડવે ત્યારે આવતો. તેની પોતાના દોસ્ત પાસે રહેવાની બહુ ઈચ્છા હતી, પણ તે મોજલાસ્વભાવનો નહોતો અને તે પોતાના દોસ્તને મરજીમુજબ ચાલવા દે તેવો નહોતો. તે તો પોતાના દોસ્ત ઉપર અંકુશ રાખવા ચાહતો હતો, એટલે પેલો દોસ્તદાર તેને રાજ રાજ બોલાવતો નહોતો, તેથી તેઓ લાંબે વખતે મળતા હતા. એ પછી એક વખત પેલા માણસને કોર્ટમાં હાજર થવાનો હુકમ મળ્યો, ત્યારે તે ગભરાવા લાગ્યો. એ વખતે તેણે પોતાના સૌથી માનીતા તથા સાથે સાથે ફરનાર વહાલા દોસ્તને કહ્યું કે આજે મને કોર્ટમાં બોલાવેલો છે, માટે મને મદદ કરવા તું મારી સાથે ત્યાં ચાલ. ત્યારે તે વહાલા દોસ્તે કહ્યું કે, ના; મારાથી એ નહિ બને. હું તારી સાથે આવી શકું તેમ નથી. હું તો તારા ઘર સુધીનો દોસ્તદાર છું; તારી સાથે આવવાનો દોસ્ત નથી. પેલા માણસે કહ્યું, અરે હાય હાય ! આ ખરે વખતે તું આવો જવાબ દે છે ! મારી સાથે આટલી બધી મોજ કરી રાજ મારી થે ને સાથે રહ્યો, મને ફેલાલી ફેલાલોને બાંધી ગયો ને હવે એટલું પણ નહિ કરે ? ધૂળ પડી તારી દોસ્તીમાં. ત્યારે તે મિત્રે કહ્યું કે, તું ગમે એટલું કહે પણ કાંઈ પવૈયાને પાનો ચડે નહિ. આપણી દોસ્તી તો એવીજ. અગાઉથી કેમ વિચાર ન કર્યો ?

અમારી દોસ્તીમાં કોઈના શુક્રવાર થયા છે કે તારા થાય ? તારામાં બુધવારના વાંધા તેમાં હું શું કરું ? જરા વિચાર તો કર, હું તારી પાછળ પાછળ ફરતો હતો કે તું મારી પાછળ પાછળ ફરતો હતો ?

પોતાના વહાલા દોસ્તના આવા રોકડા જવાબથી દિલગીર થઈને, હાથ અફસોસ કરીને, પસ્તાવો કરીને, પછી જે એ ચાર દહાડે મળતો હતો તે મિત્રને પૂછ્યું કે, તું મને કોર્ટમાં મદદ કરીશ ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, હું પણ એ કોર્ટમાં આવી શકું તેમ નથી. લાલે તારી બહુ મરજી હોય તો કોર્ટના દરવાજા સુધી આવીશ, પણ ન્ય વાધીશ પાસે આવીને તારો બચાવ કરી શકું તેમ નથી. ત્યારે પેલા ત્રીજા મિત્રને બોલાવ્યો, એટલે તેણે તુરતજ કહ્યું કે, હું તો તૈયારજ છું. તું મને બોલાવતો નથી, એ તારો વાંક છે. તારી સાથે ઠેક ન્યાયાધીશ પાસે આવીશ ને બનશે એટલો તારો બચાવ કરીશ. તારે જરાએ બીતું નહિ. હું તારી સાથે છું એટલે હવે તારે શું ફિકર છે ! છેલ્લા મિત્ર તરફથી આવી રીતે દિલાસો મળવાથી તેને ધીરજ આવી. એ પછી તેઓ કોર્ટમાં ગયા. ત્યાં એ મિત્રે પોતાથી બને એટલો તેનો બચાવ કર્યો.

આપણે પણ એ છેલ્લા મિત્રને પકડવો જોઈએ. એ છેલ્લો મિત્ર કોણ હતો એ તમને ખબર છે ? તે ધર્મ હતો. પહેલો માનીતો મિત્ર કે જેણે કોર્ટમાં આવવાની ચોકખી ના પાડી તે ધન હતું; અને જે કોર્ટના દરવાજા સુધી આવવા કપૂલ થયો તે શ્મશાન સુધી આવનારાં સગાંવહાલાં હતાં. ધન અને કુટુંબ તો અહીંજ રહી જશે; પ્રભુના દરબારમાં તો માત્ર ધર્મજ સાથે આવશે. માટેજ મહાત્માઓ કહે છે કે, ધર્મ કરો, ધર્મ કરો, ધર્મ કરો; કારણ કે ધર્મ એજ સાચો મિત્ર છે. ઈશ્વરના દરબારમાં આપણી તરફનો વકીલ માત્ર ધર્મજ છે. ધર્મ વિના બીજું કોઈ પણ ત્યાં મદદ કરી શકે તેમ નથી; માટેજ મહાત્મા બુદ્ધે કહેલું છે:—

.. ધર્મ કુરુ ધર્મ કુરુ પ્રસારય ધર્મધ્વજમ્ ।

પ્રતાડય ધર્મદુંદુભિમ્ પ્રથમ ધર્મશંખમ્ ॥

અર્થ:—ધર્મ કરો, ધર્મ કરો, ધર્મની ધ્વજા ફેલાવો, ધર્મનાં નગારાં વગડાવો, ધર્મના શંખ કુંકો.

મહાત્મા બુદ્ધે આ વચનો ક્યારે કહેલાં છે એ તમને ખબર છે ? મહા કઠિન તપ કરતે કરતે જ્યારે બુદ્ધદેવને ખરું જ્ઞાન થયું,

ત્યારે તપમાંથી-સમાધિમાંથી ઉઠ્યા પછી સૈ થી પહેલાં તેના મુખમાંથી જે સ્વાભાવિક ઉગ્ગાર નીકળ્યો તે એ વચનો છે.

૧૭૮-સોની જેમ સોનાની રજકણોને સાચવે છે,
તેમ ભકતોએ પણ પળને સાચવવી જોઈએ.

સોની જેમ સોનાની રજકણો સાચવે છે, તેમ આપણે આપણા વખતની સેંકડો સંભાળવી જોઈએ. જરાક જેટલી રજકણો મેળવવા માટે પણ સોની કેટલી બધી મહેનત કરે છે ? કેટલી બધી સફાઈથી રેતી ભેળી કરે છે ? તેને ઝાટકવામાં, ઘોવામાં, તાવ વામાં, બીજી રેતીથી જૂદી પાડવામાં ને તેને સાચવવામાં કેટલી બધી મહેનત લે છે, ને કેટલું બધું ધ્યાન આપે છે ? એ જો આપણે ખરાખર જોઈએ હોય તો આપણને અન્યથા લાગ્યા વિના રહે નહિ. એમ થોડાં થોડાં રજકણો ભેળાં કરતે અંતે તેમાંથી સોની એટલી બધી કિંમતનું સોનું મેળવે છે કે આપણને અન્યથા લાગ્યા વિના રહે નહિ. અન્યથા એટલા માટે કે એવડાં નાનાં રજકણોમાંથી એટલું બધું સોનું !

લાઈઓ ! આટલી બધી માથાફાડ પછી સોની તો માત્ર થોડું સોનું જ મેળવી શકે છે, પણ ભક્તજન તો સોનાની રેતીની પેઠે વખતના કણને વીણવાથી શું શું મેળવી શકે છે. વખતની રેતી તે સેંકડો છે-નાની નાની પળો છે. એ પળોને પ્રભુમાં લગાડી દેવાથી માત્ર સોનું જ મેળવી શકાય છે એમજ નહિ, પણ તેમાંથી દેવપણું ને સ્વર્ગ પણ મેળવી શકાય છે; માત્ર સ્વર્ગજ નહિ પણ અમરપણું ને ઇશ્વર પણ એ પળોને સાચવવાથીજ ભકતો મેળવી શકે છે. એ પળોનો તો સ્વભાવજ છે કે ચાલ્યું જવું; પણ જે તેને પકડી રાખી શકે છે એટલે તેનો સારો ઉપયોગ કરે છે, તેજ દુનિયામાં સૌથી મોટામાં મોટા માણસ થઈ શકે છે; અને જે એ પળોને ભગવત્સેવામાં લગાડી દે છે તેજ ભક્ત ઇશ્વરના કૃપાપાત્ર થઈ શકે છે, માટે વખતનો રૂડો ઉપયોગ કરવાની તજવીજ કરો.

આપણી જીંદગી ક્ષણોની બનેલી છે અને ક્ષણોને, એક એક થઈને આપણને ખબર પણ ન પડે એવી રીતે, સરી જતાં વાર લાગતી નથી; માટે મહાત્માઓ કહે છે કે, વખતને સંભાળવો ને કાંઈનું સ્વરૂપ સમજવું, એજ સૌથી કઠિન બાબત છે. વિદ્વાનો

કહે છે કે, વખતનું માપ કરવાની શીશીમાંથી રેતીના કણ સરી પડે છે, તે માત્ર રેતીનાજ કણ નથી, પણ તે ચળકતા હીરાઓ છે. તે હીરા કરતાં પણ વધારે છે. એ સરી જતો રેતીનો એક એક દાણો તે આકાશના એક એક* તારા કરતાં પણ વધારે છે; અને જે એને પકડી શકે છે તેજ પ્રભુને પકડી શકે છે. જો એવી રીતે સરી જતા વખતને ન પકડી શકાય, તેને બલાં કામોમાં ન વાપરી શકાય તો પછી ભર્તૃહરિ કહે છે તેમ કાલો ન યાતો વયમેવ યાતાઃ ।કાળ ગયો નહિ પણ અમેજ ચાલ્યા ગયા,) એવું થશે. એમ ન થાય એ સંભાળજો; કારણ કે દુનિયામાં બધું પાછું મળશે, પણ ગયો વખત પાછો નહિ મળે. આખી પૃથ્વી આખી દેવાથી પણ એક ક્ષણ પણ મળી શકશે નહિ; માટે એવો કિંમતી વખત ફાકટ ન જાય એ સંભાળજો. સંસારીઓમાં ને ભક્તમાં એજ ભેદ છે કે, સંસારીઓ વખતની કિંમત સમજતા નથી એટલે તેને મોજશોખમાં ને આનંદમાં ઉડાવી દે છે; અને ભક્તો વખતની કિંમત સમજે છે તેથી તેને ભગવત્સેવામાં લગાડી દે છે, એટલે તેઓ તરી જાય છે. માટે ભાઈઓ ! એવા અમૂલ્ય વખતને નજીવા મોજશોખમાં ને વિષયવાસનામાં ઉડાવી ન દો; ન દો. એને તો પ્રભુસેવામાંજ ને પ્રભુસ્મરણમાંજ ખરચો.

૫૬

તારે માથે નગારાં વાગે મોતનાં રે;

નથી એક ધડીતો નિરધાર, તોય જાણ્યા નહિ જગદીશને રે. (૨૬)
મોટા મેલીને રાજ મરી ગયા રે (૨) જોને જાતાં ન લાગી વાર—તોયં
તાં જોયન ગયું જખ મારતું રે (૨) માથે કાળા મરી ગયા કેશ—તોયં
અંતકાળે લેવાને જમ અવીયા રે (૨) તેનો ભાળી ભયંકર વેશ—તોયં
રેમ ફાટિ વીંછું તણી વેદના રે (૨) દુઃખ પામ્યો તું દૈવના ચોર—તોયં
સર્ગા સ્વારથી મલ્યાં સૌ લૂંટવા રે (૨) તેનું જરાએ ન ચાલે જોર—તોયં
જાંઝ દુંકી પડીને તૂટી નાડિયો રે (૨) થયું દેહ તજવાનું તંત્રાળ—તોયં
દેવાનંદ હે નવ જાણ્યા મારા નાથને રે (૨) મળ્યો મનુષ્યનો દેહ વિશીળ—તોયં

છે ? ત્યારે તે ખેડુને કહ્યું કે, એ મને ખમર નથી. ત્યારે પેલા મુસાફરે અજબ થઇને પૂછ્યું કે, શું તમે એ મોટા ધોધને નથી જોયો ? ખેડુને કહ્યું કે નહિ, હું તો મારા કુટુંબમાં ને ખેતરમાં જ લાગેલો છું. ધોધ બોધ જોવાની મને કાંઈ જરૂર નથી. આપણને તો કામ સાથે કામ. તે ખેડુતની આ વાત સાંભળી એ મુસાફરને બહુ અજબબી લાગી તે બોલી ઉઠ્યો કે, દુનિયામાં આવાં પણ માણસો છેને ? હું પાંચ હજાર માઇલ દૂરથી આ ધોધ જોવા માટે આવેલો છું અને આ માણસ એ ધોધની પાસે જ રહે છે તોપણ તે જોતો નથી !

આવી જ રીતે જેઓ દુનિયાદારીમાં અતિશય લોભાઈ જાય છે તેઓ પણ પોતાની પાસે રહેલી પ્રભુકૃપાને જોઈ શકતા નથી. વ્યવહારની વસ્તુઓ તો દૂર પણ હોય છે અને તેને દેશકાળની અડચણો નડે છે, પણ ઇશ્વરને અને ઇશ્વરની કૃપાને તો કાંઈ અડચણ નડતી નથી, એટલે તે આપણાથી દૂર થઈ શકે જ નહિ; પણ વાત એટલી જ છે કે, આપણે તેને જોવાની દરકાર રાખતા નથી. જો તેને જાણવાની ને સમજવાની ઇચ્છા રાખીએ તો તે આપણાથી દૂર નથી; પણ આપણે પેલા ખેડુતની પેઠે દુનિયાદારીમાં એટલા બધા ફસાઈ ગએલા છીએ કે, પેલા ધોધની પેઠે ઇશ્વર આપણી પાસે જ હોવા છતાં પણ તેને જાણવા સમજવાની આપણે દરકાર રાખતા નથી. એમાં ઇશ્વરનો નહિ, પણ આપણો જ દોષ છે; કારણ કે પ્રભુએ તો કહેલું છે કે, મને કોઈ વડાલું નથી અને મને કોઈનો દ્વેષ નથી; પણ જે ભક્તિથી મને ભજે છે તે મારામાં છે ને હું તેમનામાં છું. માટે લાઇઓ ! ઓશીકે પડેલું રત્ન ગુમાવી ન નાખો, પણ તેનો-ઇશ્વરકૃપાનો લાભ લેતાં શીખો.

૧૮૧-પાપ કાપવા સાફ જ આપણા પર દુઃખો આવે છે.

એક નાના છોકરાને તેની મા ચોળીમસળીને સાબુથી નવરાવવા લાગી, તેથી એ છોકરું રોવા લાગ્યું; તોપણ માએ તેનાં રોવાની દરકાર કરી નહિ ને જ્યાંસુધી તેના શરીર ઉપર મેલ હતો ત્યાંસુધી તેને ધોયા જ કર્યું. જ્યારે મેલ બધો નીકળી ગયો ત્યારે જ તે શરીરને ચોળતી અટકી. મેલ કહાડવા માટે જ તે બચ્ચાને તેની મા ધોતી હતી, કાંઈ છોકરાં ઉપર તેને વેર નહોતું; તેમજ દુઃખ દેવાની ખાતર તે કાંઈ ધોતી નહોતી, પણ બચ્ચું એ સમજ.

તું નહોતું માટે રાતું હતું; પણ તેના રાવાથી મા કાંઈ તેને મેલું રાખી મૂકે નહિ; તેમજ આપણને દુઃખ આપવામાં પ્રભુને કાંઈ ફાયદો નથી, પણ આપણાં આગલાં કર્મતાં બંધનો કાપવા સારૂ અને આપણને પાપથી બચાવવા સારૂ તથા જગતનું મિથ્યાપણું જણાવવા સારૂ તે આપણને દુઃખ આપે છે. એટલે પાપ કપાયાવિના આપણા ખૂમખરાડાથી તે કાંઈ આપણને છોડી દે તેમ નથી; માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી નિરાશ ન થાઓ, દુઃખથી નિરાશ ન થાઓ.

૧૮૨-ગાયના હિત માટેજ તેને ગોવાળ લાકડી

મારે છે, તેમ આપણા કલ્યાણ માટેજ પ્રભુ

દુઃખ મોકલે છે.

ગાયને લાકડી મારવાનો કાંઈ ભલા ગોવાળને શોખ હોતો નથી, પણ ગાયો આડે મારગે ન જાય માટે તેને હાંકવી પડે છે, તથા વખતે લાકડી પણ મારવી પડે છે. એવી રીતે લાચારીથી કોઈ વખત ગાયને લાકડી મારવી પડે તે ગોવાળને પોતાને ખાતર નહિ, પણ ગાયોના ભલાને માટેજ હોય છે. તેમજ આપણને જે દુઃખ પડે છે તે પણ આપણા કલ્યાણને માટેજ હોય છે. આપણે પાપમાં ન પડીએ અને પ્રભુને યાદ કરીએ તે સારૂજ આપણને કાંઈકાંઈ અડચણો આવી પડે છે; કારણ સુખ કરતાં દુઃખમાં પ્રભુ વધારે યાદ આવે છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:-

चतुर्विधा भजंते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी क्षात्री च भरतर्षभ ॥

(ગી. અ. ૭ શ્લો. ૧૬)

અર્થ:-હે ભરતવંશમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન ! ભલાં કામ કરવાવાળા ચાર પ્રકારના લોકો મને ભજે છે:- (૧) દુઃખી, (૨) ધર્મને તથા પ્રભુને જાણવાની ઇચ્છાવાળા, (૩) લોગ ભોગવવાનાં સાધનો મેળવવાની ગરજવાળા અને (૪) જ્ઞાની.

ભાઈઓ ! આ ચાર પ્રકારના લોકોમાં દુઃખીઓને પ્રભુએ પ્રથમ ગણાવેલા છે. તે એટલાજ સારૂ કે માણસો એમ સુમને કે દુઃખ એ માત્ર દુઃખજ નથી પણ દુઃખમાં પ્રભુની લકિત છે અને દુઃખથી તો પાપથી બચી શકાય છે; પણ જેમ ગાયને ગોવાળની લાકડી ગમતી નથી તેમ આપણને દુઃખ ગમતાં નથી; પણ ગાયને

એમ કયાં ખબર છે કે, એ ગોવાળની લાકડીવિના તો સરકારી ડા-
ખામાં પૂરાઈ જવાય, એ લાકડીવિના તો સાંજે પોતાનાં વાછરડાં
પાસે ખ્યાર કરવા ન પહોચી શકાય, એ લાકડીને આધીન થયા
વિના તો ઘણીના ઘરનાં ખાણુ ન ખવાય અને એ લાકડી વિના તો
વખતે વાઘના મેઠામાં જઈ પડાય. એવું ન થાય માટે ગાયને ન
ગમે તોપણ ગોવાળની લાકડીની જરૂર છે ને એ લાકડીમાં મઝા
છે; તેમજ આપણને દુઃખ ગમતાં નથી, પણ જો સમજીએ તો
તેમાં બહુ આનંદ છે, માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી કાયર ન થાઓ.

૧૮૩-કાળાં વાદળ આવ્યા પછી વરસાદ આવે
છે, તેમ દુઃખ પછી સુખ પણ આવે છેજ.

જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે નક્કી સમજવું કે, ભગવાનની
કાંઈક વધારે કૃપા આપણી ઉપર ઉતરવાની છે, કારણ કે દુઃખ
પછી સુખ એ ઇશ્વરનો કાયદો છે. જ્યારે બહુ મેઘલી કાળીઅંધારી
ઘેર રાત્રી થાય છે ત્યારે એ અંધારું ઘેર જોઈને લોકો ધારે
છે કે, હવે જરૂર વરસાદ આવશે, ને ખરેખર એમજ બને છે.
થોડાજ વખતમાં ધોધમાર કરતો ધોધબંધ વરસાદ પડવા લાગે
છે, તેમજ આપણાં દુઃખો એ પણ અંધારી કાળી મેઘલી રાતના
જેવાં છે. તેની પછવાડે વરસાદ એટલે સુખ તૈયારજ છે, પણ વાત
એટલીજ છે કે પવનનું, વાદળાંનું તોફાન થયા વિના સરખો વર-
સાદ પડે નહિ. એ નાનકડું જરા વારનું તોફાન તો વરસાદ
આવવાનું ચિન્હ છે; તેમજ આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો
એ આપણે માટે આવતાં ભવિષ્યનાં સુખોની નિશાની છે. માટે
તમારી નબળી સ્થિતિ જોઈને કદિ પણ દિલગીર થશો નહિ;
કારણ કે બધાય દહાડા કાંઈ સરખા રહેવાના નથી, તેથી સાધુઓ
ગાય છે કે:—

કંવિત

કમલુક બાગ હાથ બાજતે નગારે સાથ,
કમલુક પાંઉ પ્યાદે શિર બોજ સહીએ;
કમલુક મેવા મીસરીકે અજરન હોય,
કમલુક મુડીમર ચુંગોહી લઇએ;
કમલુક આપ દાર જીર હૈ બીખારતકી,

કળકુક આપ જામ પર દાર રહીએ;
હારીએ ન હિંમત મિસારીએ ન હરિનામ,
જેહી મિધ રાખે રામ તેહી મિધ રહીએ.

૧૮૪-નવાં પાંદડાં આવવા સારૂ જૂનાં પાંદડાં ખરી
જાય છે, તેમ વધારે સુખ મળવા સારૂજ
થોડાં સુખ જતાં રહે છે.

શરદ્ઋતુમાં ઝાડનાં પાંદડાં ખરી જાય છે તે શામાટે ? ઝાડ
મરી જાય તે સારૂ નહિ, પણ તેને જૂનાંને બદલે ખીજાં નવાં વ-
ધારે પાંદડાં આવે તથા લવિષ્યમાં તે વધારે ફળફૂલ આપે, માટે
જૂનાં પાંદડાં ખરી જાય છે. જૂનાં પાંદડાંને ખરતાં જોઈ તે માટે
ઝાડ અફસોસ કરે તો એ તેની ભૂલ છે; કારણ કે એ ઝાડનું જેટલું
જાય છે તે કરતાં ઘણું વધારે થોડાજ વખતમાં તેને પાછું મળે
છે. તેમજ આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો અને અડચણો એ
પણ વરસાદ આવવાની અગાઉ થતાં જરા વારનાં તોફાનના જેવાં
છે; એટલે એવાં ઘડીવારનાં દુઃખો સારૂ રોયા કરવું એ મૂર્ખાઈ છે;
કારણ કે એ દુઃખો તો ખરી જતાં જૂનાં પાંદડાંનાં જેવાં છે. એને
બદલે તો ખીજાં ઘણાં નવાં સુખો આવવાનાં છે. પ્રભુ કયે રસ્તે
આપણું કલ્યાણ કરશે તે આપણે શું સમજી શકીએ ? માટે ગમે
તેવું દુઃખ આવી પડે તોપણ તેથી દિલગીર થવું નહિ જોઈએ,
પણ તેને લગવદ્દર્શના સમજી, તેમાંથી કાંઈક સારૂજ થશે એમ
સમજી, શાંતિથી પ્રભુ લજતે લજતે તેને લોગવી લેવાં જોઈએ.

૧૮૫-ધણીના કામમાં નોકરથી ખોસાય નહિ, તેમ
પ્રભુની ઇચ્છા મુજબ રહેવામાં આપણે
દિલગીર ન થવું જોઈએ.

એક નોકરે જોયું કે ઘરમાં ટેબલ ઉપર વળેલું છે, કાગળો
ફાડી નાખેલા છે, ખાટલી ફૂટી ગયેલી છે, ચોપડીઓ જેમ તેમ
પડેલી છે ને ઘડીઆળ બંધ પડેલું છે. એવું જોઈને તે નોકર બહુ
દોડધામ કરવા લાગ્યો, ગડબડ કરવા લાગ્યો અને મીઠાજ બગા-
ડી કહેવા લાગ્યો કે, આમ કરનાર કોણ છે ? હું તેને જોઈ લઈશ.
એટલામાં તેના શેઠે આવીને કહ્યું કે, એ ફેરફાર તો મેં કરેલો છે.

એ સાંભળી તે નોકર તો ચૂપ થઇ ગયો અને પાછું બધું સરખી રીતે ગોઠવવા લાગ્યો; કારણ કે ધણી પોતાની સગવડતા સુખ કરે તેમાં નોકરને વચ્ચે પડવાનો શો હક્ક? તેમજ આપણી ઉપર જે દુઃખો પડે છે તે ભગવદ્દય્ઞાથીજ પડે છે; એટલે એ દુઃખોની સામે ઘડબડવાનો આપણને શો હક્ક છે? પ્રભુ તો ધણીનો પણ ધણી છે. તે આહિ સો કરે, તેમાં ફેગટની હાયહોયથી શું વળે? આપણા રોવાકકળવાથી તે કાંઈ પોતાના કાયદા થોડાજ ફેરવવાનો છે? માટે ભાઈઓ! દુઃખથી નહિ હારી જતાં પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

૧૮૬-દુઃખની દરકાર રાખે તે ભક્ત શેના ?

એક વૈદની વહુ સાળમાંદી રહેતી અને તોપણ આનંદી હતી. તેનું નખળું શરીર જોઇને બીજી બાયડીઓ તેની મશકરી કરવા લાગી કે, બુઓ બુઓ આ વૈદની વહુ? ત્યારે તેમાંથી એક જાણીએ પૂછ્યું કે, તમે આવાં નખળાં છો તોપણ આનંદમાં કેમ છો? તમારાં દુઃખ માટે તમને કાંઈ નથી લાગતું? ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, મારાં દુઃખની મને દરકાર નથી, કારણ કે મારો ધણી વૈદ છે. તેણે મારા જેવાં તો ઘણાંએ દરદીને મારા દેખતાં સાબં કર્યાં છે, એ જ્યારે મન ઉપર લેશે ત્યારે મારું દુઃખ શું ખિસાતમાં? જેનો ધણી ખરો વૈદ હોય તે વળી દુઃખથી શું કરવા ડરે?

ભાઈઓ! વૈદની વહુને જ્યારે આટલી બધી હિંમત હોય છે, ત્યારે સમર્થ પ્રભુ જેનો ધણી છે, એવા ભક્તજનને પોતાનાં દુઃખની શું પરવા હોય? અને દુઃખની દરકાર રાખે તે ભક્ત શેના? ખરા ભગવદ્દીજીવો તો એમજ સમજે છે કે, જ્યારે તેની નજર પડશે ત્યારે ન્યાલ થઇ જઇશું; એટલુંજ નહિ પણ તે દયાળુ વિશ્વભરની નજર દુઃખીઓની ઉપર સૌથી પહેલી પડશે. એ વખતે દુઃખ તો આશીર્વાદ સમાન થઇ પડશે; માટે ભગવદ્દય્ઞાથી આવી મળેલાં દુઃખોથી કદિ પણ રડતા ના.

પદ

સુખ દુઃખ મનમાં ન આણિયે, ઘટ સાથે રે ઘડિયાં;
ટાળ્યાં તે કોઈનાં નવ ટળે, રઘુનાથનાં જડિયાં. સુખ દુઃખ
નળ રાગ સરીખો નર નહિ, જેની દમયંતી રાણી;

અરધે વસ્ત્રે વનમાં ભમ્યાં, ન મળ્યું અન્ન ને પાણી. સુખ દુઃખ
પાંચ પાંડવ સરખા બાંધવા, જેને દ્રૌપદી રાણી;
બાર વરસ વન ભોગવ્યાં, નયને નિદ્રા ન આણી. સુખ દુઃખ
સીતા સરખી સતી નહિ, જેના રામજી સ્વામી;
રાવણુ તેને હરી ગયો, સતી મહાદુઃખ પામી. સુખ દુઃખ
રાવણુ સરખો રાજ્યો, જેની મંદોદરી રાણી;
દશ મસ્તક છેદાઇ ગયાં, બધી લાંકા લૂંટાણી. સુખ દુઃખ
હરિશ્ચંદ્રરાય સતવાદીઓ, તારાલોચની રાણી;
તેને વિપત્તિ બહુ પડી, અર્ધાં નીચ ધર પાણી. સુખ દુઃખ
સર્વ દેવને જ્યારે બીડ પડી, સમર્થા અંતરજમી;
ભાવટ ભાંગી ભૂધરે, મહેતા નરસૈનો સ્વામી. સુખ દુઃખ

૧૮૭—દુઃખ એ આપણી પરીક્ષા છે.

સોનાને સોની અગ્નિમાં તાવે છે, તે કાંઈ તેને બાળી નાખવા
સાડું નહિ, પણ તેની પરીક્ષા કરવા સાડું અને તેને શુદ્ધ કરવા સાડું
અગ્નિમાં નાખે છે. એવી રીતે સોનાને અગ્નિમાં નાખવાથી તેની
કિંમત ઘટતી નથી, પણ ઉલટો એ સોના ઉપરનો આપણો વિ-
શ્વાસ અને ચાહ વધે છે, તથા તેની કિંમત પણ નક્કી થઈ જાય
છે; તેમજ પ્રભુ આપણને જે દુઃખ આપે છે, તે આપણો નાશ
કરવા સાડું નહિ, પણ આપણને પવિત્ર કરવા સાડું તથા આપણને
સાચું સુખ આપવાને માટેજ.

ભાઈઓ! જરૂર ચાહ રાખજો કે, સુખનાં તાળાં ખોલવાની
ચાવી દુઃખ છે. દુઃખની ચાવીથી સુખનાં તાળાં જલદી ઉઘડી જાય
છે; માટે પ્રભુકૃપાથી દૈવયોગે એ ચાવી તમને આવી મળે તો
ફેંકી દેશો નહિ, ફેંકી દેશો નહિ એટલે કે એથી કિંમત હારી જશો
નહિ. એથી નિરાશ થઈ જશો નહિ. એમાં પણ લહેઝત છે, પણ
એ લહેઝતની ખખર તમોને હમણું નહિ પડે. જ્યારે એ ચાવીથી
સુખનાં તાળાં ઉઘડી જશે, ત્યારે તેની ખુબી સમજશો.

૧૮૮—સુખને અર્થે દુઃખ ખમવામાં પણ મજા છે.

જમીનના પેટમાં હજારો લોકાય છે તે શામાટે? જ-
મીનને સાડું કરવા માટે અને તેને વધારે ફળદ્રૂપ કરવા માટે. ચાહ
રાખજો કે જમીનની કિંમત વધારવા માટે અને તેમાંથી વધારે

ફળ ઉત્પન્ન કરવા માટેજ તેને કોશકોદાળીના ઘા મારવામાં આવે છે, કાંઈ તેને ખરાબ કરવા માટે નહિ; તેમજ આપણી ઉપર જે દુઃખ પડે છે, તે આપણા ખૂરા માટે નહિ; પણ આપણે નહિ સમજી શકીએ તેવી રીતે કાંઈક આપણું ભલું કરવાને માટેજ તે આવે છે, માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી હારી ન જાઓ.

જેઓ દુઃખનું રહસ્ય સમજે છે, તે અનુભવી સાધુઓ તો એમજ કહે છે કે:—

ખુશી છે એક દુનિયામાં, મહા દુઃખોજ સહેવામાં.

કારણ કે સુખમાં માયાનું સ્મરણ થાય છે, ને દુઃખમાં પ્રભુનું સ્મરણ થાય છે; એટલે દુઃખને ખાતર દુઃખ સાઈ નથી, પણ પ્રભુને ખાતર દુઃખ સાઈ છે. માટે ભગવદ્દય્યાથી આવી મળેલાં દુઃખોથી દિલગીર ન થાઓ, પણ પ્રભુને ખાતર દુઃખ સહન કરો. અને તેમાંથી પણ દિલાસો મેળવો.

૧૮૯—માળી કારણ વિના ડાંખળી પણ કાપતો નથી
તો કૃપાળુ પ્રભુ આપણને કારણ વિના કેમ
દુઃખ થવા દે ?

કોઈ કોઈ વખત ઉપર ઉપરથી ને આબુખાબુથી માળી ઝાડને કાપે છે, એ શું તે ઝાડનો નાશ કરવા સાડ ? નહિ ભાઈઓ. એ ઝાડને ખૂબસુરત બનાવવા માટે, તેની ઉપરના કીડા દૂર કરવા માટે અને તે વધારે ફળફૂલ આપે તે માટે ચતુર માળી ઝાડની કાપકુપ કરે છે. તેમજ પ્રભુ આપણને કાંઈ ઓછું આપે છે, અથવા આપણને નહિ ગમતી સ્થિતિમાં મૂકે છે તેનું કારણ કાંઈ આપણી ઉપર તેની અકૃપા છે એમ નથી; પણ તે તો આપણા કલ્યાણને માટેજ છે; પણ આપણે તેનો ખરો લેદ સમજતા નથી, તેથીજ માથું કુટયા કરીએ છીએ. ભકતો કહે છે કે, એવી રીતે દુઃખનો અફસોસ કર્યા કરવો એ પ્રભુ તરફ અવિશ્વાસીપણું છે અને પ્રભુની સામે થવા જેવું છે; કારણ કે તમે વિચાર તો કરો કે, એક ગામડીઓ જંગલી માળી પણ ખરા કારણ વિના ઝાડની ડાળ કાપતો નથી કે પાંદડાં તોડતો નથી, ત્યારે કૃપાના સાગર આનંદ-સ્વરૂપ પ્રભુ આપણને વિના કારણ દુઃખ કેમ આપશે ? જે કારણ જ્ઞાઈ તેણે દુઃખ આપેલું છે, તે કારણનો નાશ થાય એટલે તુરત-

જ દુઃખ એની મેળેજ ચાલ્યું જશે, માટે દુઃખથી હારી ન જાઓ, દુઃખથી હારી ન જાઓ.

૧૯૦—આ દુનિયામાં દુઃખ તો ભોગવવાંજ પડશે.
પછી ગમે તો તે હસીને ભોગવો ને ગમે તો
રડીને ભોગવો.

સુખદુઃખ તો જન્મમરણની સાથેજ છે, માટે તે તો ભોગવવાંજ પડશે; કારણ કે આપણા શરીરનું બંધારણજ એવા પ્રકારનું છે અને આ દુનિયાની રચનાજ એવા પ્રકારની છે કે કોઈ પણ જીવોને સુખદુઃખ થયા વિના રહેજ નહિ. માટેજ પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

માત્રાસ્પર્શાસ્તુ કૌતેય શીતોષ્ણસુખદુઃખદાઃ ।

આગમાપાયેનોઽનિત્યાસ્તાંસ્તિતિક્ષસ્વ ભારત ॥

(ગી. અ. ૨ શ્લો. ૧૪)

અર્થ:—હે અર્જુન ! ટાઠ તડકો વગેરે વિષયોની સાથે ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ થવાથી સુખદુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. એ સુખદુઃખ તો આવે ને જાય એવા સ્વભાવનાં છે, એટલુંજ નહિ પણ થોડીકજ વાર રહેનારાં છે, માટે હે અર્જુન ! તેને તું સહન કર.

ભાઈઓ ! પ્રભુ આપણને હુકમ કરે છે કે, તારે સુખદુઃખ તો ખમવાંજ જોઈએ. ખમવાં જોઈએ એટલુંજ નહિ, પણ તે તો એમ કહે છે કે ખમવાંજ જોઈશે; કારણ કે પ્રાણીઓનું બંધારણજ એવું છે અને કુદરતના નિયમોજ એવા છે કે જ્યાંસુધી આપણા દેહ રહે ત્યાંસુધી સુખદુઃખ થયા વિના રહેજ નહિ. એ સુખદુઃખમાંથી આપણે કોઈ પણ રીતે છટી શકીએ તેમ નથી, એટલે તે આપણને રોતે રોતે કે હસ્તે હસ્તે ગમે તે રીતે પણ ભોગવવાં પડશે; કારણ કે ઇન્દ્રિયો અને વિષયોના સંબંધમાંજ સુખદુઃખ છે અને જ્યાંસુધી તમારું શરીર છે, તથા જ્યાંસુધી તમે આ દુનિયામાં રહો છો ત્યાંસુધી કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ કાળમાં કે કોઈ પણ સ્થિતિમાં એક ક્ષણ પણ તમે વિષયો અને ઇન્દ્રિયોના સંબંધ વિના રહી શકોજ નહિ; અને આ દુનિયામાં તથા આ જીવંતમાં જે સુખદુઃખ છે તે એ સંબંધમાંજ છે, માટે તે ભોગવ્યા વિના છટકો નથી. જે બાબતમાં આપણા કાંઈ ઉપાય

યજ્ઞ નથી, તેમાં રોચા કરવાથી શું ફાયદો ? માટે ભાંધ્યો ! શાંતિથી દુઃખને સહન કરો.

કુસણા છંદ

તંતુ કાચા તણો તાણો સંસાર છે,
સાંધીએ સાત ત્યાં તેર તૂટે;
શરીરે આરોગ્ય તો યોગ્ય સ્ત્રી હોય નહિ,
યોગ્ય સ્ત્રી હોય ખોરાક ખૂટે;
હોય ખોરાક તો ન હોય સંતાન ઉર,
હોય સંતાન રિપુ જાળ લૂટે;
કોઈ ને શત્રુ નવ હોય દલપત કહે,
સમીપ સંબંધીનું શરીર ફટે.

૧૯૧-પ્રભુના હુકમથીજ દુઃખ આવે છે, માટે તે ભોગવવાંજ પડશે.

દુઃખ આવી પડવાથી બડબડવું ને દિલગીર થવું, એ પ્રભુની સામે થવા જેવું છે; કારણ કે પ્રભુનો હુકમ માનવાને આપણે આપણા ધર્મથી બંધાએલા છીએ, એટલુંજ નહિ પણ આપણા શરીરની રચના તથા જગતની પ્રકૃતિના બંધારણથી પણ આપણે પ્રભુનો હુકમ માનવાને બંધાએલા છીએ. એ સિવાય બીજું એ પણ સમજવાનું છે કે આપણી ઉપર જે દુઃખો આવી પડે છે, તે ભોગવવાનો પ્રભુનો હુકમ છે એટલુંજ માત્ર નહિ, પણ એ દુઃખો પ્રભુનાં મોકલેલાં છે અને તે ભોગવવાની ઇચ્છા ન રાખીએ તોપણ તે ફરજિયાત ભોગવવાંજ પડે છે. એમાંથી છટકી જવાનો કોઈ પણ ઉપાયજ નથી; કારણ કે પાપની શિક્ષા કરવા માટે, તથા પાપથી બચાવવા માટે દયાળુ પ્રભુએ આપણી ઉપર દયા કરીને દુઃખો મોકલેલાં છે, એટલે તે ભોગવ્યા વિના છૂટકોજ નથી. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:—

बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ।
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विग्धधाः ॥

(ગી૦ અ૦ ૧૦ શ્લો૦ ૪-૫)

અર્થ:-ખુદ્ધિ, જ્ઞાન, મોહરહિતપણું, ક્ષમા, ઇન્દ્રિયોને જીતવી, મનને જીતવું, સુખદુઃખ, ઉત્પત્તિ, સત્તા, ભય, અભય તથા અહિંસા, સમતા, સંતોષ, તપ, દાન, જશ ને અપજશ એવા જૂદા જૂદા પ્રકારના ભાવો પ્રાણીઓને મારાથીજ થાય છે.

આવી રીતે જ્યારે દરેક ચીજ પ્રભુનીજ આપેલી છે, ત્યારે તેની સામે થવું એ પ્રભુની સામે થવા જેવું છે; માટે ભાઈઓ! દુઃખથી હારી જઈ પ્રભુની સામે નહિ થાઓ, પણ દુઃખને શાંતિથી ભોગવી પ્રભુને પ્રસન્ન કરો.

૫૬

સખ દિન હોત ન એક સમાન. (૮૬)

એક દિન રાજા હરિશ્ચંદ્ર ગૃહ, સંપત્તિ મેરુ સમાન;

એક દિન જાય પય ગૃહ સેવત, અંબર હરત મશાન. સખ૦

એક દિન સીતા રુદન કરત હૈ, મહાવિપિન ઉદ્યાન;

એક દિન રામચંદ્ર મિલ દોહિ, વિચરત પુષ્પ વિમાન. સખ૦

એક દિન રાજા રાજ યુધિષ્ઠિર, અનુચર શ્રીભગવાન;

એક દિન દ્રૌપદી નમ્ર હોત હૈ, ચીર દુઃશાસન તાન. સખ૦

પ્રગટત હૈ પૂરવકી કરની, તજ મન શોચ અમ્બન;

સૂરદાસ ગુણ કહાં લગ વરણો, વિધિકે અંક પ્રમાન. સખ૦

૧૯૨-ખાતર સારા ખેતરમાંજ નખાય છે તેમ
પ્રભુના વહાલા હોય તેનેજ દુઃખ પડે છે.

કયા ખેતરમાં ખાતર નાખવામાં આવે છે, એ તમને ખબર છે? જે સાંઈ ખેતર હોય તેમાંજ ખાતર નાખવામાં આવે છે અને ખરાબ ખેતરોને તો પડતરજ રાખવામાં આવે છે. છાણ, મૂતર, વિષ્ઠા, હાડકાં તથા ગામનો કચરો ને ગટરનું ગંધાતું પાણી ખાતરમાં હોય છે. એવી આપણને ખરાબ દેખાતી ચીજો ભલે ખેડુત પોતાનાં સારાં ખેતરમાં ખાસ નાખે છે; કારણ કે તે ખાતર છે અને ખાતરની ખુબી એ છે કે બહુ ફળ આપવું. આપણા ગામનો કચરો સારા ખેતરમાં પડવાથી જ્યારે મોટું ફળ આપે છે, ત્યારે ભક્તજનરૂપી ભક્તી જમીનમાં પડતું દુઃખરૂપી ખાતર કેટલું બધું સાંઈ ફળ આપશે એ ખ્યાલ તો કરો? માટે ભાઈઓ! આજથી યાદ રાખજો કે, ભક્તજન ઉપર આવી પડતી અડચણો તે ખરાં દુઃખો નથી, પણ ખાતર છે. ખાતર જરા

ગંધાય તો ખરું, પણ તેનો ફાયદો ઘણો છે; તેમજ દુઃખ લોગ-
વવાં વસમાં તો લાગશે, પણ તે શાંતિથી સહન કરવામાં બહુ
મોટું ફળ છે, તે યાદ રાખજો.

૧૯૩-પૂલ તૂટે તોજ દેવ ઉપર ચડે, તેમ માણસો
દુઃખ ખમે તોજ પ્રભુને પામી શકે છે.

સુંદર ફૂલોને અને મીઠી કળીઓને આપણે ઝાડ ઉપરથી
તોડી લઈએ છીએ, તે શામાટે ? શું તેને દુઃખ દેવા માટે ? ના,
ના, તેને ઉપયોગી બનાવવા માટે; તેને દેવ ઉપર ચડાવવા માટે.
જો એ લોને તોડ્યા વિના એમ ને એમ એ ઝાડ ઉપર રહેવા
હીધાં હોત, તો તે થોડાજ વખતમાં કરમાઈ જાત અને પોતાની
મેળે ખરી જાત. જો એમ થાત તો તે આ અવગતે જાત; કારણ કે
તેના જન્મની સાર્થકતા થઈ નહિ. કોઈ પણ વસ્તુના જન્મની
સાર્થકતા તેના ઉપયોગીપણાથીજ થાય છે; અને ઉપયોગીપણું
દુઃખથીજ આવે છે; માટે પોતાની ઉન્નતિને ખાતર તથા ઇશ્વરને
પામવા સારૂ માણસ જાતને દુઃખ વિના ચાલે તેમ નથી. ઝાડ
ઉપરથી ફૂલ તોડાય છે એટલુંજ માત્ર નહિ, પણ તોડ્યા પછી
પણ તેની ડાંખળીઓ ને પાંખડીઓ જૂઠ્ઠી જૂઠ્ઠી કરવામાં આવે છે.
એ પછી તેમાં સોય ખોસવામાં આવે છે, ત્યારેજ તેની માળા
થાય છે અને ત્યારેજ તે દેવ ઉપર ચડી શકે છે. એવા સં-
સ્કાર થાય ત્યારેજ તે સુંદરીઓનાં કેમળ હૃદય ઉપર રહી શકે
છે, અને એવાં દુઃખ લોગવે ત્યારેજ તે રાજાઓના મુગટમાં જઈ
શકે છે. એ પછી પોતાના બહારથી રાજાઓને, સુંદરીઓને તથા
દેવોને પણ તે શોભાવે છે. યાદ રાખજો કે આટલી બધી ઉત્તમતા
દુઃખ ખમવાથીજ તેઓમાં આવે છે; માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી
દિલગીર નહિ થતાં એમજ સમજો કે દુઃખમાં પણ કુદરતી
દિલાસો છે, દુઃખમાં પણ આશીર્વાદ છે, દુઃખમાં પણ ઇશ્વરની
કૃપા છે અને ધર્મનાં દુઃખો શાંતિથી સહન કરવાથીજ ઇશ્વરને
પામી શકાય છે; માટે દુઃખથી દિલગીર નહિ થવાનો ઠંરાવ કરો.

૧૯૪-અનંત કાળના મોક્ષ સુખ માટે દુનિયાનાં થોડાં દુઃખ ભોગવી લેવાં એ તો શૂળીનું સંકટ સોયથી પતાવી દેવા જેવું છે.

ભાઈઓ! આપણે સમજીએ તો ભગવદ્દષ્ટિથી આવી મળેલાં દુઃખો તો આશીર્વાદ જેવાં છે; કારણ કે એથી તો શૂળીનું સંકટ સોયમાં પતી જાય તેમ છે. તમે વિચાર તો કરો કે, જેને જન્મદેશનિકાલની સજ્જ થવાની હોય, તેનાં પાંચપંદર દિવસના સાદા કેદખાનાથી છૂટકો થઈ જતો હોય તો તે ભોગવી લેવાને કોણ ના પાડે? તેમજ નરકમાંથી જો બચાતું હોય, તો આ દુનિયાનાં થોડાંક દુઃખ ભોગવી લેવામાં શું મોટી વાત છે? પણ આવા ખુલાસા આપણે ખુદ્દરી રીતે સમજતા નથી, તેથીજ નાનાં નાનાં દુઃખો આપણી પાસે મોટા પહાડ જેવાં થઈ પડે છે; પણ જો સમજીએ તો વાતમાં માલ કાંઈ નથી. ઉલટું એમજ લાગી જાય કે, દુઃખરૂપે પ્રભુની દયાજ આપણી ઉપર વરસે છે, પણ આમણે તેને સમજતા નથી, એટલે તેનો લાભ લઈ શકતા નથી. તેથીજ દુઃખ દુઃખ કુટ્યા કરીએ છીએ; માટે દુઃખથી હિંમત નહિ હારી જતાં એમજ સમજે કે, પ્રભુને અર્થે શાંતિથી અહીં થોડાં દુઃખો ભોગવી લેવાં એ શૂળીનું સંકટ સોયે પતાવવા જેવું છે

૧૯૫-પાપની શિક્ષારૂપ દુઃખ ભોગવી લેવાથી પાપ કપાઈ જઈને પ્રભુની દયા જલદી ઉતરે છે.

એક બાપને બે દીકરા હોય, તે બંને જણા કાંઈ ગુન્હો કરે, તેથી દિલગીર થઈને બાપ તે બંને છોકરાને યોગ્ય શિક્ષા કરે, એ વખતે એક છોકરો પોતાની ભૂલ કપૂલ કરી નમી જઈને બાપની માફ માગે અને બીજો બાપની શિક્ષાની સામે થાય તેમાં ક્યારેકો કેને? જે છોકરો પશ્ચાત્તાપ કરે, માફ માગે ને માર ખમી રહે, તેની ઉપર બાપની દયા જલદી ઉતરશે અને જે છોકરો બાપના મારની સામે થાય તેને કાંઈ બાપ છોડી દેવાનો નથી. સામે થવાથી ઉલટો તે બે ચાર લાત વધારેજ ખાશે. તેમજ દૈવેચ્છાથી આપણી ઉપર આવી પડતાં દુઃખો એ પણ આપણા પાપની શિક્ષા છે. ધીરજથી એ શિક્ષા ખમવાથીજ પ્રભુની દયા આપણે મેળવી શકશું; પણ એ શિક્ષાની-એ દુઃખોની સામે

થવાથી—એટલે કે હાય હોય કરવાથી તો ઉલટાં વધારેજ દુઃખી થશું; માટે ભાઈઓ ! સુખથી કુલાઈ જાઓ નહિ અને દુઃખથી હારી જાઓ નહિ પણ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહો.

૧૯૬—કૃતરો અન્નણ્યો હોય ત્યાંસુધીજ તેને બાંધવો પડે છે, તેમ આપણામાં પાપ હોય ત્યાંસુધીજ દુઃખ રહે છે.

કૃતરો જ્યાંસુધી અન્નણ્યો હોય, બધાની સામે ઘુરકતો હોય, આડોઅવળો લાગી જતો હોય અને ધણીના હુકમમાં રહેતો ન હોય, ત્યાંસુધીજ તેને સાંકળે બાંધવો પડે છે; પણ જ્યારે એ બધું પોતાનું જંગલીપણું તે મૂકી દે અને ધણીના હુકમમાં તથા દુનિયદારીના વિવેકમાં આવી જાય, તથા ઈસારામાં સમજી જઈ ધણીની પાછળ પાછળ દોડતો જાય, ત્યારે તેની સાંકળ કાઢી નાખી તેને છૂટો મૂકવામાં આવે છે. તેમજ જ્યાંસુધી આપણામાં પાપ છે અને આપણે ખરા ભક્ત થયા નથી, ત્યાંસુધીજ દુઃખ છે. એ પછી કંઈ નથી. ભક્ત થયા પછી—પ્રભુની ઈચ્છામાં આપણી ઈચ્છા મિલાવી દીધા પછી દુઃખ નથી, અને પાપને છોડી દીધા પછી બંધન પણ નથી. એ બધું તો સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણે ન જઈએ ત્યાંસુધીજ છે, માટે દુઃખથી છૂટવું હોય. તો અન્નણ્યો કૃતરાની પેઠે પ્રભુથી અન્નણ્યો ન રહો; પણ તમારા વિકારોને છોડી પ્રભુને શરણે જાઓ. એ સિવાય દુઃખથી છૂટવાનો બીજો માર્ગ નથી. બહુ રોયા કરવાથી ને બહુ હાય હોય કરવાથી તથા અફસોસ કર્યા કરવાથી કંઈ દુઃખ જાય નહિ, પણ પાપને છોડી પ્રભુને શરણે જવાથીજ દુઃખ મટશે. માટે ભાઈઓ ! દુઃખથી છૂટવા સારું કોઈ પણ રીતે, કોઈ પણ રસ્તે, સર્વાત્મભાવથી પ્રભુના માર્ગમાં આવો, પ્રભુના માર્ગમાં આવો, પ્રભુના માર્ગમાં આવો.

૧૯૭—વૈદ પણ બનતાં સુધી કડવી દવા નથી આપતો ત્યારે આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ વિના કારણ દુઃખ કેમ આપશે ?

આપણી ઉપર દુઃખ ક્યારે પડે છે એ તમને ખબર છે ? દુઃખ એ કંઈ મજાની ચીજ નથી, એ તો માત્ર લાચારીનો ઉપાય.

છે. હુશીઆર વૈદ પણુ બનતાં સુધી કડવી દવા નથી આપતો અને ગરીબમાં ગરીબ મા'પણુ બનતાં સુધી પોતાના છોકરાને હલકો ખોરાક આપતી નથી, ત્યારે તમે વિચાર કરો કે સુખનું સ્વરૂપ ને આનંદની મૂર્તિ પ્રભુ આપણને આપીને દુઃખ કેમ આપશે ? એ તો જ્યારે આપણે શાસ્ત્રને ન માનીએ, ગુરુઓની દરકાર ન રાખીએ, મોટા પુરુષોએ બતાવેલા સલામત માર્ગ ન ચાલીએ, ધર્મને બાબુએ મૂકીએ, અંતઃકરણની સલાહ ઉપર પાણી ફેરવીએ, સ્વર્ગનાં સુખોથી પણ ન લલચાઈએ અને નરકની વેદનાની વાતોથી પણ ન ડરીએ ત્યારે લાચાર થઈને પ્રભુને દુઃખનો છેલ્લો ઇલાજ લેવો પડે છે અને તે પણ આપણા ભલાને જ માટે; કારણ કે દુઃખથી માણસ લાચાર થઈને છેવટ પ્રભુની તરફ વળે છે. એવી રીતે પોતાની તરફ ખેંચવા માટે જ પ્રભુ આપણને દુઃખ આપે છે, માટે ભગવદ્દય્ઞથી આવી પડેલાં દુઃખો આપણે ધીરજથી ખસવાં જોઈએ.

૧૯૮-ભક્તિનો બદલો ઇચ્છવો એ પ્રભુ ઉપર અવિશ્વાસ કરવા જેવું છે.

ભક્તિના પ્રકરણમાં શ્રદ્ધાની અંદર સર્વ બાબતો સમાઈ જાય છે; કારણ કે શ્રદ્ધા એ રૂપિયા બરાબર છે અને બીજાં સાધનો તે દોકડા બરાબર છે. જો આપણા હાથમાં રૂપિયો હોય તો ઘણાએ દોકડા આવી શકે તેમ છે; પણ આપણે પ્રભુ પાસે આપણી ભક્તિનો બદલો માગીએ છીએ, એટલે કે આપણી પાસેનો રૂપિયો જ ખોઈ નાખીએ છીએ, આપણી બધી મૂડી જ ગુમાવી દઈએ છીએ અને ભિખ માગીએ છીએ; કારણ કે વિશ્વાસ એ જ ભક્તિની મૂડી છે, એટલે ભક્તિના બદલાની આશા રાખવી એ વિશ્વાસ ખોઈ નાખવા જેવું છે. જો પ્રભુ ઉપર આપણને પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય તો પછી તેની પાસે ભક્તિનો બદલો માગવાની જરૂર રહેતી નથી; કારણ કે ભક્તનું યોગક્ષેમ કરવાને તે બંધાએલા જ છે અને આપણા કરતાં પણ તે આપણું કલ્યાણ વધારે સારી રીતે સમજે છે; માટે તેની ઇચ્છાને આધીન થવામાં જ મઝા છે, તેની સામે થઈને માગવામાં મઝા નથી. માગવું એ તો અવિશ્વાસીપણું છે ને હલકાઈ છે. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે:-

દૂરેણ હવરં કર્મ બુદ્ધિયોગાદ્વનંજય ।

બુદ્ધૌ શરણમન્વિચ્છ કૃપણાઃ ફલહેતવઃ ॥

(ગી. અ. ૨ શ્લો. ૪૯)

અર્થ:-ફળની ઇચ્છા રાખ્યાવિના જે કર્મ કરવાં તેજ ઉત્તમ છે. ફળની ઇચ્છાવાળાં કર્મ તો ઉતરતા પ્રકારનાં છે; માટે હે અર્જુન ! ઈશ્વરને પામવા સારું તું ફળની ઇચ્છા રાખ્યાવિના કર્મ કર. ભક્તિના બદલાની ઇચ્છા રાખનારાઓ તો લોભિયા છે.

માટે ભાઈઓ ! ભક્તિના બદલાની ઇચ્છા રાખી, અવિશ્વાસી નહિ બનતાં ભગવદ્દશાસનું બળ રાખી વિશ્વાસી જીવન ગાળતાં શિખો, એ સંસારસાગર તરવાનો સહેલો રસ્તો છે.

૫૬

ભાવ થકી નિત ભજ્યે પ્રભુને, ભાવ થકી નિત ભજ્યે. (૮૩)
સુખ દુઃખાદિ ધર્મ દેહના, અંતર એમ સમજ્યે. પ્રભુને
વિષયવાસના સૌ દુઃખ કારણ, સમજ તેને તજ્યે. પ્રભુને
ભજન પ્રતાપે સાધન સાચું, સ્વર્ગ તણું તો સજ્યે. પ્રભુને

૧૯૬-ઝાડની નીચે પણ છાંયા ને ફળ મળે છે, તે

પ્રભુને આશરે રહેવાથી કેટલું બધું મળશે ?

ઝાડ તો જડ છે, તોપણ આંપણે કોઈ પણ ઝાડની નીચે બેસીએ તો તેની છાંયા મળે છે; અને વખત આવ્યે ફળ પણ મળે છે. માણસો હજારો વિકારોથી ભરેલાં છે, તોપણ કોઈ માણસને આશરે રહીએ તો તે પણ પ્રસંગોપાત પોતાની યથાશક્તિ આપણને મદદ કરે છે. આપણે સૂઝા લાકડાને આશરે રહીએ તો તે પણ આપણને પાણીમાં ડૂબવા દેતું નથી. લાકડાનાં વહા પણ આપણને સહીસલામત કિનારે પહોંચાડે છે, ત્યારે જો આપણે પ્રભુને આશરે રહીએ-પ્રભુનું શરણ પકડી લઈએ, પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ જઈએ તો આપણે કેટલું બધું મેળવી શકીએ ? એ ખ્યાલ તો કરો. ઝાડ કરતાં, લાકડાં કરતાં અને આપણા પટેલો, શેઠિયાઓ તથા કારભારીઓ કરતાં ઈશ્વર કેટલો બધો મહાન છે ને કેટલો બધો શ્રેષ્ઠ છે, એ વિચાર તો કરો. એવા મહાપવિત્ર સર્વવ્યાપક ઈશ્વરને શરણે જવામાં આપણને અડચણ શું છે ? અને તંના શરણમાં ગયા પછી આપણે તેની પાસેથી કાંઈ પણ શામાટે માગવું જોઈએ ? શું તેને આપણી ફિકર નથી ? શું તે આપણું કલ્યાણ શેમાં છે એ નથી સમજતા ? શું તેની મહાન

દયાવિના આપણે આજ સુધી જીવી શક્યા છીએ ? ભાઈઓ ! તેની તો અખંડ દયા છે. આપણને આપણા કલ્યાણની જે વસ્તુ આજ સુધીમાં મળી ગઈ છે તે સાચવવાને અને આપણી યોગ્યતા પ્રમાણે નવી આપવાને તે બંધાયેલો છે. આપણને માગવું પડે એવું તેણે રાખ્યું નથી અને ખરા ભક્તોને પ્રભુ સિવાય- પ્રભુને છોડીને બીજું માગવાલાયક શું હોય ? માટે ભાઈઓ ! પૂર્ણ પ્રેમ આણીને અંતરના વિશ્વાસથી ને હૃદયના બળથી, સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણે જાઓ, પ્રભુને શરણે જાઓ.

૨૦૦-ઈચ્છાઓને રોકવી, એ તપ છે.

તપ એટલે શું ? મહાત્માઓ કહે છે કે પોતાની ઇચ્છાઓનો લોભ આપવો તેનું નામ તપ છે. ઇચ્છાને કેવી રીતે રોકવી તેને માટે કહ્યું છે કે:-

એક સાધુને કોઈ ગૃહસ્થે પોતાને ઘેર ભિક્ષા લેવાં અવવા કહ્યું. સાધુએ કહ્યું કે, મને તો આજે દૂધપાક ખાવાની ઇચ્છા થઈ છે. તે ગૃહસ્થે કહ્યું કે, ત્યારે તો મહારાજ બહુ સારું, આજે મારે ઘેર દૂધપાક જ બનાવેલો છે. એ સાંભળી તે સાધુએ કહ્યું કે, હવે મારે દૂધપાક નથી ખાવો. ગૃહસ્થે કહ્યું કે, મહારાજ ! આમ શું કરો છો ? હમાણુંજ કહ્યું કે મને દૂધપાક ખાવાની ઇચ્છા થઈ છે; અને જ્યારે દૂધપાક તૈયાર છે, ત્યારે કહો છો કે મારે તે નથી ખાવો, આમ કરવાનું કારણ શું ? ત્યારે સાધુએ કહ્યું કે, મને દૂધપાક ખાવાની ઇચ્છા થઈ, માટે તે ખાવો નથી. શેઠે પૂછ્યું કે એમ કરવાનું કાંઈ કારણ ? ત્યારે સાધુએ કહ્યું કે, હા, એમ કરવું એનું નામ તપ છે. આપણી ઇચ્છાઓને રોકવી- આપણા મનને મારવું, તેનું નામ તપ છે.

જો મનની ઇચ્છા સુજબ કર્યા કરીએ, તો એ ઇચ્છાઓનો અરો કર્યા આવે ? એક ઇચ્છા પૂરી થતાં પહેલાં તેમાંથી બીજી દશ ઇચ્છાઓ પેદા થાય છે અને એ દશમાંથી બીજી સો થાય છે; પણ એક ઇચ્છાને દાખી દેવાથી બીજી દશ ઇચ્છાને દાખી રાકાય છે, માટે આપણી વધતી જતી ઇચ્છાઓને દાખવી-રોકવી, એનું નામ તપ છે. એથી વસ્તુઓનો મોહ છૂટતો જાય છે, વિષયો પ્રીતિ લાગતા જાય છે, ઈદ્રિયો શાંત થતી જાય છે અને પ્રભુના રસ્તામાં સહે-

લાઈથી આગળ વધી શકાય છે; માટે લાચારીને લીધે કદાચ પ્રભુને નામે આપણાથી બીજું કંઈ ન આપી શકાય તો ફિક્કર નહિ, પણ આપણી ઈચ્છા તેને આપી દઈએ એટલે પછી બીજું કંઈ પણ આપવાનું બાકી રહેતું નથી; અને મન મારવું શીખ્યાથી-જ પ્રભુની ઈચ્છાને આધીન થઈ શકાય છે તથા પ્રભુને આપણી ઈચ્છા આપી શકાય છે. એનું નામજ તપ છે અને તે સાત્ત્વિક તપ છે. એવી રીતે મનને મારતાં શીખવાથી વ્યવહારના ધા ખમવા ભારે પડતા નથી અને એવી ખામોશ રાખવાથી જીંદગીમાં સર-ળતા થઈ પડે છે. આ તપ થોડું ઘણું બધાથી બની શકે એવું છે; માટે લાઈઓ ! મનને રોકતાં શીખો, મનને રોકતાં શીખો.

૨૦૧-છોકરો આપનું અપમાન કરે એ કેવું ખરાબ ?
ત્યારે આપણે જગત્પિતાનું અપમાન કરીએ
છીએ તેનું શું ?

બીજા માણસો કદાચ આપણું અપમાન કરે તો તેમની ઓછી દર-કાર રહે છે, પણ ખુદ આપણાં છોકરાંઓ આપણું અપમાન કરે, એ તો બહુજ ખરાબ લાગે છે; અને તેમાં પણ જેની ઉપર બહુ મહેનત કરી હોય તથા જેની તરફથી સારી આશા રાખી હોય તે ભણેલાંગણેલાં જીવાન છોકરાંઓ આપણું અપમાન કરે, એ તો બહુ જીવમનીજ વાત થઈ પડે છે; તેમજ જે જીવ પ્રભુથી પેદા થયેલા છે અને પ્રભુમાંથી જીવન મેળવે છે, તેજ જીવો પ્રભુની સામે થાય ને પ્રભુનું અપમાન કરે, તે પ્રભુને બહુ ખરાબ લાગે છે. પશુઓ, કીડા, પતંગિયાં ને ગાડપાન વગેરે જીવો બાળક જેવાં છે. નાનાં બાળકો આપની મૂછ ખેંચે, ખોળામાં મૂતરી પડે; અથવા રોતે રોતે હાથપગ પછાડતાં લાત મારી દે તે તેના અજ્ઞાનપણાને લીધે-જન્મ્યાંઓ ઉપરના પ્રેમને લીધે બાપ ખમી દે છે; પણ જીવાન છોકરાથી જાણી જોઈને કંઈ બાપની મૂછા ખેંચાય નહિ અને પોતાના ધૂળ જેવા સ્વર્થ સાડ કંઈ બાપને લાત મારાય નહિ; અને જો કદાચ લાત મારે તે બાપ ગમે તેવો ભલો હોય અને એ લાતથી તેને પોતાને કંઈ હરકત ન થાય તો-પણ પોતાના છોકરાનાજ ભલા સાડ કદિ પણ તે સાંખી શકે નહિ. તેમજ માણસો છે તે પ્રભુનાં ભણેલાંગણેલાં જીવાન છોકરાં જેવાં.

છે અને બીજાં પ્રાણીઓ છે તે નાનાં બાળકો જેવાં છે; એટલે બીજાં પ્રાણીઓના ગુન્હાઓ માફ થશે, પણ માણસોનાં પાપો ખરા પશ્ચાત્તાપવિના અને ખરા પરમાર્થવિના માફ થઈ શકે તેમ નથી; માટે લાઈઓ ! સમજતાં છતાં પણ સ્વાર્થમાં આંધળા થઈને બાપની તરફ લાત ન ફેંકો; પણ થઈ ગયેલી ભૂલોનો પશ્ચાત્તાપ કરીને પ્રભુની પાસે માફી માગો અને થઈ ગયેલી ભૂલોના બદલામાં બીજાં વધારે સારાં કામો કરો, એટલે દયાળુ પ્રભુ તમોને અવશ્ય માફી આપશે.

‘પદ

હરિ જેવો તેવો હું હામ તમારો, કરુણાસિંધુ ગ્રહો કર મારો. (ટક)
સાંકડાના સાથી શામળીયા, છો બગડયાના બેલી;
શરણે પડ્યો ખળ અમિત કુકરમી, તદ્દપિ ન મૂકા ઠેલી. હરિં
નિજ જન જૂઠાની ખતી લખ્યા, રાખો છો શ્રીરણુછોડ;
શૂન્યઆગ્યને સફળ કરો છો, પૂરો બરદ બળ કોડ. હરિં
અવળાતું સવળું કરો સુંદરવર, જ્યારે જન જાય હારી;
અયૌગ્ય યોગ્ય પતિત કરો પાવન, પ્રભુ દુઃખ દુઃખહારી. હરિં
વિનતિ વિના રક્ષક નિજ જનના, દોષ તણા ગુણ માનો;
સ્મરણ કરતાં સંકટ ટાળો, ગણો ન મોટા નાનો. હરિં
વિકળ પરાધીન પીડા પ્રજાળો, અંતરતું દુઃખ જાણો;
આરતબંધુ સહિષ્ણુ અભયકર, અવગુણ ઉર ન આણો. હરિં
સર્વેશ્વર સર્વાત્મા સ્વતંત્ર, દયા પ્રીતમ ગિરિધારી;
શરણાગત વત્સલ શ્રીજી મારે, મોટી છે જોય તમારી. હરિં

૨૦૨-બીજાને શિખામણ આપવી એમાં મોટી વાત નથી, પણ તે પ્રમાણે પોતે વર્તવું એમાંજ ખુબી છે.

હુનિયાના પક્ષા અતુલવી એક બુઢા સાધુને કોઈએ પૂછ્યું કે, મહારાજ ! હુનિયામાં સૌથી સહેલું શું ? ત્યારે તે સાધુએ જવાબ દીધો કે, બીજાને શિખામણ દેવી તે. પેલા માણસને અન્યબી લાગી કે એ કેમ બને ? શિખામણ દેવામાં તો ડહાપણની જરૂર છે. ત્યારે સાધુએ કહ્યું કે, બંચ્યા ! બીજાઓને શિખામણ દેતી વખત સૌ ડાહ્યા બની જાય છે. શું તમને ખબર નથી કે આપણાં સગાંસ્નેહીઓમાં કે નાતબાતમાં કોઈને ત્યાં મરણ થઈ ગયું હોય, ત્યારે તેને ત્યાં આપણે દિલાસો દેવા માટે જઈએ

છીએ; એ વખતે સર્વ લોકો દિલાસાની સેંકડો વાતો સંભળાવે છે અને ઘણી જાતના દાખલાદલીલો આપે છે; પણ જ્યારે પોતાને જ ઘેર એવો પ્રસંગ આવી પડે છે ત્યારે બીજાને દિલાસો દેતી વખત પોતે બોલ્યા હોય તે પ્રમાણે કોણ પાળી શકે છે ? બ્યલિ-ચારીઓ પણ બ્યલિચાર નહિ કરવો જોઈએ એમ કહે છે, ચોરો પણ ચોરી નહિ કરવાની બીજાઓને શિખામણ આપે છે, દારૂડી-આઓ દારૂ પીવો ખરાબ છે એમ કહેતા જાય છે ને દારૂ ઠાંસતા જાય છે, આપણે સેંકડો વખત વાતવાતમાં કહીએ છીએ કે જૂઠું બોલવું એ મહા પાપ છે અને તોપણ આપણે પોતે કેટલી બધી વખત જૂઠું બોલીએ છીએ એ જ્યાં તો કરી જુઓ ! બીજાં-ઓને શિખામણ દેવી એ સહુ સહેલી વાત છે, પણ તે પાળવી એજ મુશ્કેલ છે. ઇશ્વરના પવિત્ર નામથી-એ નામમાં રહેલી ઇશ્વરીકૃપાથી હરિજનો ઘણી શિખામણ પાળી શકે છે; માટેજ બીજા સાધારણ લોકો કરતાં તેમનો દરજ્જો ચડિયાતો છે. શિખા-મણ આપવી એ તો સહેલામાં સહેલું છે, પણ તે પાળવી એજ મુશ્કેલી છે ને એમાંજ માણસની પરીક્ષા છે. મહાન લક્ષ્મી તુકા-રામ કહે છે કે:-

વોલે પેસા ચાલે ત્યાંની વંદાવી પાવલે,

અર્થ:-જે માણસ બોલવા પ્રમાણે ચાલતો હોય તેની ચાખડી પણ વંદન કરવાલાયક છે; મતલબ કે, બોલી નાખવામાં કાંઈ મુશ્કેલી નથી પણ બોલવા પ્રમાણે પાળવું એમાંજ મુશ્કેલી છે. માટે શિખામણ હૃદયમાં ધારણ કરી તેને જીવનમાં અનુસવવાની કોશીશ કરો, એજ ખરા લક્ષ્મીનું લક્ષણ છે.

૨૦૩-પોતાનાં લક્ષણ સુધાર્યા વિના ગુરુ બની ખેસવું એ અગાઉથી નરકની ટીકીટ લઈ રાખવા જેવું છે.

કોઈ એક રાજાનો ગુરુ મરી ગયો ત્યારે તે રાજા પોતાને માટે બીજો ગુરુ શોધવા લાગ્યો; પણ કોઈ લાયક ગુરુ મળે નહિ; કારણ કે ગુરુનો દરજ્જો કાંઈ નાનો નથી અને ગુરુની જોખમદારી કાંઈ જેવી તેવી નથી. ગુરુ બનીને માલ માલ ઉઠાવવા તો સૌને ગમે પણ બધી તેનું અંતે પરિણામ શું ? એ વિચાર કરવો જોઈએ. બહુ

શોધ કર્યા પછી રાજાએ એક વિદ્વાન માણસને પસંદ કર્યો ને તેને કહ્યું કે, તું અમારો ગુરુ થા ને સ્વર્ગવાસી થયેલા ગુરુની ગાદી ઉપર બેસ. ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, હું ગુરુ થવાને લાયક નથી. ગુરુની જોખમદારી હું સમજું છું. એવી જોખમદારી હું મારી ઉપર લઈ શકું એવી મારામાં શક્તિ નથી. રાજાએ કહ્યું કે, એમ નહિ ચાલે. અમારે મન તું બહુ સારો માણસ છે, માટે તારે કાલ સવારમાં ગુરુની ગાદી ઉપર બેસવું પડશે. રાજાનો આ હુકમ સાંભળી તે માણસ બહુ પીકરમાં પડ્યો. તેને લાગ્યું કે લક્ષણો સુધાર્યા વિના હું કેમ ગુરુ થઈ શકું ? મારું અંતઃકરણ મને કેમ ન કહે ? એવી રીતે લાયકાત વિનાના ગુરુ થઈ બેસવું એ તો અગાઉથી નરકની ખાસ ટીકીટ લઈ રાખવા જેવું છે. એ બધા લોકો ભલે મને સારો સમજતા હોય પણ મારું મન મને શું કહે ? હું ગુરુ થઈ શકું તેમ નથી. અને રાજા પોતાનો હુકમ ફેરવે તેમ નથી; માટે બહેતર તો એજ છે કે હું મારી જીભ કાપી. નાખું જીભ કાપી નાખવાથી રાજા મને ગુરુ બતાવશે નહિ એટલે પછી મારે નરકમાં જવું નહિ પડે; એમ વિચારી તે પાંડિતે એજ રાતમાં પોતાની જીભ કાપી નાખી.

ભાઈઓ ! અસલના કાળમાં આ ખરી બનેલી વાત ઉપરથી ગુરુની જોખમદારી કેટલી બધી મોટી છે તે આપણે સમજવાનું છે. ગુરુના દરજ્જાની જોખમદારી સમજે તે સાધકો કદિ પણ ગુરુ થવાની હિંમત કરે નહિ; તે તો એવા લેલાણુ ગુરુ બની જઈને નરકની ટીકીટ ખરીદી રાખવા કરતાં પોતાની જીભ કાપી નાખવીજ પસંદ કરે; માટે ભાઈઓ ! ગુરુ બનતાં પહેલાં લક્ષણો સુધારો, ખબ શાસ્ત્રો વિચારો ને પછી ગુરુ બનો. તુંબડીમાં કાંકરા ભરીને ગુરુ ન બનો, ન બનો. એવી રીતે ગુરુ બની બેસવાથી કાંઈ શાસ્ત્રોનું કે ધર્મનું રહસ્ય સમજાય નહિ. જેમ છે કે કહ્યું છે કે:—

પદ

શું જાણે બાકરણી, વસ્તુને શું જાણે વ્યકરણી. (૨૩)
 સુખપર્યંત ભયું ધૃતં તદ્દપિ, સ્વાદ ન જાણે ખરણી. વસ્તુ
 સુંદર ધીથી શાક વધાયું, ભોગ ન પામે ભરણી. વસ્તુ
 અંતર માંડે વસે અગ્નિ પણ, આનંદ પામે ન અરણી. વસ્તુ
 નિજ નાભીમાં કરતુરી પણ, હર્ષ ન પામે હરણી. વસ્તુ
 જ્યો કહે ધન દાટયું ધણું જયમ, ધનવંત કહાવે નિર્ધણી. વસ્તુ

૨૦૪-હુનિયામાં સૌ મૂરખો કરતાં પાપી વધારે મોટો
મૂરખ છે, કારણ કે તે પ્રભુની સામે થાય છે.

આ હુનિયામાં મૂરખો તો ઘણાં છે, પણ તેમાં પાપી સર્વથી વધારે મોટો મૂરખ છે; કારણ કે તે પ્રભુની સામે થાય છે. નખખો માણસ રાબતની સામે થાય તેમાં તેની જેમ ખરાબી થાય છે અને બકરી સિંહની સાથે લડવા જાય તેમાં તેનો જેમ નાશ થાય છે; તેમજ સમર્થમાં સમર્થ ને કાળના પણ કાળ પ્રભુની ઇચ્છાની સામે થવું એ તેની સાથે લડવા જેવું છે. હવે ભાઈઓ ! વિચાર તો કરો કે પ્રભુની સામે થઈને તે શું લકુંખો મેળવી શકશું ? આપણામાં કહેવત છે કે “ સૂરજ સામે ધૂળ ઉડાડે તે પોતાનીજ આંખમાં પડે. ” જ્યારે સૂરજની સામે ઉડાડેલી ધૂળ પાછી આપણીજ આંખમાં પડે છે, ત્યારે વિચાર તો કરો કે જે કરોડો સૂરજનો પણ બનાવનાર છે, તેની સામે આપણે જે ધૂળ ઉડાડીએ છીએ તે પાછી ક્યાં પડશે ? આપણે પાપને નાનાં સમજી છીએ પણ એ નાનાં પાપની ભયંકરતા કેટલી મોટી છે તે જુઓ તો ખરા ? પાપની અતિ ભયંકરતા જોઈનેજ તેથી કંપીને મુનિઓએ કહેલું છે કે, હુનિયામાં સૌ મૂરખો કરતાં પાપીઓ વધારે મૂરખ છે; કારણ કે હુનિયાના બીજા મૂરખો તો હુનિયાની સાધારણ ચીજોની સાથેજ મૂરખાઈ કરે છે, પણ પાપીઓ તો ખુદ પ્રભુની સામે થાય છે. એ કરતાં વધારે મૂરખાઈ બીજી શી હોઈ શકે ? પ્રભુ ! અમને પાપથી બચાવ, પાપથી બચાવ.

૨૦૫-છોકરાંઓ ખાવાનું લીધા વિના માનો છેડો
છોડે નહિ, તેમ ઇચ્છેલી વસ્તુ મળતાં સુધી
પ્રભુનો છેડો ન છોડો.

જેમ છોકરાંઓ ખાવાનું લીધા વિના પોતાની માનો છેડો મૂકતાં નથી, તેમ આપણે પણ ઇચ્છેલી વસ્તુ મળતાં સુધી પ્રભુનો કેડો મૂકવો નહિ. આપણે લિખારીઓની માગણીથી કાયર થઈએ છીએ પણ પ્રભુ તેથી કાયર થતો નથી. તેની ઇચ્છા તો એવીજ છે કે, માણસો મારી પાસે સારામાં સારું માગ્યાજ કરે, અને હું તેને વધારેમાં વધારે આપ્યાજ કરું. જે ચાર લિખારીઓ પંછવાડે લાગે તો આપણા હાલના કડક મીઠાજના શેઠીયાઓનો.

સ્વભાવ બગડી જાય છે. માગનારાઓથી તેઓ કાયર થઇ જાય છે અને કાંઈ પણ આધુનિક પાણું નહિ જોતાં ઝટ લઈને ફાટે કાચે ગમે તેવી ભુંડી ગાળ દઈ દે છે; અથવા લૈયા પાસે ધક્કા મરાવે છે ! પણ યાદ રાખજો કે પરમ દયાળુ પ્રભુ તેમ કરતો નથી. તે આપણી માગણીઓથી કદિ પણ કાયર થતો નથી. તે તો એમજ ઈચ્છે છે કે, હજી પણ વધારેમાં વધારે લોકો, વધારેમાં વધારે માગણી કરીને મારી પાસે માગ્યાજ કરે હું તેઓને આપ્યાજ કરું. એજ પ્રભુની પ્રભુતા છે. માગવાથી જો આપણે થાકી જઈશું તો પ્રભુ આપણને આપશે નહિ; કારણ કે જેમ માળાપને પોતાનાં વહાલાં છોકરાંઓનું કાલું કાલું બોલવું મીઠું લાગે છે અને તેઓની પાસે એનું એ વારે વારે બોલાવ્યા કરે છે તેમ પ્રભુને આપણી પ્રાર્થનાઓ મીઠી લાગે છે, અને તે આપણી પાસે વારે વારે એનું એ બોલાવવા ઈચ્છે છે, માટે પ્રભુની પાસે વારંવાર માગણી કરતાં કાયર થવું નહિ; પણ જેમ બાળકો ખાવાનું મળતાં સુધી પોતાની માનો છેડા છોડતાં નથી, તેમ આપણે પણ આપણી ઈચ્છાની વસ્તુ મળતાં સુધી પ્રભુનો કેડો નહિ મૂકવો જોઈએ. ઈચ્છવાલાયક વસ્તુ શું છે ? તે કાંઈ ભક્તોને કહેવું પડે તેમ નથી. ખરા ભક્તો ઈશ્વરની કૃપા સિવાય બીજું કાંઈ માગતાજ નથી; કારણ કે પ્રભુને નિષ્કામ ભક્તિ પ્રિય છે અને બીજું પ્રભુકૃપામાં સર્વ ઈચ્છિત વસ્તુનો સમાવેશ થઈ જાય છે; માટે પ્રભુના શરણમાં જવાની પ્રમળ ઈચ્છા રાખવા સિવાય બીજું કાંઈ પણ ખરા ભક્તોને ઈચ્છવાયોગ્ય નથી.

૫૬

સંતનકે સંગ લાગ રે, તેરી આછી બનેગી. (૮૬)

હંસનકી ગતિ હંસહી જાણે, કેષ ન જાણે કાગ રે. તેરીં સંતં.
સંતનકો સંગ પૂર્ણ કમાઈ, હોઈ બડો તેરો ભાગ રે. તેરીં સંતં.
ધુકી બની પ્રહાલકી બન ગઈ, હરિ સમરન વૈરાગ રે. તેરીં સંતં.
કહત કમ્પીરા સુતો ભાઈ સાધુ, રામ ભજનકો લાગ રે. તેરીં સંતં

૨૦૬-ભૂખ લાગ્યા વિના સાઈ ખાવાનું પણ ગમે નહિ,
તેમ પાપીઓને મોક્ષની વાતો પણ ગમતી નથી.

જેને ભૂખ લાગેલી ન હોય તે જમવામાં હજારો વાંધા કહાડે છે. તેને સારામાં સાઈ પીરસેલું હોય તો પણ તે તેને ગમતું નથી.

તેમાંથી પણ તે ખામીઓ શોધે છે; પણ જેને ખરેખરી ભૂખ લાગેલી છે, તેને સૂકું પાકું, લુપ્ત પુષ્પ, કે કાચું કોરું આપ્યું હોય તો તે પણ ખડું ખુશીથી ખાઈ જાય છે. તે પણ તેને સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. એવું પણ તેને પચી જાય છે અને એવામાંથી પણ તેને પોષણ મળે છે; પણ જેને ભૂખ નથી લાગી, તેને સારામાં સારી ચીજ પણ ખાવી ગમતી નથી અને ખાધા પછી તે પચતી નથી. એવી જ રીતે જે ઈશ્વરી રસ્તામાં આવવા ઇચ્છે છે ને જે સંરળ હૃદયના છે તેને પ્રભુવિષેની સાધારણ વાતો પણ મીઠી લાગે છે. તેમાંથી પણ તેની ભક્તિ વધતી જાય છે અને એવી રોજની સાધારણ વાતોમાંથી પણ તેઓ અપૂર્વ આનંદ લૂંટતા જાય છે; પણ જેનું હૃદય કઠોર છે અને જેનું મન વ્યવહારની ખોટી મોહક લાલચોમાં જ રચીપચી રહેલું છે તેને ઈશ્વરના ઉમદા ખ્યાલો આવી શકતા નથી. એવાઓને ભક્તિની સહેલામાં સહેલી વાત કહીએ તો પણ તે પાળી શકતા નથી. પોતે કાંઈ પાળી શકતા નથી, એટલું જ નહિ પણ મહાન ભક્તોની અદ્ભુત શક્તિની કેટલીક ખરી ખંનલો વાતો અને ઈશ્વરની અનંત દયા તથા ઈશ્વરના અખૂટ સામર્થ્યનો ખ્યાલ પણ તેઓને આવી શકતો નથી. ઐતિહાસિક વાતો પણ તેઓ માની શકતા નથી. એવાઓને માટે એમજ સમજવું કે, તેઓની સત્ય જ્ઞાન મેળવવાની લાગણી હજી જાગૃત થયેલી નથી. તેઓનો વ્યાવહારિક મોહ હજી છૂટ્યો નથી. તેઓની અજ્ઞાનરૂપ ઉંઘ હજી ઉડી નથી અને તેને ઈશ્વરી જ્ઞાનની ભૂખ હજી લાગેલી નથી. એવાઓ ધર્મના કેટલાક સિદ્ધાંતો કદિ ન માને તેથી કાંઈ ઈશ્વરી નિયમો ખદલાઈ જવાના નથી; માટે એવા કેટલાક ઉતરતા પ્રકારના જીવોથી ભક્તોએ દિલગીર થવું નહિ; પણ એમજ સમજવું કે ઈશ્વરકૃપાથી આપણને ઈશ્વરી જ્ઞાનની વહેલી ભૂખ લાગી છે અને તેઓને કલાક બે કલાક પછી ભૂખ લાગશે તેઓ પણ આપણા લાઈઓજ છે અને તેઓને પણ અંતે ભૂખ લાગશેજ; માટે તેઓથી દિલગીર નહિ થતાં તથા તેઓનો તિરસ્કાર નહિ કરતાં પ્રાર્થના કરો કે, હે પ્રભુ! અમારા બંધુઓને તારો મહિમા સમજવાની સદ્બુદ્ધિ આપો.

દોહરો

ભાગ્યહીનકો ના મિલે, ભલી વસ્તુકો ભોગ;
આખ પકે કે દિનમે, હોત કાગડું રોગ.

૨૦૭-રાજનું અપમાન કરવાથી સત્યાનારા
થઈ જાય છે, ત્યારે ઇશ્વરનું અપમાન કરવાથી
કેવી ભયંકર ખરાબી થશે ?

એક જિજ્ઞાસુએ કે ઈ મહાત્માને પૂછ્યું કે, મહારાજ ! પાપ
એટલે શું ? ત્યારે તે મહાત્માએ જવાબ દીધો કે, ખેટા ! ઇશ્વરનું
અપમાન કરવું, એટલે કે ઇશ્વરની ઇચ્છાની વિરુદ્ધ વર્તવું તેનું
નામ પાપ છે. આપણે કોઈ ગરીબ માણસનું અપમાન કરીએ તો
તેને પણ ગુસ્સો લાગે છે પોતાના શેઠનું અપમાન કર્યું હોય તો
તે શેઠ પણ એવા બેચેન નોકરને પાણીયું આપે છે. કોઈ મોટા
અધિકારીનું અપમાન કર્યું હોય તો તુરત તે બાંધીને ફટકા મરાવે
છે, અથવા કેદમાં નખાવે છે અને કોઈ મોટા રાજનું અપમાન કર્યું
હોય તો ક્રાંસીને લાકડે લટકવું પડે છે અથવા રીબાઈ રીબાઈને
મરવું પડે છે.

માણસનું અપમાન કરવાથી જ્યારે આટલું બધું ખમવું પડે
છે, ત્યારે રાજાઓના રાજા અને દેવોના દેવ પ્રભુનું અપમાન કર-
વાથી આપણને કેટલું બધું ખમવું પડશે; એ વિચાર તો કરો.
પ્રભુનું અપમાન કરવું એનુંજ નામ પાપ છે; અને ઇશ્વરી આ-
જ્ઞાઓ નહિ માનવી, ધર્મના નિયમો નહિ પાળવા, એનું નામ
પ્રભુનું અપમાન છે; કારણ કે આપણો સનાતનધર્મ પ્રભુનો
આપેલો છે, માટે ભાઈઓ ! પ્રભુનું અપમાન ન થાય એ
સંભાળજો.

આપણા ઘણા ભાઈઓ બાયડીને તો પોતાના પગનું ખાસડું
સમજે છે અને તોપણ કદાચ કોઈ વખતે તેનું કાંઈ સડેજ અપમાન
થઈ જાય તો તે પણ અપમાન સહન કરી શકતી નથી, એટલુંજ
નહિ પણ આપણે આશરે પડેલાં પશુપંખી પણ આપણું અપમાન
ખમી શકતાં નથી. ત્યારે અનંત બ્રહ્માંડો જેને આશરે પડેલાં છે,
એવો સંમર્થ પ્રભુ આપણે કરેલું અપમાન કેમ સાંખી રહેશે ?
આપણે પોતે આપણાં જરાક જેટલાં અપમાનથી ઘડીકમાં મીઠાજ
ખોઈ નાખીએ છીએ, ત્યારે કાળના પણ કાળ સમર્થ, પ્રભુનું
આપણે રોજ રોજ અપમાન કરીએ છીએ, એટલે દરરોજ કાંઈને
કાંઈ પાપ કરીએ છીએ તેથી તે કેટલો બધો ગુસ્સો થશે અને તેનું
પરિણામ કેવું ભયંકર આવશે, એ વિચાર તો કરો. એ વિ

કરતાં પણ અમોને તો બહુ ત્રાસ લાગે છે; માટે ભાઈઓ ! પ્રભુની ઈચ્છાની સામે નહિ થાઓ, પ્રભુનું અપમાન નહિ કરો, પ્રભુનું અપમાન નહિ કરો; એટલે કે ધર્મના નિયમોથી આડા ન ચાલો, ન ચાલો.

૨૦૮-કૂવો ખોદાવ્યા પછી ખાઈ પાણી નીકળે તો કેટલી દિલગીરી થાય ? તેમજ પ્રભુએ આપણને ધર્મ કરવા મોકલેલા છતાં પાપ કરીએ તો તેથી પ્રભુ બહુ દિલગીર થાય છે.

ખેડુત બહુ મહેનત કરીને ખેતર ખેડે છે અને બહુ પૈસા ખર્ચીને તેમાં ઉત્તમ ધાતુ વાવે છે. એવી આશાથી કે તેમાં ઘણું પાક થાય; પણ તે પાકને બદલે જો ખેતરમાં ઘાસ ઉગી નીકળે, અથવા કાંઈ થાય નહિ તો તેને કેટલી બધી દિલગીરી લાગે ? મીઠું પાણી મળવાની આશાએ ઘણું ખર્ચ કરીને મોટો કૂવો ખોદાવીએ અને તેમાંથી ખાઈ પાણી નીકળે તો એ કેવું વસમું લાગે ? બહુ વખત રોકીને, બહુ મહેનત કરીને, બહુ ખર્ચ કરીને, છોકરાને લગાવીગણાવી હુશિયાર કરે અને તે છોકરો આડી ચાલનો નીકળે તો તેના આપને કેટલી બધી દિલગીરી થાય ?

એવીજ રીતે કૃપા કરીને પ્રભુએ આપણને આ મનુષ્યનો અવતાર આપેલો છે. રૂડા દેશમાં જન્મ આપેલો છે અને ઉજળો ધર્મ આપેલો છે; તેમ છતાં પણ જો આપણે સીધા ન ચાલીએ અને પાપ કરીએ, તો પ્રભુને દિલગીરી લાગ્યા વિના કેમ રહે ? આપણે દુનિયામાં આવીને પરમાર્થમાં લાગીએ એવીજ પ્રભુની ઈચ્છા છે અને એ સરતેજ આપણને મનુષ્ય અવતાર આપવામાં આવેલો છે; પણ આપણે આપણા નજીવા સ્વાર્થ સાડ પ્રભુની ઈચ્છાને બાબુએ મૂકીએ છીએ અને આપણી શરત ઉપર આપણે પોતેજ પાણી ફેરવીએ છીએ એ આપણી કેટલી બધી નીચતા છે ? અને એથી ઈશ્વરને કેટલું બધું ખોટું લાગશે ? તથા ઈશ્વરના કોપથી આપણી કેટલી બધી ખરાબી થશે એ ખ્યાલ તો કરી નુઓ ? માટે ભાઈઓ ! હજાર વાતની એક વાત ટુંકામાં એજ છે કે, જેમ બને તેમ પાપથી બચવાની કોશીશ કરો.

પદ-રાગ ગોડી

કૌન કુટિલ ખલ કામી, મો સમ, કૌન કુટિલ ખલ કામી. (૨૬)
તુમસે કહા છિપા કરુનાનિધિ, તુમ હર અંતરજામી. મો સમ
ભરી ભરી હૃદય વિષય રસ પીવત, જૈસે સૂકર ગ્રામી;
જો તન દીયો તાહી વિસરાયો, એસો નિમકહરામી. મો સમ
જહાં સતસંગ તહાં અતિ આળસ, વિષયોન સંગ વિસરામી;
શ્રી હરિચરન છાંડિ ઓરનકું, નિશિદિન કરત ગુલામી. મો સમ
પાપી પતિત અધમ પરનિંદક, સગ પતિતનમેં નામી;
કીજે કૃપા દાસ તુલસીપર, સુનિકે શ્રીપતિ સ્વામી. મો સમ

૨૦૯--આપણું બીજ જેવાં પાપ પણુ ધર્મરાજના
ઇન્સાફ વખતે ઝાડ જેવાં થઇ પડશે.

વડનાં નાનાં બીજમાંથી જેમ મોટું ઝાડ થઇ જાય છે અને
અગ્નિના નાના તણખામાંથી પણુ જેમ ભયંકર આગ લાગી જાય
છે, તેમ પાપને પણુ નાનું સમજવું નહિ. પાપ અહીં બીજરૂપે
છે, એટલે તે આપણને નજીવાં ને નાનાં લાગે છે, પણુ ઈશ્વરના
હરખારમાં પહોંચતાં ઇન્સાફની વખતે તે મોટાં ઝાડ જેવાં ને
ભયંકર આગ જેવાં થઇ પડશે; એટલુંજ નહિ પણુ એક પાપ-
માંથી બીજાં દશ પાપો પેદા થશે અને તે દશ પાપ બીજાં સો
પાપને પોતાની સાથે લેતાં આવશે; કારણ કે એક, બે, ત્રણ, ચાર,
પાંચ, એવી રીતે પાપ વધતાં નથી, પણુ એક, દશ, સો, હજાર,
દશ હજાર, લાખ એવી રીતે પાપ વધતાં જાય છે; માટે પાપથી
બહુ સંભાળવાનું ને બચવાનું છે. આપણે કોલેરાનાં ને મરકીનાં
જંતુઓથી જેટલા ડરીએ છીએ, તે કરતાં પણુ પાપથી હજારો-
ગણું વધારે ડરવાનું છે; કારણ કે એ જંતુઓથી તો માત્ર થોડું
વહેલું મરવું પડે છે, પણુ પાપથી તો હજારો ને લાખો વરસ
સુધી નરકનાં દુઃખો ભોગવવાં પડે છે, માટે ભાઈઓ ! પાપથી
બચવા ચત્રાં કરો.

૨૧૦--પાપીઓનાં સારાં કર્મો ફેકટ જતાં નથી, પણુ
ભક્તોનાં સારાં કામ કરતાં તેની કિંમત ઘણી
ઓછી હોય છે.

યાદ રાખજો કે ભલે માણસ પાપી હોય તોપણુ તેનાં સારાં

કામો વ્યર્થ જતાં નથી. જો કે એ કામોની કિંમત ઓછી થઈ જાય છે, તોપણ તે ફેકટ જતાં નથી. એને માટે કહેલું છે કે:—

જો રાજાએને લડાઈ થઈ. તેમાં એક રાજાનાં બહુ માણસો મરાઈ ગયાં, ત્યારે તે રાજાએ પોતાના બચાવ સારૂ પોતાનાં મુવેલાં માણસોનાં મુડદાંઓનો કિલ્લો બનાવ્યો. અને તેની ઓથમાં રહીને તેઓ લડવા લાગ્યા. એથી એમ થયું કે દુશ્મનોની ગોળીઓ મુડદાંઓને વાગવા લાગી, તેથી મુડદાંની એથે રહેલા સિપાઈઓનો બચાવ થવા લાગ્યો. જો કે મુડદાંઓ કાંઈ દુશ્મનોની સામે થઈને લડી શક્યાં નહિ, તોપણ દુશ્મનોની ગોળીઓ ખમવામાં કામ લાગ્યાં. તેમજ પાપીઓનાં ભલાં કામો પણ એ મુડદાંના કિલ્લા જેવાં છે; તેઓ થોડા વખત સુધી દુશ્મનોની ગોળીઓ ઝીલી શકે, પણ કાંઈ દુશ્મનોને નાબુદ કરી શકે નહિ; એટલે કે ભલાં કામો કરવાથી પાપીઓ કેટલાક નવાં પાપોથી બચી શકે, પણ પાપની વાસનાને નિર્મૂળ કરી શકે નહિ અને પ્રભુ પાસે પહોંચાડી શકે નહિ; માટે પાપીઓનાં ભલાં કામો પણ મુડદાં જેવાં છે અને એ મુડદાં છે તોપણ બીજાઓના ઘા ખમવાને તથા એથે ઉલ્લેસાઓને બચાવનાર છે. આવી રીતે હોવાથી સારાં કામો કદિ પણ વ્યર્થ જતાં નથી, એમ ખાત્રી રાખી પાપીઓએ પણ રૂંડાં કામો કરવાં જોઈએ. પાપને લીધે ભલાં કામો પણ વ્યર્થ જાય છે, એમ ધારી લઈ ભલાં કામો કરવાથી દૂર રહેવું નહિ. સારાં કામો તો સદાય કર્યાજ કરો.

પાપીઓનાં અને ભગવદ્દીન્યોનાં ભલાં કામ વચ્ચે એજ ભેદ છે કે, પાપીઓનાં ભલાં કામો મુડદાં જેવાં છે અને ધાર્મિકોનાં ભલાં કામો લડતા શૂરવીર યોદ્ધાઓના જેવાં છે. એટલે કે પાપીઓ પોતાનાં ભલાં કામોથી બીજાં પાપોથી બચે છે, પણ ભક્તોનાં ભલાં કામોથી તો તેઓના અંતરની વાસનાઓ જ બળતી જાય છે; તેથી પરિણામ એ થાય છે કે, પાપીઓનાં ભલાં કામ તેઓને દુશ્મનોના મારથી બચાવે છે, પણ ધાર્મિકોનાં ભલાં કામ તો સમૂળગો શત્રુઓનો નાશજ કરે છે. ભલાં કામોમાં આટલું બધું બળ છે અને તેમાં પણ ધર્મ અર્થે કરેલાં, પ્રભુ અર્થે કરેલાં કામોમાં તો અનંતગણ બળ છે; માટે ભાઈઓ ! પાપને છોડી પ્રભુપ્રીત્યર્થે ભલાં કામો કરો, ભલાં કામો કરો.

૨૧૧-ઝેરની પેઠે પાપ પણ નાનું હોય છતાં

અંતરમાં શાંતિ રહેવા દે નહિ.

આપણી મોટામાં મોટી ભૂલો તો એ થાય છે કે, આપણે પાપને નાનું સમજીએ છીએ. આપણને એમ લાગે છે કે જરાક જૂઠું બોલી લેવું એમાં શું છે ? જરાક કાંઈ મોજમજા કરી લેવી તેમાં શું છે ? વખતે ગુસ્સો થઈ ગયો તો તેમાં શું ? કાંઈક પાપી વિચાર મનમાં આવી ગયો તો તેમાં શું ? એક દિવસ દર્શન નહિ થયાં, તો તેમાં શું ? એકાદું વ્રત નહિ થયું તો તેમાં શું ? એક દિવસ માળા નહિ ફેરવીએ તો તેમાં શું ? અને વખતે આપણું કાંઈ કામ કાઢી લેવા સારૂ જરા ડોળડીમાક કરવો પડે તો તેમાં શું ? એ તો એમજ ચાલે છે. એવી નજીવી વાતો સારૂ કાંઈ બહુ પાપ લાગી જાય નહિ.

એમ ઘણું માણસો ધારે છે, પણ એ બહુ મોટી ભૂલ છે; કારણ કે અસલતા ડાહ્યા માણસો કહી ગયા છે કે, પાપને નાનું સમજવું નહિ. સાપનાં બચ્ચાંને નાનું સમજી છૂટું મૂકવું નહિ. ભલે તે નાનું છે, પણ તમારા રામ રમાડી દેતાં તેને કાંઈ વાર લાગે તેમ નથી. કાતેલ ઝેરને થોડું સમજવું નહિ, એ તો થોડુંજ બસ છે. તેમજ પાપને નાનું સમજવું નહિ, નાનું પાપ પણ નખોદ વાળી દે છે; કારણ કે તે કેટલી વ્યસનના જેવું છે. કેટલું વ્યસન જેમ રોજ રોજ વધતું જાય છે તેમ પાપની ઇચ્છા પણ રોજ રોજ વધતીજ જાય છે; માટે પાપને કદિ પણ નજીવું સમજવાની ભૂલ કરવી નહિ. જે બચવાનું છે તે રોજનાં નાનાં પાપોથીજ; કારણ કે એ નાનાં પાપોનો સરવાળોજ બહુ મોટો થઈ જાય છે અને એ નાનાં પાપોમાથીજ વખત જતાં મોટાં પાપો કરવાનું સૂઝે છે; માટે જેને આપણે નાનાં કહીએ છીએ તે નાનાં પાપોથીજ બચવાની કોશીશ કરો, એટલે મોટાં પાપોથી એની મેળે બંચી શકાશે. આપણે જે બરેબરું સંભાળવાનું છે તે નાનાં પાપોજ; કારણ કે આપણાથી એજ વારે વારે થઈ જાય છે. મોટાં પાપો કાંઈ રોજ રોજ થતાં નથી, અને એ તો કોઈ કોઈ પાપી-ઓજ કરે છે, પણ નાનાં પાપો તો દરેક જણથી થઈ જાય છે; કારણ કે તેને આપણે નાનાં સમજીએ છીએ. પણ યાદ રાખજો કે જેને આપણે નજીવી ગણતો સમજીએ છીએ તે નાનાં પાપોજ

મોટાં પાપોનો દરવાજો છે; માટે ભાઈઓ ! એ દરવાજો ખંધ કરો. પાપને નાનું નહિ સમજવાથી એ દરવાજો ખંધ થાય છે; માટે કદિ પણ પાપને નાનું સમજવાની ભૂલ કરશો નહિ, ને પાપ છુપું રહેશે એમ સમજશો નહિ.

૫૬

ઘટ ઘટના વાસી ધનશ્યામથી, રે ઘેના ક્યાં તું છુપાશે;
પાપ તે તારું પત્ર એકમાં, રે ઘેના, પ્રગટ તો થાશે. (૮૩)
જ્યાં ચંદ્ર કે સૂરજ તણાં, કિરણો જરી નહિ પ્રસરે;
નહિ વાયુ પણ વીંધી શકે, તે પૃથ્વી પરને અંતરે. ઘટ૦
દિવસ અને સંધ્યા સમે, ધન ઘોર રાત્રીને વિષે;
ઘટ ઘટ નિવાસી નાથને, જે જે અને તે તે દીસે. ઘટ૦

૨૧૨-પ્રભુની વાતો છોડીને વ્યવહારની કુથલીમાં પડયું રહેલું, તે મિથ્યાત્વ શૂઝીને માટી ખાવા જેવું છે.

આપણે એવાં ઘણાં માણસોને ઓળખીએ છીએ કે જેઓ ને રાખ, માટી અથવા કોલસા ખાવાની ટેવ હોય છે. જે માણસોને એવી ટેવ હોય છે, તેઓને બીજો સારામાં સારો ખોરાક ખાવા આપીએ તોપણ માટી ખાવાની ઇચ્છા તેઓ છોડી શકતાં નથી. તેમજ આપણાં ઘણાં ભાઈબહેનો એવાં છે કે, જેને પ્રભુની ઉત્તમમાં-ઉત્તમ વાતો પણ ગમતી નથી અને વ્યવહારની નીચમાં નીચ વાતો પણ ગમે છે. આપણે પણ થોડા ઘણા હજી સુધી તેવાજ છીએ. બીજાઓના વ્યભિચારની, બીજાઓની લડાઈની, બીજાઓના કેસની અને બીજાઓની રીતભાતની વાતો આપણને બહુ સાંભળવી ગમે છે; પણ પ્રભુની વાતો સાંભળતાં આપણને કંટાળો આવે છે, આળસ આવે છે, ભંધ આવે છે અને ખોટે ખોટાં કાંઈ કાંઈ કામનાં બહાનાં વચ્ચે આવે છે; કારણ કે પ્રભુની વાતો સાંભળવાનો હજી આપણામાં પૂરે પૂરો પ્રેમ જાગ્યો નથી; એટલે તેમાં બરાબર રસ પડતો નથી, તેથી એમ થાય છે.

જે માણસો રાખ, માટી કે કોલસા ખાય તેની આપણે મશ્કરી કરીએ છીએ, અને તેની દયા ખાઈએ છીએ; પણ આપણે પોતેજ જેમ ગંધેડાને સાકર ભાવે નહિ પણ ઉકરડાના એકા કુચા ચાવવામાંજ મગા પડે, તેવું કરીએ છીએ તેનું શું ? પ્રભુના શુભની, પ્રભુના જશની-પ્રભુના આનંદની વાતો છોડીને આપણે

વ્યવહારની કુથલીમાં આખો દહાડો ને રાત પડ્યા રહીએ છીએ, તે માટે તો કાંઈ વિચારો. બીજાઓની ખામી કહાડતાં તો સૌને બહુ આવડે છે, પણ આપણું ઘર તો તપાસો. આપણો ટેસ્ટ કેવા હલકા પ્રકારનો છે, તે તો જુઓ ? રાખમાટી ખાવા-વાળા તો માત્ર નિર્દોષ રાખ કે માટીનેજ ખાય છે, પણ આપણે તો લોહોની નાહકની ધરાર નિંદા કરીને બીજાઓનાં પાપને ખાંધીએ છીએ, એ વિચાર તો કરો. એ પાપથી છુટવાનો સહેલો રસ્તો એજ છે કે, જેટલી બને એટલી વ્યવહારની નકામી કુથલીને દૂર કરીને ભગવન્નજશ ગાવામાં લાગી જાઓ-ભગવન્નજશ ગાવામાં લાગી જાઓ.

ગરબો

ખોલ માં ખોલ માં ખોલ માં રે, રાધાકૃષ્ણ વિના બીજું ખોલ માં. (ટંક)
સાકર શેરડીનો સ્વાદ તજીને, કડવો લીમડો ઘેળ માં રે, રાધાકૃષ્ણ
ચાંદા સૂરજનું તેજ તજીને, આગિયા સંગાથે પ્રીત જોડ માં રે. રાધાકૃષ્ણ
હીરા રે માણેક ઝવેર તજી છે, કથીર સંગાથે મણિ તોળમાં રે. રાધાકૃષ્ણ
મીનાં કહે પ્રભુ ગિરિધર નાગર, શરીર આપ્યું સમતોલમાં રે. રાધાકૃષ્ણ

૨૧૩-સ્વર્ગની ટીકીટ સળંગજ મળે છે; થોડા દિવસ
વેશ્યા બનીને પછી કાંઈ સતી થવાય નહિ.

આ એક બહુ અગત્યની જાણવા જેવી વાત છે કે, સ્વર્ગના રસ્તામાં અધવચ્ચ ક્યાંઈ ઉતરાતું નથી; સ્વર્ગની ટિકીટ તો સળંગજ મળે છે. આપણે યાત્રા કે સુસાફરીમાં જઈએ ત્યારે જેમ જૂદા જૂદા સુકામે ઉતરીને નોખી નોખી ટીકીટ લઈએ છીએ; તેમ સ્વર્ગની ટીકીટ કાંઈ કટકે કટકે મળતી નથી; તે તો આખીજ ટીકીટ મળે છે. એટલે કે ચાર દિવસ ભક્તિ કરીને પછી ભક્તિ છોડી દઈએ; વળી પછી વરસ છ મહિના પછી પાછા ભક્તિ કરવા લાગીએ. વળી કાંઈ સુખ આવી પડે અથવા અડચણ આવી પડે ત્યારે છોડી દઈએ એમ ન થવું જોઈએ.

સંતનો ને સતીનો ધર્મ એકસરખો છે. કોઈ પણ સ્ત્રી થોડા દિવસ ખરાબ ચાલની રહીને પછી સતી થઈ શકતી નથી, તેમજ વચમાં થોડો થોડો વખત ભક્તિ છોડી દઈને ભક્ત થઈ શકાતું નથી ને સ્વર્ગમાં જઈ શકાતું નથી; માટે ભક્તિનો

તાર તો ન તૂટે તેમ સળંગ ને સળંગજ રાખવો જોઈએ; કારણ કે સ્વર્ગની ટીકિટ કટકે કટકે નહિ પણ આખીજ મળે છે; માટે ભાઈઓ! અખંડ ભક્તિ રાખો, અખંડ ભક્તિ રાખો. ભક્તિના તારને તૂટવા ન દો.

૨૧૪-ખાડાનાં પાણીને પાડા ડોળી નાખે છે, તેમ
ધર્મનું જ્ઞાન ન હોય તો પરધર્મીઓ
શંકાશીલ બનાવે છે.

દરેક ભક્તોએ પોતાના ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો અને તેમાંનું રહસ્ય જરૂર જાણવું જોઈએ. જ્યાંસુધી ધર્મનું ખરૂં રહસ્ય ન સમજાય ત્યાંસુધી પ્રભુમયજીવન થઈ શકે નહિ; અને જ્યાંસુધી ધર્મના સિદ્ધાંતો પાકી રીતે ન સમજાય ત્યાંસુધી મનની શંકાઓનું ખરૂં સમાધાન થાય નહિ; અને જ્યાંસુધી શંકાઓનું સમાધાન ન થાય ત્યાંસુધી પરધર્મીઓની શબ્દજાળમાં સપડાઈ જવાનો ભય રહે છે; માટે ભક્તોએ પોતાના ધર્મને લગતું વધારે નહિ તો જરૂર જેટલું જ્ઞાન અવશ્ય મેળવવું જોઈએ. જેમ છીછરા પાણીના ખાડાઓમાં પડીને પાડાઓ તેને ડોળી નાખે છે, તેમ થોડા જ્ઞાનવાળાઓનું મન પણ આડાઅવળા સવાલોથી પરધર્મીઓ ભ્રમવાળી નાખે છે, પણ જેમ મોટું તળાવ પાડાઓનાં ટોળાંથી પણ ડોળાતું નથી, તેમ જ્ઞાની ભક્તોનું મન પોતાના ધર્મને માટે બીજાઓની વિરુદ્ધ ટીકાથી કદિ પણ ચલાયમાન થતું નથી; માટે પોતાના ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ વધારવાને ખાતર અને પોતાના ભક્તિભાવને મજબૂત કરવા ખાતર, ભક્તોએ અને જિજ્ઞાસુએ પોતાના ધર્મનું પાકું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. જે ભક્તો પોતાના વહાલા ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવાની દરકાર નથી રાખતા, તેઓ વખતે પેલા ખાડાની પેઠે કોઈ પાડાના પડવાથી ડોળાઈ જાય છે; માટે નાનાં ખાડા-રૂપેજ ન રહેતાં ભક્તોએ તો સાગરરૂપ બનવું જોઈએ. તે ધર્મશાસ્ત્રના જ્ઞાનથી થઈ શકે છે, માટે ભાઈઓ! જે પક્ષા ભક્ત થવું હોય તો ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવાની તજવીજ કરો.

૨૧૫—ગુરુની ફરજ માટે સડેલો કૂતરો ને રામની વાત

ગુરુ બનીને પારકાના માલ ઉડાવતા એમાં તો સૈને બહુ મઝા પડે છે. હુનિયામાં માનપાન, શિષ્યોમાં પૂજાવું ને મરજી મુજબ વર્તવું, એ કોને ન ગમે ? હુનિયાની ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુઓ જ્યારે જોઈએ ત્યારે હાજર, શેઠસાહુકાર ને રાજામહારાજાઓ આવીને પગમાં પડે અને પોતાની જાલ એજ કાયદો, એ કોને ન ગમે ? પણ યોગ્યતાવિના એવો અધિકાર લોગવવો તેનું પરિણામ કેવું ખરાબ છે, એ તમને ખબર છે ? એને માટે રામાયણમાં એક દાખલો છે કે:-

ભગવાન રામચંદ્રજી જ્યારે સ્વધામ પધારતા હતા, ત્યારે આખી અયોધ્યાને પોતાની સાથે લઈ સરયૂને કિનારે આવ્યા. ત્યાંથી નોકરોને પાછા શહેરમાં મોકલ્યા ને કહ્યું કે, જઈને તપાસ કરો કે હવે કોઈ બાકી તો નથી રહેતું ? તપાસ કરી આવીને એક ફત્તે ખબર આપ્યા કે, બીજું તો કોઈ બાકી રહ્યું નથી, પણ એક કૂતરો રહ્યો છે. તે એક ગદાતી ગદ્દીમાં વાસ મારતી ગટર પાસે પડ્યો છે. બહુ દુઃખી હાલતમાં છે. તેનું શરીર બધું ખવાઈ ગયું છે, તેમાંથી ખૂરી વાસ આવે છે ને તેમાં હાજરો જીવડા પડેલા છે. કૃપાળુ રામચંદ્રજીએ કહ્યું કે, તેને અહિં મારી પાસે સંભાળથી લઈ આવો. ત્યારે એ ફત્તે તે કૂતરાને ત્યાં લઈ આવ્યો. એને જોઈને સૈને બહુ દયા ને ગ્લાનિ ઉપજી તેથી રામને પૂછ્યું કે, મહારાજ ! એના એવા તે શું અપરાધ છે કે એ આટલું બધું દુઃખ લોગવે છે ? ત્યારે રામે કહ્યું કે, આગલા જન્મમાં તે ગુરુ હતા ને તેમા પડેલા જીવડાઓ તેના શિષ્ય હતા. એ અજ્ઞાન શિષ્યોનો માલ તેણે ખૂબ ખાધો, પણ તેઓને સારે રસ્તે ચલાવ્યા નહિ માટે તે બધા શિષ્યો ક્રીડાનું રૂપ લઈને પોતાનાં પાપથી આ ભવમાં કૂતરા બનેલા તે ગુરુને ફેલી ખાય છે.

રામની આ વાત ગુરુ બની ગેઠેલાઓએ અને ગુરુ બનવા ઇચ્છનારાંઓએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. રામ કહે છે કે ગુરુઓ તો શિષ્યોના માત્ર પૈસાજ ખાશે; પણ તે જો વ્યાજબી રીતે નહિ ખાય તો શિષ્યો તો ગુરુનું લોહી, માંસ અને જંદગી ખાશે; માટે ભાઈઓ ! વિચારજો, અને

લોભી ગુરુ ને લાલચુ એના, દોનું નરકમે' ઠેલમ ઠેલા.
એમ ન થાય એ સંભાળજો.

૨૧૬-થોડું સુખ થતાં પણ આપણે ભાઈબંધોને ભૂલી જઈએ છીએ, પણ પ્રભુ પોતાના અનંત સુખની વચ્ચે પણ આપણને ભૂલતો નથી.

એક શ્રીમંત માણસ કાંઈ કામ પ્રસંગે બહારગામ ગયો હતો. ત્યાંથી પાછા ઘેર આવતાં રસ્તામાં થોડું ઉજડ મેદાન આવ્યું. એ ઉજડ મેદાનમાં તેને ચારપાંચ દિવસ મુસાફરી કરવી પડી. એ વખતે શિયાળાના દિવસ હતા અને તેમાં પણ વળી એ મુલકમાં બહુ ટાઢ પડતી હતી, તેથી એ શ્રીમંત માણસને એ વખતે ટાઢના દુઃખનો જાતિઅનુભવ થયો, એટલુંજ નહિ પણ એ મેદાનમાં વસતા ગરીબ લોકોને ટાઢ થરથરતા જોઈને તેને બહુ દયા આવી; તેથી પોતાની ખુશીથી તેણે એ ગરીબ લોકોને કહ્યું કે, હું તમારે માટે લાકડાંનાં ગાડાંઓ મોકલી આપીશ. એ પછી પોતાની સાથેના માણસને કહ્યું કે ઘેર જઈને અહીં લાકડાં મોકલવાની મને યાદી આપજો.

થોડા દિવસ પછી તેઓ ઘેર પહોંચ્યા. એ શહેરમાં કાંઈ બહુ ટાઢ નહોતી ને વળી તે શ્રીમંતના ઘરમાં દરેક પ્રકારની સગવડતા હતી, એટલે તેને ટાઢની ખબર ક્યાંથી પડે ? ઘરમાં સુંદર સગડીઓ, કાશ્મીરી સાડો, કાચની બારીઓ અને ઉપરાઉપરિ ગરમ કપડાંઓ, તથા ખોરાક, ત્યાં ટાઢ બિચારી ક્યાં આવે ? ઘેર પહોંચવાથી એ શ્રીમંતને ગરમી મળી ગઈ, એટલે તે પેલા મેદાનમાં લાકડાં મોકલવાનું ભૂલી ગયો. નોકરે એ વાતની યાદી આપી ત્યારે શેઠે કહ્યું કે, હવે મને ટાઢ નથી વાતી. હવે તો ગરમી લાગે છે, માટે ત્યાં લાકડાં મોકલવાની કાંઈ જરૂર નથી.

ભાઈઓ ! આપણે પણ એ શ્રીમંતના જેવાજ છીએ. આપણને પણ જ્યારે કાંઈક સગવડતા ને અનુકૂળતા મળી જાય છે, ત્યારે આપણે પણ આપણા આગલા દિવસો અને આપણા ગરીબ ભાઈબંધોને ભૂલી જઈએ છીએ. એ તો દયાળુ પ્રભુજ માત્ર એક એવો છે કે જે પોતાના અખંડ આનંદની વચ્ચે પણ આપણને ભૂલી જતો નથી અને મોક્ષધામ છોડીને તથા ઇશ્વરપણું છોડીને પણ આપણે માટે અવતાર લે છે. એની દયા તો જુઓ ! પ્રભુની અનંત દયા તો જુઓ ! અને આપણી નીચતા તો જુઓ ! માટે ભાઈઓ ! જેમ અને તેમ આપણા મનની નીચતા છોડી દઈને પ્રભુની દયામાં

આવો, પ્રભુના શરણમાં આવો; અને તમને જરા વારનું સહેજ સુખ મળવાથી તમારા ભાર્ષ્વિકોને ભૂલી જાઓ માં, ભૂલી જાઓ માં.

૨૧૭—ધર્મ બીજાઓને ન બતાવવો એ મોટો અપરાધ છે, માટે ભક્તોએ ધર્મનો ઉપદેશ આપવો જોઈએ.

આપણી પાસે જે કોઈ સારી દવા તૈયાર હોય, અથવા ફ્લાણી દવાથી અમુક ફાયદો થાય છે એમ આપણે જાણતા હોઈએ તો તે પ્રસંગોપાત જણાવવાની જેમ આપણી ફરજ છે, તેમજ ધર્મનાં તત્ત્વો લોકોને બતાવવાની ને સમજાવવાની જરૂર છે; કારણ કે ઉપદેશવિના જ્ઞાન મળતું નથી, માટે ઉપદેશ તો અવશ્ય આપવો જોઈએ. ગામમાં કોલેરા ચાલતો હોય અને આપણી પાસે કોલેરાની અકસીર દવા તૈયાર હોય, પણ જે તે વાત જણાવીએ નહિ તો લોકોને શું ખબર પડે ? એ વાત ન જણાવવાથી છતી દવાએ એ રોગથી ઘણાં માણસો મરી જાય, એ શું પાપ નથી ? તેમજ લોકો અધર્મમાં ફસાએલા હોય અને આપણને ધર્મની ખબર હોય તેમ છતાં પણ તેઓને ધર્મનો રસ્તો ન બતાવીએ, તો એ પણ એક મોટો અપરાધ છે. માટે ઉપદેશ દેવામાં અને ધર્મનો રસ્તો બતાવવામાં—પ્રભુનો રસ્તો ભપકાદાર અને પહોળો કરવામાં ભક્તજનોએ તથા ગુરુજનોએ જરા પણ આગસ કરવું નહિ. જે પ્રસંગોપાત વારંવાર ઉપદેશ આપ્યા કરશે, તો કોઈક દિવસ પણ માણસને તેની રૂકી અસર થયા વિના રહેશે નહિ; માટે ધર્મનો ઉપદેશ તો હમેશાં આપવો જોઈએ. પૃથ્વીમાં જે જે ધર્મો બહુ ફેલાએલા છે, તે ઉપદેશથીજ ફેલાએલા છે; માટે ધર્મનો ઉપદેશ આપવામાં ઢીલ ન કરો, ઢીલ ન કરો.

૨૧૮—કોઈને આગ કે કૂવામાંથી બચાવવું એ જેમ ધર્મનું કામ છે, તેમ ધર્મનો ઉપદેશ કરવો એ પણ પ્રભુનું વહાલું કામ છે.

કોઈને આગમાંથી બચાવી લેવા એ જેમ દયાનું કામ છે, કોઈને પાણીમાંથી ડૂબતા બચાવવા એ જેમ પરમાર્થનું કામ છે, કોઈના જખમોની મલમપટ્ટી કરવી એ જેમ ભલું કામ છે, ધંધા વગર,

રખડતા લોકોને રોજીએ લગાડવા એ જેમ ધર્મનું કામ છે, ભૂખ્યાને અન્ન આપવું એ જેમ ફરજ છે અને કોઈને પણ ખરે વખતે ખની શકે એટલી મદદ કરવી એ જેમ પ્રભુનું વહાલું કામ છે, તેમજ બીજાઓને ઉપદેશ આપવો એ પણ ધર્મની પવિત્ર ફરજ છે અને તે પ્રભુનું પ્રિય કામ છે; કારણ કે ઉપદેશથી ભૂલાં પડેલાંને રસ્તો મળે છે, પાપીઓનાં પાપ છૂટે છે, ભકતોને અંતરની શાંતિ મળે છે, વ્યવહારની જાળમાં ફસાઈ પડેલા લોકો પોતાના દોષો સમજવા લાગે છે, પોતાની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવાનું માણસોમાં બળ આવે છે, દુઃખીઓને પ્રભુના નામથી દિલાસો મળે છે અને ગંગા-જમનામાં સ્નાન કરવાથી જેટલી શીતળતા થાય તે કરતાં પણ ઉપદેશથી મનની વધારે શાંતિ થાય છે; માટે ધર્મનો ઉપદેશ આપવો એ બહુ પવિત્ર કામ અને બહુ પરમાર્થનું કામ છે, માટે જેમ બને તેમ ધર્મના સારામાં સારા ઉપદેશકો વધે તેમ કરો.

જે ધર્મમાં ઉપદેશકોને જોઈતો આશ્રય મળે છે, તે ધર્મની બીજા કોઈ પણ ધર્મ કરતાં વધારે ઉન્નતિ થાય છે. જૈનધર્મની ઉન્નતિ અસલના વખતમાં ઉપદેશકોથીજ થઈ હતી; મહાત્મા શંકરાચાર્યે જૈનધર્મનો હિંદમાંથી નાશ કર્યો તે પણ ઉપદેશથીજ; અને હાલના વખતમાં દુનિયામાં ખ્રિસ્તીધર્મનો ફેલાવો વધતો જાય છે, તેનું કારણ પણ ઉપદેશકોને આશ્રય મળે છે, એજ છે. સેંકડો વરસો થયાં હજારો જાતની આફત છતાં પણ હિંદુ ધર્મ ટકી રહ્યો છે, તેનું કારણ પણ ઉપદેશકો છે. એ ઉપદેશકો તે સાધુબ્રાહ્મણો છે. તેઓને મળતા આશ્રયથીજ હિંદુ ધર્મ ટકી રહ્યો છે; પણ હવે વખત બદલાયો છે, માટે ઉપદેશકો પણ જમાનાને અનુસરતા રાખવા જોઈએ; તોજ ધર્મની વૃદ્ધિ થઈ શકે. એ વાત સૌ ધાર્મિક ભાઈઓએ અને તેમાં પણ શ્રીમંતોએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

રાગ બિહાગ

ક્યું રે નીંદલર સોયા મુસાફર, ક્યું રે નીંદલર સોયા. (૨૬)
મનુષ્યદેહિ દેવનકું દુર્લભ, જન્મ અકારય ખોયા. મુસાફર
ધન દારા જોમન સુત તેરા, વામે મન તેરા મોહ્યા. મુસાફર
સરદાસ પ્રભુ ચલેહી પંથકું, પિછે નેનું ભર ભર રોયા. મુસાફર

૨૧૯-ઈશ્વરના ગુણોનો પાર આવે નહિ.

એક છોકરો પોતાની મા સાથે સમુદ્રકિનારે ફરવા ગયો હતો. તે છોકરો સમુદ્રમાંથી પાણીનો ખોખો ભરીને કિનારે ખેંચી પોતાની મા પાસે લઈ ગયો અને કહ્યું કે, મા ! દરિયો લાવ્યો. માએ કહ્યું કે, હા દીકરા, ઠીક છે; એ પણ દરિયાનું જ પાણી છે; પણ દરિયો તો હજુ પાછળ છે, એટલા ખોખામાં કાંઈ દરિયો આવી જાય નહિ. એ પછી છોકરો ખીજો ખોખો પાણીનો ભરી આવ્યો ને પાછું કહ્યું કે, મા ! હું દરિયો લાવ્યો. ત્યારે પણ માએ અગાઉ મુજબજ જવાબ દીધો. રમતમાં ને રમતમાં એ છોકરો સમુદ્રના પાણીના ઘણાએ ખોખા ભરી લાવ્યો પણ તેથી કાંઈ સમુદ્ર આવ્યો કહેવાય નહિ. તેમજ માણસો ઈશ્વરના ગમે એટલા ગુણ ગાય, પણ તેથી કાંઈ ઈશ્વરના ગુણોનો પાર આવે નહિ અને ઈશ્વરના જશ કાંઈ પૂરેપૂરા ગાઈ શકાય નહિ; માટે સૌ લા. ઈશ્વરોએ બરોબર યાદ રાખવું કે આપણે ગમે એટલા પ્રભુના ગુણ ગાંધએ, તોપણ તે તેના પ્રમાણમાં સમુદ્રમાંથી ખોખો ભરના બરોબરજ છે; માટેજ પુષ્પદંત આચાર્યે મહિમ્નઃ સ્તોત્રમાં કહેલું છે કે:-

અસિતગિરિસમં સ્યાત્ કુજ્જલં સિંધુપાત્રે
સુરતરુવરશાખા લેખિની પત્રમુર્વી ॥
લિખતિ યદિ ગૃહિત્વા શારદા સર્વકાલમ્
તદપિ તવ ગુણાનામીશ પારં ન યાતિ ॥

અર્થ:-નીલગિરિ પર્વત જેટલા કાજળની શાહી બનાવી હોય, મહાસાગરરૂપી ખડીઓ હોય, સર્વ દેવતાઈ ઝાડોની કલમ બનાવી હોય, પૃથ્વીના પડરૂપી કાગળ હોય અને સર્વથી સરસમાં સરસ લખવાવાળી સરસ્વતી સદાકાળ લખ્યા કરે તોપણ હે ઈશ્વર ! તારા ગુણોનો પાર આવે નહિ.

ઇન્દ્રવિજય છંદ

વેદ થકે કહિ તંત્ર થકે કહિ, ગ્રંથ થકે નિશિ વાસર ગાતે;
શેષ થકે શિવ ઇન્દ્ર થકે પુનિ, ખોજ કિયે બહુ ભાતિ વિદ્યોતે.
પીર થકે પુનિ મીર થકે, પુનિ ધીર થકે બહુ ખોતિ ગિરાતે;
સુંદર મૈત્ર સિંધ સાધક, કોન કહે ઉમ્મકી મુખ આતે.

૨૨૦- પૈસાથી આત્માની શાંતિ મેળવી શકાતી નથી.

એક લોભીઓ શેઠ મરવા પડ્યો, ત્યારે તેનાં સગાંવહાલાં તેને પોતાનું વોલ કરવાનું કહેવા લાગ્યાં, પણ એ વાત પેલા લોભીઆને ગળે ઉતરે નહિ. કોઈને પણ પોતાના પૈસા આપી જવાની તેની ઇચ્છા થાય નહિ, તેથી તે કહે કે હજી વાર છે, હજી વાર છે. એમ કરતે કરતે તેની ખિમારી વધતી ચાલી અને પૈસાની પ્રીતરમાં તે બહુ દુઃખી થવા લાગ્યો. ત્યારે તેનાં સગાંએ તેના પૈસાની થેલીઓ લાવીને તેની પાસે મૂકી, એટલે લોભીઆએ તે થેલી ઉપાડી પોતાની છાતી ઉપર મૂકી; પણ પૈસાની થેલીનો ઓળો તેનાથી ખમી શક્યો નહિ. તેનો શ્વાસ રૂંધાવા લાગ્યો, તેથી લાચાર થઈને-દિલગીર થઈને-કાયર થઈને તેણે પોતાને હાથે કરીને છાતી ઉપરથી પૈસાની થેલી ફેંકી દીધી ત્યારે તેને જરાક નિરાંત વળી. એ પછી તે પૈસાની ફિકરમાંજ-વીલ કર્યા વિનાજ બહુ દુઃખી થઈને મરી ગયો.

લોભીઆની આ ખરી બનેલી વાત ઉપરથી આપણે સમજવાનું છે કે, મરતી વખતે એકલું ધન કંઈ સુખ આપી શકતું નથી, પણ ધર્મજ સુખ આપી શકે છે; માટે જો ધન હોય તો તે ધનથી ધર્મને મેળવો. ધર્મ નહિ મેળવો તો ધનથી ઉલટું દુઃખજ થશે. યાદ રાખજો કે, ધન મેળવતાં પણ દુઃખ લોગવતું પડે છે, ધન સાચવતાં પણ દુઃખ ખમવું પડે છે અને ધનને મૂકી જતાં પણ દુઃખ થાય છે; માત્ર જો તેને ધર્મનાં કામોમાં ખર્ચીએ તોજ સુખ થઈ શકે છે. માટે ભાઈઓ ! ધનને ધર્મમાં ખર્ચવાની કોઈ પણ તક જતી કરો નહિ; કારણ કે પંડિતોએ કહ્યું છે કે, ધનની ત્રણ ગતિ છે-દાન, લોગ ને નાશ. જેણે ધનનું દાન પણ કર્યું નહિ અને લોગ પણ લોગવ્યા નહિ, તેના ધનનો મધમાખીઓના મધપુડાની પેઠે નાશજ થાય છે; માટે દાન કરો, દાન કરો.

ધનને દાટી રાખવાથી તો ત જેટલું હશે એટલુંજ રહેશે. વ્યાજે મૂકવાથી ઘણાં વરસોએ થોડું ઘણું વધશે; પણ ધર્મમાં ખર્ચવાથી તો એકનું અનંતગણું ફળ થઈ પડશે, એટલુંજ નહિ પણ તુરંતજ હૃદયની શાંતિ મળશે; અને જો નહિ ખરચો તો મરતી વખતે ઠગણે મૂકીને જતાં, તીજેરીને ભરેલી રાખીને પ્રભુ પાસે ખાલી હાથે જતાં, ન ખમી શકાય એવી લયંકર વેદનાઓજ થશે; માટે ભાઈઓ ! ધન ખર્ચીને ધર્મ મેળવો, ધર્મ મેળવો,

ખિહાગ

બેર બેર નહિ આવે, અવસર બેર બેર નહિ આવે;
જો જાતે તો કર લે ભગાઈ, જન્મો જન્મ સુખ પાવે. (૨૬)
ધન જોખન અંજલિકા પાતી, વણસતાં દેર નહિ લાવે;
તન છૂટે ધન કાન કામકા, કાયકું કૃપણ કહાવે. અવસર
જોકો મન બદો કૃષ્ણ સ્નેહકું, જૂઠું કપડું નહિ આવે;
સૂરદાસકી એહિ ખિનતી, હરખી નિરખી ગુણ ગાવે. અવસર.

૨૨૧-પ્રભુ જેકરે છે તે ઠીકજ છે, એવો વિશ્વાસ રાખો.

એક ગાડીમાં બેસીને બે દોસ્તો જતા હતા. તે બેમાંથી એક જણ ગાડી હાંકતો હતો અને બીજો તેમાં બેઠો હતો. ગાડી હાંકવાવાળો પોતાની મરજી મુજબ આડીઅવળી ગલીકુંચીઓ વચ્ચે ઝપાટાબંધ ગાડી દોડાવી જતો હતો. એવી સાંકડી ગલીકુંચીઓમાં ઝપાટાબંધ ગાડી દોડતી બેઠેને પેલા અંદર બેઠેલા માણસે કહ્યું કે, તું આવી રીતે તારી મરજી મુજબ છૂટથી ગાડી ચલાવે છે તેથી હું ડરું છું; ત્યારે તે ગાડી હાંકનારે કહ્યું કે, જો તને મારી ઉપર વિશ્વાસ ન હોય અને તેથી ડરતો હોય તો તું ગાડી ચલાવ. ત્યારે અંદર બેઠેલા દોસ્તે કહ્યું કે, ગાડી હાંકતાં તો મને આવડતી નથી; ત્યારે તે ગાડી હાંકનાર દોસ્તે કહ્યું કે, જો તને ગાડી હાંકતાં ન આવડતી હોય તો તું મારી ઉપર વિશ્વાસ રાખ. ગાડી પણ તું ચલાવી શકે નહિ અને વિશ્વાસ પણ રાખી શકે નહિ, એ બેય વાત કેમ બને? કાં તો તું ગાડી ચલાવ, અથવા તો મારી ઉપર વિશ્વાસ રાખ. પછી અંતે જ્યારે બીજો કોઈ દોસ્તો નહિ જોવાથી હારીને ગાડીમાં બેઠેલો દોસ્ત ગાડી હાંકનાર દોસ્તના વિશ્વાસે રહ્યો ત્યારે તેનો ભય દૂર થયો અને તે સુખી થયો.

એ બંને દોસ્તો તે જીવ અને ઇશ્વર છે. ગાડીમાં બેસનારો તે જીવ છે અને ગાડી હાંકવાવાળો તે ઇશ્વર. ઇશ્વરને વિશ્વાસે જીવ રહે તોજ સુખી થઈ શકે; કારણ કે જીવને ગાડી હાંકતાં આવડતી નથી એટલે કે આપણે આપણું કલ્યાણ શેમાં છે, તે સમજતા નથી; પણ પ્રભુ તે પૂરેપૂરી રીતે સમજે છે. માટે આપણે સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણે જવું જોઈએ અને અખંડિતપણે પ્રભુના વિશ્વાસમાં રહેવું જોઈએ, તો આ લોકનું અને પરલોકનું પરમ.

સુખ મળી શકે; માટે ભાઈઓ ! પ્રભુને તમારી ગાડી ચલાવવા દો, એટલે કે ભગવદ્દષ્ટિજાને આધીન થાઓ અને વિશ્વાસનું બળ મેળવો, વિશ્વાસનું બળ મેળવો.

દોહો

મેરો ચેત્યો હોત નહિ, કાહે કરું મેં ચિંત;
હરકો ચેત્યો હર કરે, તાપર રહું નચિંત.

૨૨૨-કડીઓ નદીની વચમાં બળી મુઓ ! એ વાતનો મરમ અનુભવી વિના કોણ બતાવે ?

અનુભવીઓ મરમ કેમ બતાવી દે છે એ સમજવા જેવી બાબત છે. તેને માટે કહ્યું છે કે:-

એક સલાટ ધંધાઅર્થે બહારગામ ગયો હતો. તે ત્યાં અકસ્માતથી મરી ગયો, ત્યારે તેના છોકરા ઉપર એ બાબતની ખબર આપવાનો કોઈએ કાગળ લખ્યો. તેમાં લખ્યું કે, “ તમારો બાપ નદીની વચમાં બળી મુઓ છે.” એ કાગળ તે છોકરાએ વાંચ્યો. પણ સમજ્યો નહિ, તેથી બીજાઓ પાસે વંચાવ્યો; ત્યારે તેઓને પણ નવાઈ લાગી. સૌએ કહ્યું કે, નદીની વચમાં હૂબી જવાય તે બને, પણ નદીની વચમાં બળી મરે, તે કેમ બને ? થોડી વારમાં ત્યાં ઘણાં માણસો ભેળાં થઈ ગયાં, પણ કોઈથી કાંઈ ખુલાસો થાય નહિ. અંતે ત્યાં બીજા કોઈ એક કડીઓ મીસ્ત્રી આવી ચઢ્યો. તેણે કાગળ વાંચીને કહ્યું કે બરોબર છે. કાગળમાં લખ્યું છે તે ખરું છે, બીજા લોકોએ કહ્યું કે એ કેમ બને ? ત્યારે તે મીસ્ત્રીએ કહ્યું, કે એ જાતનો સલાટ છે. એટલે મકાનો બાંધી આપવાનાં કામ કરતો હશે, તે માટે ક્યાંઈથી ચુનો ભરીને જતો હશે. રસ્તામાં નદી આવી ને પાણી વધી ગયું; તે પાણી ચુનાના પથ્થરોને લાગતાં તેમાંથી ગરમી નીકળે; ને એ વખતે ચુનાની પોઠની વચ્ચે આવી જવાય તો નદી વચ્ચે બળી મરાય એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી.

આ લેહ સાંભળી સર્વને નદી વચ્ચે બળી મરવાની વાત ખરી લાગી. જરાક વાર પહેલાં જે વાતને ખોટી માનતા હતા, તેજ વાત અનુભવી માણસ મળવાથી-શુરુ મળવાથી ઘડીકમાં ખરી થઈ ગઈ. શુરુમહિમા આવો છે; માટે જ્ઞાની છોટમ કહેછે કે:-

૫૬

ગુરુ વિના મરમ ન જાણે કોય જન, ગુરુ વિના મરમ ન જાણે;
 ધન જાણવો કોણ ઠેકાણે, કોય જન ગુરુ વિના મરમ ન જાણે. (ટેક)
 ઔપચ સધનાં ગાંધીના ધરમાં, તે વેદ વિના મરે રાગે;
 દોરેલું ધન પણ ગુરુ વિન ધરતું, કેમ પડે ઉપભોગે. કોય,
 મહાસિંધુમાં નૌકાં મૂકે, મરમી પાર ઉતારે;
 ભેદ લઘ્યા વિન ભૂલો ભમે તે, શ્રમ કરી સર્વે હારે. કોય,
 અરક વિના સધળે અંધારું, પાસ પડયું ન સૂઝે;
 જન છોટમ ગુરુ જ્ઞાન મળે તો, પ્રકટ પ્રભુને ખૂઝે. કોય

ભગવદ્દષ્ટિજાને આધીન થઈએ અને કાંઈ પણ બડબડાટ
 કર્યા વિના શાંતિથી દુઃખોને ભોગવી લઈએ તો પ્રભુ એ દુઃખોને
 ઓછાં કરી નાખે છે. એ દુઃખોની વચ્ચે પણ કાંઈ સુખ આપી
 દે છે અને ખીજાં નવાં દુઃખો તે આવવા દેતો નથી, માટે
 આપણે જેમ અને તેમ પ્રભુની દયામાં જવું જોઈએ; અને પ્રભુની
 દયામાં જવાનો સહેલામાં સહેલો ઉપાય એજ છે કે જેમ પ્રભુ
 રાખે તેમ રહેવું; પણ એવી રીતે વિશ્વાસથીજ રહી શકાય છે.
 વિશ્વાસ ન હોય તો એમ કહી શકાય નહિ; માટે ભાઈઓ !
 ભગવદ્વ્યાશરાતું બળ રાખતાં શીખો, એટલે પ્રભુ તમારી ઉપર
 દયા કર્યા વિના રહેશે નહિ.

૨૨૩—આપણાં ગમે તેવાં સારાં કામો પણ પ્રભુનાં
 કામની પાસે કશી ખિસાતમાં નથી.

હાલના જમાનામાં સંચાકામની ખુબી બહુ વધી પડવા-
 થી આપણાં દરેક કામમાં એટલી બધી સફાઈ આવી ગયેલી છે
 કે, તે માટે જો આપણે વિચાર કરીએ અને અગાઉની જૂની
 ચીજો સાથે તેની સરખામણી કરીએ તો આપણને અજાણી
 લાગ્યા વિદ્યા રહે નહિ; અને તેમ છતાં પણ એ કામો પ્રભુનાં
 કામોની આગળ કાંઈ પણ ખિસાતમાં નથી. તમે સોચને ગમે
 તેટલી લીસી બતાવો તોપણ જો તેને દૂરખીનથી જોશો તો તેમાં
 હજારો ખાડા ખખડા દેખાશે. સારામાં સારા અસાની ધારને
 પણ જો તમે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથી તપાસશો તો તેમાં પણ હજારો
 ખાંચાઓ દેખાશે અને સરસમાં સરસ રંગીન વસ્તુને પણ જો
 તમે એવી જાતનાં યંત્રોથી જોશો તો તેમાં દરેક ઠેકાણે વધતો.

એછો રંગ દેખાશે; પણ જો તમે માખીને અથવા કીડીને એવાં યંત્રોમાં રાખીને જુઓ તો તેમાં જરા પણ ખડખડાપણું દેખાશે નહિ. પતંગિયાને એવી રીતે જુઓ તો તેના રંગમાં જરા પણ ગડખડ થએલી દેખાશે નહિ; કારણ કે તે કુદરતનાં કામ છે. આપણાં કામો સાદી નજરે આપણને સારાં લાગે છે, પણ દૂર-ખીનમાં જેમ તેની ખામી પકડાઈ આવે છે, તેમ આપણાં કામો પણ પ્રભુ પાસે ખામીવાળાં દેખાય છે; કારણ કે આપણાં દૂરખીનો અને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રો કરતાં પ્રભુની શક્તિમાં તે કામોને જાણી લેવાનું અનંતગણું બળ છે, માટે આપણા કોઈ પણ કામનું અભિમાન નહિ કરવું જોઈએ.

ઈશ્વરનાં કામો આપણી સાદી નજરે જોતાં નાનાં દેખાય છે, પણ દૂરખીનમાંથી જોતાં તે અદ્ભુત ચમત્કારવાળાં દેખાય છે. હવે વિચારવાનું છે કે, જ્યારે સાદા કાચની દૂરખીનોમાંથી પણ આ પ્રમાણે દેખાય છે, ત્યારે ભક્તિરૂપી દૂરખીનમાંથી મહાન ઈશ્વરની અદ્ભુત કૃતિવાળાં સ્વાભાવિક કર્મો કેટલાં બધાં ઉત્તમ દેખાશે ? અને તેના પ્રમાણમાં આપણાં કામો કેટલાં બધાં ખરાબ દેખાશે ? એ જ્યાં તો કરો. ભક્તોમાં ને વ્યાવહારિક લોકોમાં જે ભેદ છે તે એજ કે ભક્તો પોતાનાં કામોને નાનાં સમજે છે, એટલે ઈશ્વરનાં કામોની મહત્તા સમજી શકે છે અને વ્યાવહારિક લોકો પોતાનાં કામોને ઘણાં મોટાં સમજે છે, એટલે પ્રભુનાં કામની ખરી કિંમત સમજી શકતા નથી; માટે ભાઈઓ ! આપણાં કામોનું અભિમાન નહિ કરતાં ભક્તિરૂપી દૂરખીનથી આપણાં કામોનું અને ઈશ્વરી શક્તિનું અવલોકન કરતાં રીંખો. એમ કરવાથી ભક્તિરૂપી દૂરખીન એવી અલૌકિક છે કે તે તમારું અભિમાન તોડી નાખશે અને પ્રભુની મોટાઈ બતાવી તમને પ્રભુના રસ્તામાં લાવી મૂકશે, માટે ભક્તિરૂપી દૂરખીનને પકડો.

૨૨૪-સોનાની ખાણ આપણા ઘરમાં છતાં

પણ તે આપણે જાણતા નથી; એ ખાણ

તે આપણાં ધર્મશાસ્ત્રો છે.

અમેરિકાની સોનાની ખાણની જ્યારે એ લોકોને ખબર નહોતી ત્યારે એ ખાણમાંથી મટોડું લઈને લોકો તેનાં ઘર બાંધતા

હતા, રસ્તાઓ બાંધતા હતા અને પૂલો બાંધતા હતા; પણ પાછળથી જ્યારે ખબર પડી કે આ માટીમાં તો સોનું મળેલું છે, ત્યારે તે લોકોની અન્યબીનો પાર રહ્યો નહિ. અન્યબીની સાથે તેઓને દિલગીરી થઈ અને 'પશ્ચાત્તાપ' કરવા લાગ્યા કે હાથ હાથ ! સોનાની માટી અમે ઘરો બાંધવામાં ને રસ્તાઓ બાંધવામાં ખરચી નાખી !

એવીજ રીતે અમેરિકાની સોનાની ખાણોની પેઠે તે સોનાની ખાણો કરતાં લાખોગણાં વધારે મૂલ્યવાન આપણાં શાસ્ત્રો આપણાં ધરમાંજ પડેલાં છે, પણ આપણે તેની કિંમત સમજતા નથી, અને આપણા ઉપયોગમાં તેને લેતા નથી. વેદ, ઉપનિષદ્, સ્મૃતિ, ગીતા, ભાગવત, મહાભારત, પુરાણ અને રામાયણ આજે ઠેકાણે ઠેકાણે અને ઘેરે ઘેર છે; પણ અફસોસ કે તે માત્ર શોભાને ખાતરજ-કળાટમાં ભરી મૂકવા માટેજ છે, અને જાણે માથા ઉપરનો બોલો ઉતારવાને ખાતર હોય તેમજ એ પુસ્તકો ક્યાંઈ ખુણે-ખાંચુરે પડેલાં હોય છે. આપણી જીંદગીમાં તેનાં તરવો આપણે અનુભવતા નથી. એ સત્શાસ્ત્રોને ખાવાનો લાભ તો કીડાઓજ લે છે. પ્રભુ ! પ્રભુ !

ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, ભગવદ્ગીતા, ઉપનિષદ્ વિગેરે આપણાં ધર્મશાસ્ત્રો પારસમણિની ખાણ જેવાં છે; કારણ કે તેમાં પ્રભુનો મહિમા વર્ણવેલો છે; અને તે આપણા ધરમાંજ છે, તેમ છતાં પણ જો તેનો ઉપયોગ નહિ કરીએ તો, જો એમાંથી ધર્મનાં તરવો નહિ જાણીએ તો, જો એમાંથી પ્રભુનું નામ નહિ શીખીએ તો વખત આવ્યે પસ્તાવો થયા વિના રહેશે નહિ.

અમેરિકાના લોકોએ, તો અજાણપણે સોનાની ખાણોની માટી રસ્તાઓ બાંધવામાં વાપરી નાખી હતી, પણ આપણે તો જાણી જોઈને એ પારસમણિ કીડાઓને સોંપીએ છીએ, એ પાપની કેમ માફી મળશે ? એ પાપની શું શિક્ષા થશે ? એ તો વિચાર કરો. એ મહાપાપની શિક્ષા થયા વિના રહેશે નહિ, માટે ભાઈઓ ! હજી પણ વખત છે; તો ચેતો, ચેતો.

૨૨૫-ભરેલા ઘડામાં જેમ બીજી વસ્તુ રહી શકે નહિ,
તેમ જે હૃદયમાં પાપ ભરેલું હોય તેમાં
ઇશ્વરી જ્ઞાન રહી શકતું નથી.

ભરેલા ઘડામાં જેમ બીજી વસ્તુ માય નહિ, તેમ પાપી-
ઓના હૃદયમાં પાપ ભરેલું હોવાથી તેમાં જ્ઞાન માતું નથી.
રોગીને જેમ સ્વાદિષ્ટ ચીજો પણ લાવતી નથી; અને મીઠાઈ પણ
કડવી લાગે છે, તેમ જેને પાપ કરવાનો રોગ વળગેલો છે તેને
જ્ઞાન પણ ગમતું નથી; આંધળાને જેમ આરસી નકોમી છે, તેમ
પાપીઓને જ્ઞાન પણ નકામું છે; કારણ કે જેમ આંખ વિના
અરીસામાં પડતું પ્રતિબિંબ જોઈ શકાય નહિ, તેમ ધર્મ વિના
જ્ઞાન પણ સમજી શકાતું નથી; માટે પાપીઓના હૃદયમાં ઇશ્વરી
જ્ઞાનની ઉંડી અસર થતી નથી. પ્રભુએ ગીતામાં પણ કહેલું છે કે:-

येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते ह्येवમोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ (અબ્ ૧૩૦૨૮)

અર્થ:-ધર્મનાં ભલાં કામો કરવાથી જે માણસનાં પાપ કપાય
ગયાં છે, તેઓ સુખદુઃખથી છૂટી જઈને દૃઢ નિશ્ચયથી મને ભજે છે.

પ્રભુને ભજવો-પ્રભુને ઓળખવો-પ્રભુમાં તન્મય થવું એનું-
જ નામ જ્ઞાન છે. એ ઇશ્વરી જ્ઞાન પાપ છોડી દેવાથીજ મળી
શકે છે; અને ભલાં કામો કરવાથીજ પાપ બળતાં જાય છે, માટે
પાપનો નાશ કરવા સારૂ જેમ અને તેમ વધારે ધર્મનાં કામો
કરવાં જોઈએ.

ભાઈઓ ! પાપની ભયંકરતા તો જુઓ કે પવિત્ર જ્ઞાનની
અસર પણ પાપીઓનાં હૃદયમાં પહોંચી શકતી નથી, ત્યારે બીજી
કયી ચીજ તેને અસર કરશે ? માણસજાતને સુધારવા માટે દુનિ-
યામાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ અને પવિત્રમાં પવિત્ર વસ્તુ જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન
પણ થોડીવાર સુધી પાપની કઠોરતા સામે હારી જાય છે. એટલું
અધું પાપ ભયંકર છે, માટે ભાઈઓ ! જેમ અને તેમ પાપથી
અચવાની કોશીશ કરો. જે પાપથી અચવાની બાબતમાં જરા પણ
ઢીલા રહેશે તો તુરતજ પાપમાં ફસાઈ પડશે અને જે જરાક
પણ પાપમાં ફસાયા તો પછી તમારી બધી ચતુરાઈ ચૂલે ચડશે
અને તમારું અધું ડહાપણ તમને ઉધે રસ્તેજ દોરશે; માટે ભાઈઓ !
ભૂલ્યે કયે જરા પણ પાપ ન થાય એ ખૂબ સંભાળજો.

૨૨૬-વાંદરાં જેમ હીરાની કિંમત સમજી શકે નહિ તેમ પાપીઓ જ્ઞાનની કિંમત સમજી શકે નહિ.

એક વાંદરાના હાથમાં ક્યાંકથી મોટો હીરો આવી ગયો. તે લઈને એ વાંદરાએ તેને પોતાના મોઢામાં મૂક્યો, પણ કાંઈ સ્વાદ લાગ્યો નહિ તેથી ચગળવા લાગ્યો, પણ તે પીગળ્યો નહિ એટલે દાંતે તોડવા લાગ્યો, પણ તે તૂટ્યો નહિ, ત્યારે એ વાંદરાએ શુસ્સાથી તેને દૂર ફેંકી દીધો. એ જોઈને કોઈ કવિએ તે હીરાને કહ્યું કે, હે કિંમતી હીરા ! વાંદરાએ તારી કિંમત ન કરી તેથી તું દિલગીર થા માં. પથ્થરથી લાંગીને તો તારો ભૂકો ન કરી નાખ્યો એજ તારું મોટું લાગ્ય સમજ.

આવીજ રીતે પાપીઓ જ્ઞાનની કિંમત ન સમજે તેથી કાંઈ જ્ઞાનની મહત્તા ઓછી થઈ જતી નથી. વાંદરા હીરાને ફેંકી દે તેથી કાંઈ હીરાની કિંમત ઘટી જતી નથી; તેમજ પાપીઓ પોતાના હૃદયમાં ભરેલાં પાપથી જ્ઞાનને ન લઈ શકે તેથી કાંઈ જ્ઞાનની શક્તિ ઓછી થઈ જતી નથી; પણ ઉલટું તેથી પાપીઓની વધારે વધારે નાલાયકીજ દેખાય છે. જેને જે ગમે છે તેનેજ તે ચલાય છે. પવિત્ર માણસને-પ્રભુના વહાલા ભક્તોને જ્ઞાન ગમે છે અને નીચ માણસોને પાપ ગમે છે. કહ્યું છે કે:-

દાહરો

જેમાં જેને સ્વાદ નહિ, તે તેને નહિ ચલાય;

દુષણ આપી દ્રાખને, કાક લિંબોળા ખાય.

માટે ભાઈઓ ! પાપને ખાતર પવિત્ર જ્ઞાનને છોડી દો માં, જ્ઞાનને દાખી દો માં અને જ્ઞાનનો ઉધો ઉપયોગ કરો માં; પણ આપણા પવિત્ર આત્માને ખાતર અને આપણા સમર્થ પ્રભુને ખાતર પાપ છોડી દેવામાં જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો.

પદ

જીવતો મુઓ, રે મૂરખ, જીવતો મુઓ;

તેં ભજ્યા નહિ ભગવાન, મૂરખ જીવતો મુઓ.

(ટક)

પેટને અર્થે પાપ કરતાં, દિલમાં ન ડર્યો;

પાડોશીને ઘેર પુણ્ય કરતાં, આડો જઈ પડ્યો.

રે મૂરખ

કૂડની માળા કોટમાં ઘાલી, કોંધી ગુરુ કર્યો;

પાપ કરવા લાગ્યો ત્યારે, અંતર નાં ડર્યો.

રે મૂરખ

ખડુ નામીને ઓળખ્યા વિના, અંતર ખડુ પડ્યો;

દયા પ્રીતમ દિલમાં વસ્યો, કારજડો સર્યો.

રે મૂરખ

૨૨૭-પ્રભુની મોટી શિક્ષાની પાપીઓને ખબર નથી;
માટે તેઓ પાપ કરે છે.

નાનાં બચ્ચાંઓ છાપરાં ઉપર બેઠરકારીથી રમતાં હોય, તેને જેમ ખબર હોતી નથી કે અહીંથી પડી જઈશું તો કેટલું બધું વાગશે? તેમજ પાપીઓને પણ ખબર નથી કે પાપની કેટલી બધી સખ્ત શિક્ષા થશે. જે લોકોને પાપની શિક્ષાનો ખરેખરો ખ્યાલ આવ્યો હોય તો તેઓ કદિ પણ એટલાં બધાં પાપ કરે નહિ.

પાપની ખરાબી, પાપીઓની નીચતા, નરકની ભયંકરતા, અને કાળના પણ કાળ મહાન્ ઇશ્વરની કલ્યાણકારી આજ્ઞાઓ ભંગ કરવાનો કેવો ખૂરો લતીને મળે છે, એ માણસો ખરેખર રીતે સમજતાં નથી એજ અફસોસ છે. જે પાપની ભયંકરતા અને નરકની હુજરો પ્રલયકાળના જેવી ઉઘ અગ્નિનો ખ્યાલ માણસોના મનમાં ખરાબર ઉતરે તો પાપનું નામ સાંભળીને કમકમાટી છૂટ્યા વિના રહે નહિ અને મનમાં પાપનો ખ્યાલ આવતાં પણ ત્રાસ છૂટ્યાવિના રહે નહિ; પણ છાપરાંઉપર બેઠરકારીથી રમતાં અજ્ઞાન બાળકોની પેઠે માણસો પોતાના સ્વાર્થપણમાં પાપનાં ફળનો-નરકની ભયંકર વેદનાનો વિચાર રાખતાં નથી. એથીજ માણસો પાપમાં ફસાઈ જાય છે; માટે ભાઈઓ ! આપણા નજીવા સ્વાર્થનો નહિ પણ પાપની ભયંકર શિક્ષાનો વિચાર કરો, નરકના જ્વલંત અગ્નિનો ખ્યાલ કરો અને પવિત્ર પિતા-સમર્થ ઇશ્વરના હુકમનો અનાદર કરીએ છીએ તેનો ખ્યાલ કરો; તથા આપણા માથા ઉપર હરેક પળે મોત ભમી રહ્યું છે તેનો ખ્યાલ કરો, એટલે પાપથી બચી શકશો.

કવિત

તારો પતિત જનકે સુધારો ખિરદ આનંદ,
કાઠો ભુજ તાનકે કહાં દેર ડારી હૈ;
સુધામા ચાર તાર્યો હૈ પ્રહલાદ તૈં ઉગાર્યો હૈ,
દ્રાપદીકી લાજ રાખી સભા દેખ સારી હૈ.
ગજને ધ્યાયો પ્રભુ ગરુડ છોડ ધાયો,
બૃજકો બચાયો તાતે નામ ગિરિધારી હૈ;
દાસ તો પુકારે પ્રભુ કાટિયે કષ્ટ કાટી ભારે,
અરજ અમારી આગે મરજ તિહારી હૈ.

૨૨૮-જ્ઞાન હોય પણ આચરણ સારાં હોય નહિ તેવા ગુરુઓ આંધળાના હાથમાં પ્રાનસ જેવા છે.

માણસમાત્રને ગુરુની જરૂર છે; ઉત્તમમાં ઉત્તમ ગુરુની જરૂર છે; પણ એવો ગુરુ ન મળે તો સાધારણ ગુરુની પણ જરૂર છે. સાધારણ ગુરુ પણ શિષ્યના કામનો છે. આપણામાં કહેવત છે કે, “ નહિ મામા કરતાં કેણો મામેા પણ સારો. ” તેમજ બિલકુલ ગુરુ વિના રહેવું તે કરતાં સાધારણ ગુરુ પણ કામના છે. તેઓ પોતાના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તતા ન હોય તોપણ શિષ્યોને તેઓનો ઉપદેશ બહુ કામનો છે. એવા હાલના વખતના ગુરુ જેવા કામચલાઉ ગુરુ કેવી રીતે કામના છે, તે સમજવા માટે એક રમુજ દાખલો આપવામાં આવે છે.

એક આંધળો માણસ પોતાના હાથમાં જ્ઞાનસ લઈને અંધારા રસ્તામાં જતો હતો. તેને કોઈ માણસે પૂછ્યું કે સુરદાસજી ! એ જ્ઞાનસ તમને શું કામનું છે ? એ જ્ઞાનસથી પણ તમે ક્યાં દેખી શકો છો ? ત્યારે તે સુરદાસે કહ્યું કે, મને તે કામનું નથી, પણ બીજાં દેખતાંઓને તે કામ લાગે છે. જો એ મારા હાથમાં ન હોય તો કોઈક મારી સામે અથડાઈ જાય. આવીજ રીતે પોતે કહે પણ તે પ્રમાણે કરે નહિ એવા કળિયુગીઆ ગુરુઓ તે પેલા આંધળા માણસ જેવા છે; પણ તેમનો ઉપદેશ એ આંધળાના હાથમાં જ્ઞાનસ જેવો છે. એ જ્ઞાનસની દોશની તે આંધળાને કામની નથી, પણ બીજાં દેખતાંઓને તે કામની છે; તેમજ અંતર ભીંજાયા વિનાના, મિથ્યાચારવાળા આપણા કેટલાક સાધુસંન્યાસીઓ તથા બીજા ધર્મગુરુઓનો ઉપદેશ તેઓને પોતાને પોતાનાં આચરણો સુધારવામાં કામ આવતો નથી પણ એ ઉપદેશ વિશ્વાસી હરિજનોને બહુ કામનો છે. માટે લાઈઓ ! કદાચ ગુરુઓ નખળા હોય તોપણ આપણે આપણા લલ્લાને ખાતર તેઓને નિલાવી દેવાની જરૂર છે; કારણ કે લલે તેઓ આંધળા હોય પણ જો આપણે દેખતા હોઈએ તો તેઓના હાથમાંનું જ્ઞાનસ આપણને પ્રકાશ આપ્યા વિના રહેશે નહિ; માટે કદાચ ગુરુઓ આંધળા હોય અને તેમનો અંધાપો ન છૂટે તેવો હોય તોપણ આપણને ગુરુ વિના ચાલે તેમ નથી, માટે આપણે દેખતા થઈ જવાની જરૂર છે.

ગરબી

શું ક્યું ગીતા ગાઇ ને રે, તેં શું ક્યું ગીતા ગાઇને. (ટક)
ભણ્યો ગણ્યો પણ ભેડ ન બણ્યો, ધિક્ક પડો પડિતાઇને રે. તેં શું
પોથી વાંચીને પરમારથ ન કીયો, કુટુંબ પોખ્યું કમાઇને રે. તેં શું
ભાગવત ભાખ્યું હેત હેડે ન રાખ્યું, રહ્યો આપ સ્વારથ સાઇને રે. તેં શું
શેષને માથે મણિ છે તોય પણ, જીવે છે જીવ ખાઇને રે. તેં શું
કહે પ્રીતમ પોતાના કહાપણથી, ગયો ચોરાશિમાં વહેવાઇને રે. તેં શું

૨૨૯-“ દેનેકો દુકડા ભલા, લેનેકો હર નામ ”

જીંદગીની પવિત્ર ફરજો માટે જૂદા જૂદા વિદ્વાનો અને જૂદા જૂદા સાધુઓ તરફથી જૂદી જૂદી રીતે જૂદા જૂદા રૂપમાં એકની એક વાત સેંકડો ને હજારો રીતે કહેવામાં આવે છે; તેથી પણ માણસોને એમ લાગી જાય છે કે, ધર્મનો બોલો બહુ મોટો છે. તે આપણાથી ઉપડી શકે નહિ. તેઓ કહે છે કે અમારા બાપનો બાપ આવે તોપણ આટલું બધું કરી શકાય નહિ. તેઓને એમ લાગે છે તેનું કારણ એજ છે કે તેઓ ધર્મનાં દુકાંમાં દુકાં સૂત્ર સમજતા નથી. મહાત્મા તુલસીદાસજીએ ધર્મનો દુકો રસ્તા-ધર્મનો સાર કહેલો છે કે:-

દોહરો

તુલસી આ જુગ આયકે, કર લીજે દો કામ;

દેનેકો દુકડા ભલા, લેનેકો હર નામ.

જીંદગીની ફરજોનો અને ધર્મની હજારો ને લાખો વાતોનો સાર દુકામાં એજ છે કે, બને તો કોઈને પણ મદદ કરવી અને પ્રભુનું સ્મરણ કરવું. મહાત્માઓ કહે છે કે, આપવાલાયક દાન છે અને લેવાલાયક તો માત્ર પ્રભુનું નામજ છે. ભર્તૃહરિએ પણ કહેલું છે કે, “ સર્વ ધર્મનો સાર હું તમને અર્ધા શ્લોકમાં કહું ”; તે એજ કે, કોઈને પણ દુઃખ થાય એમ કરવું તેનું નામ પાપ અને બીજાઓનું ભલું થાય તેમ કરવું તેનું નામ પુણ્ય છે.”

દુકામાં આ ધર્મનો સારભાગ છે, માટે ભાઈઓ ! લાંબી લાંબી આડીઅવળી ગલીકુંચીઓમાં નહિ ફસાતાં તત્ત્વને ઓળખી લો. -તત્ત્વને પકડી લો. એ તત્ત્વ એજ છે કે, આપણા ભાઈબંધોને મદદ કરો અને પ્રભુનું નામસ્મરણ કરો.

ઢાહરે.

સમકી ખાતાં છોડ દે, દો ખાતાં શિખ લે;
કર સાહેબકી બંદગી, (ઓર) ભુખેકું કુછ દે.

૨૩૦—આપણી પ્રાર્થનાઓ કેમ સફળ થતી નથી ?

બહુ ગરજ પડે ત્યારે જરૂરની વખતે આપણે ઘણીવાર ઇશ્વરપ્રાર્થના કરીએ છીએ અને કાંઈ કાંઈ ચીજો માગીએ છીએ. જેમ કે ખાયડી, છોકરાં, ધન, માન, ફતેહ, વિદ્યા, વશીકરણ વગેરે માગીએ છીએ; પણ ઘણી વખત એ માગનારાઓને તેમાંનું કાંઈ મળતું નથી, એથી ઘણા લોકો નિરાશ થઈ જાય છે; પણ તેથી નિરાશ નહિ થવું જોઈએ; કારણ કે શામાટે આપણી માગણી પ્રમાણે મળતું નથી ? શામાટે આપણી પ્રાર્થનાઓ વ્યર્થ જાય છે ? તેનાં કારણો આપણે જાણતા નથી. જો તે કારણો આપણે સમજીએ તો પછી નિરાશ થઈએ નહિ તથા અયોગ્ય માગણી કરીએ નહિ.

(૧) ઘણી વખત આપણી પ્રાર્થનાઓ ઉપલક હોય છે. શુદ્ધ અંતઃકરણની—જીગરની લાગણીની હોતી નથી, એટલે ઇશ્વરસુધી પહોંચી શકતી નથી.

(૨) કેટલીક વખત આપણી માગણીઓ વગર જરૂરની તથા અયોગ્ય હોય છે. એ માગણી પ્રમાણે જો ઇશ્વર આપે તો આપણું ખૂરું થયા વિના રહે નહિ; માટે તે સર્વજ્ઞ પ્રભુ આપણી ઉપર દયા કરીને એવી અયોગ્ય માગણી પૂરી પાડતો નથી.

(૩) આપણી વ્યાજબી માગણી પ્રમાણે ઇશ્વર આપણને આપવા તૈયાર થાય તે પહેલાં આપણે પ્રાર્થના છોડી દઈએ છીએ અને બીજાં વાસ્તવોમાં લાગી જઈએ છીએ. એમ થવાથી આપણાં જે કામની આપણને પોતાનેજ કાળજી નથી, તેની પ્રીતર ઇશ્વર શામાટે રાખે ? તેથી આપણી માગણીઓ આકાશમાં અધવચ્ચ લટકતીજ રહે છે, માટે જો આપણી માગણીઓ પ્રભુ પાસે મંજૂર કરાવવી હોય, તો તેને છેવટ સુધી વળગી રહેવું જોઈએ. વચમાં વચમાં ભકિત ન છોડી દેવી જોઈએ.

(૪) કોઈ વખતે આપણી માગણી બહુ નાની હોય છે, એટલે હલકી ચીજોની હોય છે અને પરમ કૃપાળુ ઇશ્વરની ઇચ્છા

આપણને વધારે આપવાની હોય છે, તેથી તે આપણી નાની માગણીઓ સ્વીકારતો નથી.

આપણી માગણીઓ સફળ નહિ થવાનાં આવાં આવાં ઘણાં કારણો છે; માટે એવી માગણીઓ રદ જવાથી હરિજનોએ દિલગીર થવું નહિ જોઈએ. ખરા ભક્તો એજ છે કે જેઓ પોતાના સ્વાર્થને માટે ઈશ્વર પાસે કાંઈ પણ માગતા નથી, પણ ભગવદ્-ઈચ્છાને આધીન થઈને રહે છે અને નિષ્કામ ભક્તિ કરે છે. મહાન્ ઈશ્વર પાસે નજીવી ચીજોની માગણી કરવી, એ મૂર્ખાઈભરેલું છે અને તે ઉતરતા પ્રકારની ભક્તિ છે. આપણે રૂઢા ધર્મમાં રહીને—ભક્ત બનીને એવી માલવિનાની ચીજો સાડ સમર્થ પ્રભુને ખાસ તસ્દી આપવી એ તો બહુજ ખોટું છે. બનતાં સુધી આપણે કીડીમંડોડીને પણ તકલીફ આપતા નથી અને આપણાં બાઈડીઝોકરાંને પણ તસ્દી આપતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ આપણામાં એવા ઘણા જણ છે કે, જેઓ પોતાની બાઈડીને ઝાડુ કાઢતી જોઈને તેના હાથમાંથી પોતે ઝાડુ લઈ લે છે, અને પોતે જાતે ઝાડુ કહાડવા મંડે છે ને જૈરીને બેસાડી મૂકે છે. હવે જોવાનું છે કે, ઘરસંસારનાં રોજનાં જરૂરી કામકાજ કરવાની જેની ફરજ છે તેને પણ જે માણસો કામ કરવાની તસ્દી આપતા નથી, તેઓ પોતાના ધૂળ જેવા સ્વાર્થ સાડ સૌથી મોટામાં મોટા ઈશ્વરને વારં વાર તસ્દી આપવા તૈયાર થાય છે, એ શું દિલગીર થવા જેવું નથી ?

ભાઈઓ ! પ્રભુ સર્વવ્યાપક છે. આપણા માગ્યા વિના પણ તે આપણી જરૂરિયાતો સમજે છે. માત્ર સમજે છે એટલુંજ નહિ પણ તે ઈચ્છાઓ પાર પાડવાને પણ તે સર્વશક્તિમાન વિશ્વંભર સમર્થ છે, માટે આપણે આપણને મોહક લાગતી નજીવી વસ્તુઓની માગણીથી ઈશ્વરને સતાવવો નહિ જોઈએ, પણ નિષ્કામ ભક્તિ કરવી જોઈએ, એજ દુનિયાના સર્વ મહાન્ ભક્તોનાં સિદ્ધાંત છે.

૨૩૧—પ્રભુ આપણું કલ્યાણ થાય એવીજ ચીજો આપે છે.

એક નાનો છોકરો રોતો હતો. તેને કોઈ ભક્તે પૂછ્યું કે કેમ રૂવે છે ? ત્યારે તે છોકરાએ કહ્યું કે, હું માણું છું તે મારો બાપ

આપતો નથી. તે ભકતે પૂછ્યું કે તું શું માગે છે ? ત્યારે તે છોકરાએ કહ્યું કે અપ્પુ, ત્યાં એક બીજી છોકરી હતી તે પણ રોતી હતી. તેણે કહ્યું કે, હું દીવાસળીની પેટી માગું છું, પણ તે મારી મા આપતી નથી. ત્રીજી છોકરાએ કહ્યું કે, હું ફટકડા માગું છું, પણ મારો બાપ તે આપતો નથી. ચોથા છોકરાએ કહ્યું કે, હું ફૂતરાં સાથે રમવા ઇચ્છું છું, પણ મારી મા રમવા દેતી નથી અને પાંચમા છોકરાએ કહ્યું કે, મને મહેતાજીએ માર્યો. શામાટે માર્યો ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, લેસન આવડ્યું નહિ માટે.

એક ક્ષણિયામાં રમતાં નાનાં છોકરાંઓની આ વાતો સાંભળીને તે ભકતને જણાયું કે, એમાં માળાપોનો કે મહેતાજીનો વાંક નહોતો. તેઓએ એ છોકરાંઓના ભલા સારજ તેઓની માગણી સ્વીકારેલી નથી; પણ છોકરાંઓ પોતાનું હિત સમજતાં નથી એટલે તેઓ પોતાની માગણી મુજબ નહિ થવાથી દિલગીર થઈને રૂવે છે, તેમજ ઇશ્વર પાસેની આપણી માગણીઓ માટે પણ સમજવાનું છે; એટલુંજ નહિ પણ પેલા છોકરાને માસ્તરે માર્યો તેમ કોઈ કોઈ વખત કોઈ બાબતના આપણને ફટકા વાગી ન્તય છે, તે પણ આપણને સુધારવા માટેજ હોય છે અથવા આપણી કોઈ ભૂલનુંજ તે પરિણામ હોય છે. માટે આપણી માગણીઓ કદાચ નિષ્ફળ થાય તોપણ નિરાશ થવું નહિ, પણ એવડા ઉત્સાહથી પ્રેમપૂર્વક ભકિતમાંજ લાગ્યું રહેવું.

લાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, આપણી માગણીઓ ઘણું કરીને અયોગ્યજ હોય છે; કારણ કે આપણે આપણા અહંભાવનેજ વળગેલા છીએ, માટે એવી નજીવી અને અયોગ્ય માગણીઓની નિષ્ફળતાથી ઇશ્વર માટે કાંઈ પણ ખોટો વિચાર કરશો માં અને તમારામાં જે સહેજસાજ કાચોપોચો વિશ્વાસ છે તેને ચલાવશો માં.

કોઈ છોકરું ફૂવા ઉપર રમવા જવા માગે અથવા સાપને બાચકું ભરવાની હઠ કરે, તો તે કાંઈ તેનો બાપ કરવા દે કે ? પોતાનું પેટ ચીકાર ભરેલું હોય છતાં પણ કોઈ છોકરું અધરાયું થઈને ખાવાનું માગે, તો વારે વારે ખાવાનું આપીને તેની ભક્તી માં કાંઈ એ છોકરાને ખિમાર થવા દે કે ? કોઈ છોકરાને કાંઈ ખિમારી થઈ હોય, તે મટાડવા સાર તેની મા દવા પાય તે દવા કડવી લાગે તેથી બાળક રૂવે, તોપણ તેની દરકાર કર્યા વિના

આપણને વધારે આપવાની હોય છે, તેથી તે આપણી નાની માગણીઓ સ્વીકારતો નથી.

આપણી માગણીઓ સફળ નહિ થવાનાં આવાં આવાં ઘણાં કારણો છે; માટે એવી માગણીઓ રદ જવાથી હરિજનોએ દિલગીર થવું નહિ જોઈએ. ખરા ભકતો એજ છે કે જેઓ પોતાના સ્વાર્થને માટે ઇશ્વર પાસે કાંઈ પણ માગતા નથી, પણ ભગવદ્-ધ્યુષ્ટાને આધીન થઈને રહે છે અને નિષ્કામ ભક્તિ કરે છે. મહાન્ ઇશ્વર પાસે નજીવી ચીજોની માગણી કરવી, એ મૂર્ખાઈભરેલું છે અને તે ઉતરતા પ્રકારની ભક્તિ છે. આપણે રૂડા ધર્મમાં રહીને—ભક્ત બનીને એવી માલવિનાની ચીજો સાડ સમર્થ પ્રભુને ખાસ તસ્દી આપવી એ તો બહુજ ખોટું છે. બનતાં સુધી આપણે કીડીમંડોડીને પણ તકલીફ આપતા નથી અને આપણાં બાઈડીછોકરાંને પણ તસ્દી આપતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ આપણામાં એવા ઘણા જણ છે કે, જેઓ પોતાની બાઈડીને ઝાડુ કાઢતી જોઈને તેના હાથમાંથી પોતે ઝાડુ લઈ લે છે, અને પોતે જાતે ઝાડુ કહાડવા મંડે છે ને ખેરીને બેસાડી મૂકે છે. હવે જોવાનું છે કે, ઘરસંસારનાં રોજનાં જરૂરી કામકાજ કરવાની જેની ફરજ છે તેને પણ જે માણસો કામ કરવાની તસ્દી આપતા નથી, તેઓ પોતાના ધૂળ જેવા સ્વાર્થ સાડ સૌથી મોટામાં મોટા ઇશ્વરને વારં વાર તસ્દી આપવા તૈયાર થાય છે, એ શું દિલગીર થવા જેવું નથી ?

ભાઈઓ ! પ્રભુ સર્વવ્યાપક છે. આપણા માગ્યા વિના પણ તે આપણી જરૂરિયાતો સમજે છે. માત્ર સમજે છે એટલુંજ નહિ પણ તે ધ્યુષ્ટાઓ પાર પાડવાને પણ તે સર્વશક્તિમાન વિશ્વંભર સમર્થ છે, માટે આપણે આપણને મોહક લાગતી નજીવી વસ્તુઓની માગણીથી ઇશ્વરને સતાવવો નહિ જોઈએ, પણ નિષ્કામ ભક્તિ કરવી જોઈએ, એજ દુનિયાના સર્વ મહાન્ ભકતોનો સિદ્ધાંત છે.

૨૩૧—પ્રભુ આપણું કલ્યાણ થાય એવીજ ચીજો આપે છે.

એક નાનો છોકરો રોતો હતો. તેને કોઈ ભકતે પૂછ્યું કે કેમ રૂવે છે ? ત્યારે તે છોકરાએ કહ્યું કે, હું માથું છું તે મારો બાપ

આપતો નથી. તે ભકતે પૂછ્યું કે તું શું માગે છે ? ત્યારે તે છોકરાએ કહ્યું કે ચંપુ. ત્યાં એક બીજી છોકરી હતી તે પણ રોતી હતી. તેણે કહ્યું કે, હું દીવાસળીની પેટી માગું છું, પણ તે મારી મા આપતી નથી. ત્રીજી છોકરાએ કહ્યું કે, હું ફટાકડા માગું છું, પણ મારો બાપ તે આપતો નથી. ચોથા છોકરાએ કહ્યું કે, હું ફૂતરાં સાથે રમવા ઇચ્છું છું, પણ મારી મા રમવા દેતી નથી અને પાંચમા છોકરાએ કહ્યું કે, મને મહેતાજીએ માર્યો. શામાટે માર્યો ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, લેસન આવડ્યું નહિ માટે.

એક ફળિયામાં રમતાં નાનાં છોકરાંઓની આ વાતો સાંભળીને તે ભકતને જણાયું કે, એમાં માળાપોનો કે મહેતાજીનો વાંક નહોતો. તેઓએ એ છોકરાંઓના ભલા સારૂજ તેઓની માગણી સ્વીકારેલી નથી; પણ છોકરાંઓ પોતાનું હિત સમજતાં નથી એટલે તેઓ પોતાની માગણી મુજબ નહિ થવાથી દિલગીર થઈને રૂવે છે, તેમજ ઈશ્વર પાસેની આપણી માગણીઓ માટે પણ સમજવાનું છે; એટલુંજ નહિ પણ પેલા છોકરાને માસ્તરે માર્યો તેમ કોઈ કોઈ વખત કોઈ બાબતના આપણને ફટકા વાગી જાય છે, તે પણ આપણને સુધારવા માટેજ હોય છે અથવા આપણી કોઈ ભૂલનુંજ તે પરિણામ હોય છે. માટે આપણી માગણીઓ કદાચ નિષ્ફળ થાય તોપણ નિરાશ થવું નહિ, પણ ખેવડા ઉત્સાહથી પ્રેમપૂર્વક ભકિતમાંજ લાગ્યું રહેવું.

લાઇઓ ! યાદ રાખજો કે, આપણી માગણીઓ ઘણું કરીને અયોગ્યજ હોય છે; કારણ કે આપણે આપણા અહંભાવનેજ વળગેલા છીએ, માટે એવી નજીવી અને અયોગ્ય માગણીઓની નિષ્ફળતાથી ઈશ્વર માટે કાંઈ પણ ખોટો વિચાર કરશો માં અને તમારામાં જે સહેજસાજ કાચોપોચો વિશ્વાસ છે તેને ચલાવશો માં.

કોઈ છોકરું ક્રૂવા ઉપર રમવા જવા માગે અથવા સાપને ખાયકું ભરવાની હઠ કરે, તો તે કાંઈ તેનો બાપ કરવા દે કે ? પોતાનું પેટ ચીકાર ભરેલું હોય છતાં પણ કોઈ છોકરું અધરાયું થઈને ખાવાનું માગે, તો વારે વારે ખાવાનું આપીને તેની ભલ્લી મા કાંઈ એ છોકરાને ખિમાર થવા દે કે ? કોઈ છોકરાને કાંઈ ખિમારી થઈ હોય, તે મટાડવા સારૂ તેની મા દવા પાચ તે દવા કડવી લાગે તેથી બાળક રૂવે, તોપણ તેની દરકાર કર્યા વિના

તે દવા પાઇ દે, એ શું માતા ખોટું કરે છે ? એક નાતું બાળક ચાંદો લેવા ઇચ્છે, ને તે કાંઈ ખાસ કારણ સારૂ નહિ પણ માત્ર પોતાને સારો લાગે છે તે માટેજ; તે ચાંદો તેના પિતા તેને ન આપી શકે તો તેમાં અજબ જેવું શું છે ? આપણે અજ્ઞાની ને અશક્ત છીએ, તોપણ જ્યારે આપણાં બચ્ચાંઓ માટે અતિ-શય કાળજી રાખીએ છીએ, ત્યારે સર્વવ્યાપક-સર્વશક્તિમાન ઇશ્વર પોતાના ભક્તો માટે કેટલી બધી કાળજી રાખતો હશે, એ ખ્યાલ તો કરી જુઓ ! મહાન્ ઇશ્વરની અસીમ દયા જો આપણે બરાબર રીતે સમજીએ તો પછી તેની પાસે માગણી કરવા જેવું આપણને કાંઈ પણ રહે નહિ. ઇશ્વરની દયા, ઇશ્વરની મોટાઈ ને ઇશ્વરનું સર્વશક્તિમાનપણું આપણે સમજતા નથી, તેથીજ નજીવી ચીજોની આપણે ઇશ્વર પાસે માગણી કરી આપણો અ-વિશ્વાસી તેને બનાવી દઇએ છીએ.

જેમ બાળકને સાપને ખાચકું ભરવા જવું અયોગ્ય લાગતું નથી, તેમ આપણને આપણી માગણીઓ અયોગ્ય લાગતી નથી; પણ તેમાં કાંઈ ભેદ છે ને તે આપણા ભલા સારૂજ છે, એમ સમજી આપણાં ભવિષ્યને ઇશ્વરની દયા ઉપર છોડી, ખરા ભ-ક્તોએ તો કૃપાભિલાષિઓજ બનવું જોઈએ.

૨૩૨-માણસ પ્રત્યેની માગણી પણ વ્યર્થ જતી નથી, ત્યારે ઇશ્વર પ્રત્યેની પ્રાર્થનાઓ

કેમ વ્યર્થ જશે ?

એક ગરીબ માણસે રસ્તે જતાં કોઈ ગૃહસ્થને આજીજી કરીને કહ્યું કે, એક પાઈ આપવાની મહેરબાની કરો. તે ગૃહ-સ્થને દયા આવી, તેથી તેણે એ ગરીબ માણસને અરધો રૂપિયો આપ્યો. એ જોઈને બિખારીએ કહ્યું કે, સાહેબ ! મારી પાસે છૂટા પૈસા નથી; તમારી પાસે પૈસો હોય તો આપો, એમ કહી બિખારી તે અરધો રૂપિયો પાછો આપવા લાગ્યો. ત્યારે તે સખી દીલના ગૃહસ્થે કહ્યું કે, અમે પાઈ કે દોઢિયાં અમારી પાસે રાખતા નથી. અમારી પાસે તો રૂપાના કે સોનાનાજ સિલ્કા હોય છે ને જો કોઈને આપવું હોય તોપણ એજ આપીએ છીએ.

અરધી હુકાની સાડા આપવું શું ? જો કે તમને તો એટલાથી પણ સંતોષ થાય છે, પણ એટલુંજ આપવામાં અમારી મોટાઈ શું ?

ભાઈઓ ! સાધારણ ભલા ગૃહસ્થો પણ જ્યારે આવા વિચારો રાખે છે ને આવી ઉદારતા રાખે છે, ત્યારે ઈશ્વર કેટલી બધી શુભેચ્છા ને કેટલી બધી ઉદારતા રાખી શકે ? એ જ્યાં તો કરી જુઓ. આપણને લાગે છે કે અમે ભક્તિ કરીએ છીએ પણ અમારો પગાર વધતો નથી. પગાર વધતો નથી, એ બાબત તમે જુઓ છો પણ ઈસ્તિતાલમાં જઈને જુઓ કે કેટલાં બધાં માણસો કેવી કેવી લયંકર બિમારીઓ લોગવે છે અને તમે કેવા સાબ તાબ છો ? એ તો તપાસો. તમોને લાગે છે કે હુકાનમાં હાલ વધારે નફો થતો નથી, પણ તેને બદલે કુટુંબમાં વૃદ્ધિ થઈ છે એ તો જુઓ ! તમને લાગે છે કે પ્રાર્થના કર્યા છતાં અમોને છોકરાં મળતાં નથી; પણ કોલેરા, મરડી ને જેરી તાવના ઝપાટામાં તમારા દેખતાં થોડાં વરસોમાં હજારો ને લાખો માણસો અજ્ઞાં ગયાં ને તમે હજુ મોજમજ કરતા બેઠા રહ્યા છો એ તો વિચારો. તમે કહો છો કે અમે બિમાર મટતા નથી, પણ તમારી એ બિમારીને લીધેજ તમે ચોક્કસ પ્રકારના મહા પાપમાંથી બચો છો ને કાંઈક વધારે સુધરો છો તે તો તપાસો. તમે કહો છો કે અમોને માનપાન ને ખિતાબ મળતા નથી પણ લાખો ગરીબ હુકાણિયાંઓની સામે તો જુઓ ! એ કરતાં પ્રભુએ તમને કેવા આનંદમાં રાખેલા છે ? એ ઉપકાર સામું તો જુઓ ! તમે કહો છો કે પ્રભુ અમને આપતો નથી. જો આપે તો ઘણુંએ બીજાને આપીએ. ભલે તે કદાચ તમોને વધારે ન આપતો હોય પણ તે તમારું લઈ લેતો નથી. એ શું તેની થોડી કૃપા છે ? આપણું કર્મ સામું તો જુઓ ! ને પછી તેની દયા સામું જુઓ. આપણે પાપમાંજ ડૂબેલા છીએ ને તેમ છતાં તેની એટલી બધી દયા છે, એ શું થોડું છે કે ?

ભાઈઓ ! આપણી માગણીઓ તો બહુ નાની હોય છે, ને પ્રભુની ઉદારતા તો બહુ મોટી હોય છે; માટે તે આપણી નાની માગણી પ્રમાણે ન આપે ને તેને બદલે કોઈ મોટી કૃપા કરી દે તો એ ભેદ આપણે ક્યાં સમજીએ છીએ ! આપણો જે વખત બચ છે તથા ઘણી જાતની જે સગવડતા ને જે સુંખો આપણે લોગ

તે સમર્થ ઇશ્વરની અખંડ દયાથીજ; આપણા હૃદયતરિકે તેમાં કાંઈ પણ નથી, એ કેવળ કૃપાનું ફળ છે. માટે હમેશાં માણસે પોતાની સ્થિતિમાં દિલાસો રાખવો જોઈએ. અને જે કાંઈ પ્રભુએ આપણને આપ્યું છે તે આપણી યોગ્યતા કરતાં ઘણું વધારે આપેલું છે, એમ સમજીને—એમ અનુભવીને આપણે ઇશ્વરેશ્ચાને આધીન થવું જોઈએ; અને આપણી વ્યાજબી પ્રાર્થનાઓ કદિ પણ વ્યર્થ જતી નથી, કોઈ ને કોઈ રૂપમાં પણ તેનું ફળ મળે છે, એમ નિશ્ચય રાખી, ઇશ્વરભક્તિમાં આગળ વધવું જોઈએ; ને આસ્તે આસ્તે નિષ્કામભક્તિથી ઇશ્વરની ઇચ્છાને આધીન થવાનું શિખવું જોઈએ અને કહેવું જોઈએ કે:-

પદ-કાનરો

મેં ભરોસે અપને રામકે, મેં ભરોસે અપને રામકે. (ટેક)
ઔર ન હે કછુ કામકે, મેં ભરોસે અપને રામકે મેં ભરોસે
જેં માંગે સો દેત પદારથ, વારી જઈ ઇસ નામપે. મેં ભરોસે
દોહ અક્ષર હૈ સખ કુલતારક, અંત દેત સુખવામકે. મેં ભરોસે
તુલસીદાસ પ્રભુનામ દ્યાધન, ઔર દેવ સખ નામકે. મેં ભરોસે

૨૩૩-તાણું ખોલવા માટે ચાવીવાળાની જરૂર છે,
તેમ આપણા અંતરનાં તાળાં ખોલવા માટે
સદ્ગુરુની જરૂર છે.

આપણી ચાવી ખોવાઈ ગઈ હોય, અથવા આપણે નવું તાણું ખોલવું હોય પણ તેની ચાવી આપણી પાસે ન હોય તો તેથી ઉદાસ થઈ ખેસી રહેવાની કાંઈ જરૂર નથી; કારણ કે દુનિયામાં ચાવીવાળાઓ તો ઘણાં છે અને તેમની પાસે ઘણી જાતની ચાવીઓ હોય છે. જો તેઓને ખોળી કાઢીએ તો તેઓ તુરતજ આપણને જોઈતી ચાવી આપે છે. એ ચાવીવાળાને શોધવા માટે પણ આપણને કાંઈ ચીન, જાપાન કે ઑસ્ટ્રેલિયા જવું પડતું નથી. આપણા ઘર બહાર નીકળ્યા કે તેઓ તો બજારમાં ફરતાં જ હોય છે, અથવા હુકાનો માંડીને બેઠેલા જ હોય છે. બીજાંઓનાં તાળાં ખોલવાં એ તેમનો ધંધો જ છે, પણ તેને તમારે ખોલાવવા જોઈએ; તેને ખોલાવ્યા વિના તમારી ચોરડીમાં બેઠે બેઠે આ તાણું ઉઘડતું નથી, આ તાણું ઉઘડતું નથી, એમ ક્યાં કરો તો કાંઈ તાણું પોતાની મેળે ઉઘડે નહિ. એ તાણું ઉઘાડવા માટે તો ચાવીવાળાની

મદદ લેવી જોઈએ. એમાં પણ કોઈ અટપટા પડતાવાળું નગરિયું કે ચખનું તાળું આવી જાય તો સાધારણ ચાવીવાળાથી વખતે ન પણ ઉઘડે. એ વખતે વળી એ કરતાં પણ વધારે હુશીઆર ચાવીવાળાને ખોલાવવો જોઈએ. આપણાં લોખંડનાં કે પિત્તળનાં તાળાં ખોલવા માટે પણ જ્યારે આટલી બધી તજવીજ કરવી પડે છે ને ચાવીવાળાની જરૂર પડે છે, ત્યારે આપણા અંતરનાં તાળાં ખોલવા માટે અને સ્વર્ગનાં તાળાં ખોલવા માટે કેવા હુશીઆર ચાવીવાળાની જરૂર પડે, એ જ્યાં તો કરી જુઓ ? આવાં સાચાં તાળાં ખોલવા માટેજ શ્રી સદ્ગુરુની જરૂર છે. સુંદર દેખાતી ચાંદીની કુંચીઓના ઝુડા તો આપણી ઘણીએ શેઠાણીઓ પાસે છે પણ એવી ઉપરથી રૂપાળી દેખાતી ખોટી કુંચીઓથી કાંઈ ખરાં તાળાં ઉઘડે નહિ; તેમજ સાચા ગુરુવિના અને પૂરી લગની લાગ્યા વિના કાંઈ ધર્મનાં ને સ્વર્ગનાં તાળાં ઉઘડે નહિ, માટે આપણને આપણા અંતરનું તાળું ઉઘાડી શકે એવા શ્રીસદ્ગુરુની જરૂર છે. એવા મહાન્ ગુરુવિના મોક્ષનાં ખારણું નહિ ઉઘડે, એ નક્કી સમજજો, માટે ભાઈઓ ! શ્રીસદ્ગુરુને શરણે જાઓ. સદ્ગુરુને શરણે જાઓ.

૨૩૪-પરમાર્થને ખાતર દુઃખ ખમવાં, એ તો દેવ પૂજવા બરાબર છે.

મહાત્માઓના શબ્દકોષમાં દુઃખ શબ્દનો અર્થ શું કરેલો છે એ તમને ખબર છે ? ભગવદ્દષ્ટાથી આવી મળેલાં દુઃખનો અર્થ પ્રભુનું હેતુ અને આપણું કલ્યાણ એવો છે. એ સારૂ મોટા મોટા સંતો વારંવાર પૂછતા કે હમણાં ઘણા દહાડા થયાં અમારી પાસે દુઃખ કેમ નથી આવતું ? પ્રભુએ અમને વિસારી દીધા કે શું ? એમે કાંઈ અપરાધી થયા હશું, નહિ તો પ્રભુ અમને કેમ વિસારી દે ? દુઃખ આવ્યા વિના પ્રભુની પ્રીતિ કેમ જણાય ? અને દુઃખ ખમ્યા વિના જલદી કલ્યાણ પણ કેમ થાય ? માટે સંતોને ભગવદ્દષ્ટાથી આવી મળેલાં દુઃખો તો જોઈએજ. એવાં દુઃખોથી દિલગીર થાય તે સંત શેના ?

ભગવદ્દષ્ટાથી આવી મળેલાં દુઃખો શાંતિથી સહન કરવાં, એ પ્રભુની સેવા કરવા બરાબર છે; અને પરમાર્થને ખાતર

ખમવાં અ દેવ પૂજવા ખરાખર છે; માટે મહાત્માઓના શબ્દકો-
ષમાં હુઃખ શબ્દનો અર્થ “ પ્રભુનું હેતુ અને આપણું કલ્યાણ ”
એવો કરેલો છે. હુઃખનો આવો અર્થ સમજ્યા પછી હુઃખથી શામાટે
દિલગીર થવું જોઈએ ? સંતો હુઃખને માગે છે એટલે તપ કરે છે,
પણ આપણે સંસારી છીએ તેથી હુઃખ ન માગીએ, એટલે તપ ન
કરી શકીએ, પણ ભગદ્દય્છાથી આવી મળેલાં હુઃખો શાંતિથી
લોગવી લઇએ, એટલી ધીરજ તો આપણે જરૂર રાખવી જોઈએ.
જો એટલી ધીરજ પણ ન રાખી શકીએ તો પછી પશુઓમાં ને
આપણામાં ફેર શું ? આપણામાં ધર્મનું બળ છે તેની ખાત્રી શું ?
અને પ્રભુને ખાતર આપણે આપણી ઇચ્છાનો કાંઈક લોગ આપી
શકીએ છીએ, એ હુઃખ ખમ્યા વિના કેમ દેખાડી શકાય ? માટે
જેઓને ધર્મની અને પ્રભુની દરકાર હોય તેમણે તો ભગવદ્દય્છાથી
આવી મળેલાં હુઃખો શાંતિથીજ સહન કરવાં જોઈએ.

૨૩૫-સાધુઓ પ્રભુ પાસે કેવાં હુઃખ માગે છે ?

સંતો પ્રભુ પાસે હુઃખ માગે છે તેનો અર્થ શું ? તેઓ કેવા
પ્રકારનાં હુઃખ માગે છે એ તમને ખબર છે ? તેઓ એમ નથી
માગતા કે વગર મફતના ઉપવાસ કરવા, તેઓ એમ નથી માગતા
કે બહારની ઘૂણીઓ તાપવી, તેઓ એમ નથી માગતા કે ગાંજે
કુંકી કુંકીને છાતી તથા ખુદ્દિ બાળી મૂકવી, તેઓ એમ નથી
માગતા કે વરસાદમાં ભીંજતું ભીંજતું વગર મફતનું મસાણામાં
પડયું રહેવું, તેઓ એમ નથી માગતા કે કાશીએ કરવત મૂકવા
જવું, તેઓ એમ નથી માગતા કે બિમારીમાં સડયા કરવું છતાં
પણ તેનો કાંઈ ઉપાય કરવો નહિ, તેઓ એમ નથી માગતા કે ઉઘે
માથે લટકી રહેવું, તેઓ એમ નથી માગતા કે પાસે કાંઈ ન હોય
તોપણ યજ્ઞો કરવા ને સદાવ્રત ચલાવવાં, તેઓ એમ નથી માગતા
કે ધર્મને નામે અડંગાઓ લગાવી બીજાઓને નાહક હેરાન કરવા;
અને તેઓ એમ નથી માગતા કે ઉજડ જંગલમાં અંધારી ગુફામાં
એકલું ‘પડયું રહેવું’. આવા પ્રકારનાં વિના કારણ, ઇરાદાપૂર્વક
પોતાની ખુશીથી ખરીદેલાં હુઃખો તેઓ નથી માગતા; પણ તેઓ
એવા પ્રકારનાં હુઃખો માગે છે કે જે પરમાર્થને ખાતર હોય, ધર્મને

ખાતર હોય, પોતાનાં ગરીબ ભાઈબહેનોને મદદ કરવા ખાતર હોય, પોતાની જીંદગીને વધારેમાં વધારે ઉપયોગી બનાવવાને ખાતર હોય અને પ્રભુને ખાતર હોય, એવાં દુઃખો તેઓ માગે છે; પણ પોતાની નજીવી ઇચ્છાઓની તૃપ્તિને ખાતર અથવા પોતાની મૂર્ખાઈ ભરેલી હૃદયને ખાતર તેઓ કાંઈ દુઃખો માગતા નથી, એ વાત આપણે બરોબર રીતે સમજવી જોઈએ. એમ સમજવાથી પ્રભુ પાસેથી હજારો દુઃખો માગવાની તેઓની માગણી આપણને અયોગ્ય લાગશે નહિ. સંતોની પેઠે આપણને પ્રભુ પાસે દુઃખો માગવાની કાંઈ જરૂર નથી; પણ પ્રભુ ઇચ્છાથી જે દુઃખો આવી પડે તે પ્રભુનું સ્મરણ કરતે કરતે શાંતિથી ભોગવવાં, એજ આપણી ફરજ છે, એજ આપણી લાયકી છે, એજ આપણો ધર્મ છે ને એમાંજ પ્રભુ રાજ છે.

૨૩૬—એવી તે દુઃખમાં શી ખુબી છે કે સંતો ખાસ ચાહીને પ્રભુ પાસે દુઃખ માગે છે ?

સાધુઓ કહે છે કે, દુઃખ ખમવાં એ દેવ પૂજવા બરોબર છે. આજે આપણને એ વાત ગળે ઉતરતી નથી, પણ જો ઉંડા ઉંડા રીતે વિચારીએ તો એમાં પણ ખુબી છે. ભગવદ્દેવતાથી આવી મળેલાં દુઃખો ખમવાથી, તથા પોતાનો ધર્મ બજાવતાં ખમવાં પડતાં દુઃખોથી ઇશ્વરની સેવા કેમ થાય છે, તે સમજાવવા માટે એક સંતે કહેલું છે કે, “કોઈ દિવસ લિક્ષા ન મળે તેથી ભૂખ્યું રહેવું પડે તો પણ તે દુઃખની દરકાર ન કરવી, પણ એમજ સમજવું કે, એક ટંક ભૂખ્યા રહેવાથી વિકારો કાંઈક ઓછા થશે, ને શરીરની શુદ્ધિ થશે. એ પણ કલ્યાણનો રસ્તો છે. આશ્રમમાં કોઈ ખિમાર અભ્યાગત આવી ચડે તેની સારવાર કરવા માટે ઉબગરો કરવો પડે તો સમજવું કે એ પ્રભુસેવા છે. બકારગામથી ચાલ્યા આવતા હોઈએ, ને રસ્તામાં કાંઈ પ્રભુભજન થતું હોય ત્યાં જરા બેસીએ, ને પછી ભજનના રસથી તથા સત્સંગના પ્રેમથી ઘડીકમાં ઉઠી શકાય નહિ; એમ કરતે કરતે મોડું થઈ જાય, તેથી ધારેલો મુકામે જાડાંથી શકાય નહિ, ને ત્યાંજ ટાઢે ઠરવું પડે તો એ પ્રભુસેવા છે. લિક્ષા થોડી મળી હોય ને ભોજન કરવા બેસતા હોઈએ તે વખતે કોઈ

અતિથિ આવી ચડે તો તેને એ ટુકડામાંથી પણ ટુકડો આપવો અને પોતે જરા ભૂખનું દુઃખ ખમી લેવું એ પ્રભુસેવા છે. પોતાની ધામણી પોતાના કરતાં વધારે લાચારને ખરે વખતે ઓઢાડી દેવી અને પોતે એવું બીજું વસ્ત્ર મળતાં સુધી ગમે તેમ થીંગડાં દઇને પણ ચલાવી લેવું એ પ્રભુસેવા છે. પોતાનો કાંઈ પણ સ્વાર્થ ન હોય, તોપણ મૂર્ખ છોકરાંઓને ભણાવવાની ઉત્સાહપૂર્વક માથા-ફાડ કરવી અને તેઓના કુમળા મગજમાં ધર્મના પવિત્ર સંસ્કાર દાખલ કરવા એ પણ પ્રભુસેવા છે. પોતાના વખત તથા આનંદના ભોગે બીજાઓને ઉપદેશ કરવાની તકલીફ ઉઠાવવી અને લોકોને તેમના દોષ સમજાવી, એ દોષનો પશ્ચાત્તાપ કરાવી પ્રભુના રસ્તામાં લાવવા એ પ્રભુસેવા છે. પોતે વરસોનાં વરસો સુધી કષ્ટ ભોગવી-ને-સાધુસંતની સેવા કરીને જડીબુટ્ટી શિખ્યા હોય તે જંગલ-માંથી જાતે ખોદી લાવવાનું દુઃખ વેઠી ગરીબોને તેનો મફત લાભ આપવો એ ભગવત્સેવા છે; અને પોતાના ધર્મને અર્થે સ્નાન-ધ્યાન કરતાં, તીર્થ કરતાં, શાસ્ત્ર ભણતાં, બ્રહ્મચર્ય પાળતાં તથા દુનિયાદારીના અનેક મોહક વિષયોમાંથી મનને ખેંચી લેતાં વિચિત્ર સંજોગોને લીધે જે જે અડચણો પડે, તેને ભગવદ્દર્શના સમજી શાંતિથી ભોગવવી તેનું નામ પ્રભુસેવા છે.” આવી રીતે પ્રસંગોપાત ભગવદ્દર્શનાથી આવી મળેલાં દુઃખોને શાંતિથી ભોગવવાં તેનું નામ ભગવત્સેવા છે અને ભગવત્સેવા માટેજ સંતો પ્રભુ પાસે દુઃખ માગે છે, એટલે તેઓનાં દુઃખ પણ સુખરૂપ થઈ જાય છે; માટે દુઃખથી કાયર ન થાઓ, પણ એમજ સમજો કે ભગવદ્દર્શનાથી આવી મળેલાં દુઃખો ખમવાં એ દેવ પૂજવા બરાબર છે.

૨૩૬—ગમે તો જરાવાર દુઃખ ખમી લો,
ને ગમે તો સ્વર્ગ છોડી દો.

સંતો દુઃખોને શામાટે માગે છે એ તમને ખબર છે ? તેઓ કહે છે કે ખાપ પોતાનાં વહાલાં છોકરાંઓનેજ પ્રસંગોપાત લાત મારે છે; એવી આશાથી કે તે સુધરે. એ કાંઈ વેરઝેરને લીધે માર-તો નથી; તેમજ પ્રભુ આપણને કાંઈ દુઃખ દેવાને ખાતર દુઃખ દેતો નથી, પણ આપણે સુધરીએ ને આપણું કલ્યાણ થાય તે

સાફ જ તે થોડાં દુઃખો આપે છે. પારકાનાં છોકરાંને મારવા કોઈ જાય નહિ, તેમજ પોતાનું જે છોકરું વઠેલ થઈ જાય અને કાપૂમાં ન રહે તેને પણ પછી બાપ મારતો નથી, પણ છટું મૂકી દે છે. તેમજ પ્રભુ પણ જે પોતાના વહાલા લકતો છે તેનેજ દુઃખ દે છે; કારણ કે તેનું કલ્યાણ કરવાનું છે અને દુઃખ વિના માણસ સુધરે નહિ તથા દુઃખ ખમ્યા વિના પાપ જાય નહિ; માટે પ્રભુ પોતાના જનને દુઃખ આપે છે. પણ જેઓ વઠેલા છે અને બાપના હુકમમાંથી નીકળી ગયેલા છે તેઓને પ્રભુ કાંઈ કહેતો નથી; કારણ કે નરમ તમાચો મારીને તેઓનો છટકો કરવો નથી, પણ તેઓને તો નરકનાં અગ્નિમાં નાખવા છે. માટે ભાઈઓ! આજથી યાદ રાખજો કે, જેઓ બાપનો તમાચો ખાઈ લે છે એટલે લગ-વદ્ધિથી આવી મળેલાં દુઃખો શાંતિથી લોગવી લેય છે તે બાપનો વારસો મેળવે છે, એટલે સ્વર્ગ મેળવે છે; અને જેઓ એ તમાચો નથી ખમતા એટલે શાંતિથી દુઃખ નથી લોગવતા તેઓ એ વારસામાંથી ખાતલ થાય છે. હવે તમોને ગમે તે પસંદ કરો. જોઈએ તો તમાચો ખમી લો ને જોઈએ તો વારસો છોડી દો; એટલે કે ગમે તો જરાવાર દુઃખ ખમી લો અને ગમે તો સ્વર્ગ છોડી દો. પ્રભુએ તમોને બુદ્ધિ આપેલી છે ને ધર્મ આપેલો છે તેથી સમજીને તમોને જે વ્યાજબી લાગે તે કરો.

૨૩૮-દુઃખમાં પણ પ્રભુનો કાંઈક રૂડો હેતુ છે,
એવો વિશ્વાસ રાખો.

લોકો અનાજને મસળે છે ને ખાંડે છે તે શામાટે ? શું અનાજ ઉપરના વેરને લીધે ? નહિ ભાઈઓ. અનાજે કાંઈ આપણું ખૂરું કર્યું નથી અને આપણે કાંઈ તેનાં હુશ્મનો નથી. અનાજને આધારે આપણે રૂડા લાગીએ છીએ અને આપણા આધારે અનાજની શોભા છે; તેમજ પ્રભુને આધારે આપણે ટકી શકીએ છીએ, અને આપણાવડે પ્રભુનો મહિમા છે. આપણે કાંઈ પ્રભુના હુશ્મનો નથી અને પ્રભુને કાંઈ આપણી ઉપર વેર નથી; પણ જેમ ફેતરાંથી ચોખા ફર કરવા માટે તેને ખાંડણીમાં ઘાલીને સાંબેલાં મારીએ છીએ, તેમજ આપણાં જૂનાં પાપ ફર કરવા સાફ અને આપણને પવિત્ર કરવા સાફજ પ્રભુ આપણને કોઈ કોઈ વખત

જોઈએ; તે સુખ આપે તો સુખ પણ લોગવવાં જોઈએ; તે મંદવાડ આપે તો મંદવાડ પણ અમલો જોઈએ; તે મોટું કુટુંબ આપે તો એ જાનળ પણ લોગવવી જોઈએ; તે ખર્ચાં ન આપે તો તમાં પણ સંતોષ રાખવો જોઈએ; તે ગરીબી આપે તો તેને પણ ચક્ષાવી લેવી જોઈએ અને તે મોત આપે તો શાંતિથી તેને પણ આધીન થવું જોઈએ કારણ કે આપણે તો સિપાઈ છીએ, ધણી તો પ્રભુ છે. માટે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું જોઈએ. યાદ રાખજો કે જે સિપાઈ સારી રીતે નોકરી બજાવે તેનોજ દરજ્જો વધે છે અને તેનેજ વધારે પેન્શન મળે છે; તેમજ જેટલે દરજ્જે આપણે પ્રભુની ઈચ્છાને આધીન થઈશું તેટલુંજ સુખ મેળવી શકીશું, માટે જેમ બને તેમ પ્રભુની ઈચ્છાને આધીન થવાની તજવીજ કરો.

૨૪૨—પાણી જેવા વાસણમાં ભરાય તેવો આકાર પકડે છે, તેમજ આપણને પણ પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિને અનુસરતું થઈ જવું જોઈએ.

કેટલાંક કામઃએવાં હોય છે કે જે તેનો વખત આવ્યેજ થાય, અને કેટલાંક કામ ઈએવાં હોય છે કે જેમાં આપણું કાંઈ ચાક્ષી શકેજ નહિ; એટલે એવી બાબતોમાં નાહક અફસોસ કર્યા કરવો એ પ્રભુની સાંમે થવા જેવું છે. રોજ મળ્યા વિના—કામ મળ્યા વિના સુતાર હથોડા પછાડ્યા કરે તેથી તેને કાંઈ મળે નહિ, અને મરનારની પછવાડે ગમે એટલી હાથપીટ કરીએ પણ તેથી કાંઈ તે જીવતો થાય નહિ; તેમજ સુદતનો અફસોસ કર્યા કરવાથી કાંઈ અધરથી ધન આવી પડે નહિ તથા આવો આવ્યે કાંઈ બળદ ફૂઝે નહિ, અને માળી સોગણાં પાણી સીંચે તોપણ કાંઈ ઋતુવિના ફળ થાય નહિ. તેમજ જે દુઃખો છે તે પણ તેનાં કારણો દૂર થયા વિનાં તથા તેની સુદત પૂરી થયા વિના અને પ્રભુનું શરણુ ધર્યા વિના જાય નહિ. એ દૂર કરવાનો સહેલો ઉપાય એજ છે કે, જેમ પાણીને જે જાતનાં વાસણમાં ભરીએ તેવો આકાર તે લે છે, એટલે કે નળીમાં ભરીએ તો નળી જેવો, થાળીમાં ભરીએ તો થાળી જેવો, ચંબુમાં ભરીએ તો ચંબુ જેવો અને ઘડામાં ભરીએ તો ઘડા જેવો આકાર તે લે છે; તેમજ આપણને પણ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવું જોઈએ. એમ રહીએ તોજ સુખથી રહી

શકાય. જ્યાંસુધી એવી રીતે ભગવદ્ધર્મજ્ઞાને આધીન થઈએ નહિ ત્યાંસુધી યાદ રાખજો કે, દુઃખ દૂર થવાનાં નથીજ; માટે ભાઈઓ ! દુઃખ દૂર કરવા સારૂ જેમ ખંતે તેમ ભગવદ્ધર્મજ્ઞાને આધીન થાઓ, ભગવદ્ધર્મજ્ઞાને આધીન થાઓ.

૨૪૩-તમારે સ્વર્ગમાં જવું ન પડે પણ સ્વર્ગ તમારી પાસે આવે તેટલા માટે ભગવદ્ધર્મજ્ઞાને આધીન થાઓ.

ભાઈઓ ! હાંડલાંને કુંભાર સામે એમ બોલવાનો હક્ક નથી, કે તેં અમોને હાંડલાં કેમ બનાવ્યાં ? હાંડલાંને બદલે ઘડા કેમ ન બનાવ્યા ? તેમજ આપણને આપણા બનાવનાર પ્રભુની સામે એમ બોલવાનો હક્ક નથી કે, તેં અમોને ફલાણા દેશમાં, ફલાણા કાળમાં, ફલાણા ગામમાં કે ફલાણી જાતમાં જન્મ કેમ ન આપ્યો ? અથવા ફલાણું કામ મને કેમ સોંપ્યું ? એમ બોલવાનો આપણને જરા પણ હક્ક નથી. આપણો ધર્મ તો પ્રભુની ઈચ્છાને આધીન થવામાંજ છે અને આપણું ખર્ચું સુખ તો ભગવદ્ધર્મજ્ઞાને માત્ર આપવામાંજ છે. પ્રભુની ઈચ્છાની સામે થવામાં આપણું કંટ્યાણુ નથી. માટે ભાઈઓ ! તમારી પોતાની ઈચ્છાની સામે ન જુઓ અને તમારી પોતાની ઈચ્છામાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં સુખદુઃખની સામું ન જુઓ; પણ એ સુખદુઃખ જેની તરફથી આવેલાં છે તે ધણીની ઈચ્છા સામું જુઓ. એની ઈચ્છાને આધીન થવાથી તમારાં દુઃખ ઓછાં થઈ અંતે કંપાઈ જશે અને સુવા પછી તમને સ્વર્ગમાં જવું પડશે એમ નહિ, પણ જીવતાંજ, તમારા ઘરમાંજ, તમારા અંતરમાંજ સ્વર્ગ પોતે ચાલીને સામું આવશે; પણ તેમાં શરત એટલીજ છે કે સુખદુઃખની બહુ દરકાર નહિ રાખતાં ભગવદ્ધર્મજ્ઞાને આધીન થાઓ.

કુંડળિયો

બંદા બડ બડ કયા કરે, લે સાહેબકા નામ,
ચેહિ તમાસા દો ઘડી, આખર ધૂલ તમામ;
આખર ધૂલ તમામ, રાવ રંકાદિક જાવે,
કર સંતનકી સેવ, રાહ તોહિ અગમ બતાવે;
કહેસુ રમતારામ, ભજન કર છોડી ધંધા,
લે સાહેબકા નામ, કરે ક્યો બડ બડ બંદા.

૨૪૪-દુઃખને આનંદના રૂપમાં ફેરવી નાખવાનો ઉપાય શું? ભગવદ્દૃષ્ટાને આધીન થવું તે.

દરેક માણસો જો પોતાના ઘડિયાળના કાંટા પોતપોતાની મરજી મુજબ રાખે તો ટાઈમમાં ગડબડ થયા વિના રહેજ નહિ; માટે બહેતર તો એજ છે કે ગામનાં મોટામાં મોટાં ને સારાંમાં સારાં ઘડિયાળ પ્રમાણે પોતપોતાના ઘડિયાળના કાંટા રાખવા જોઈએ, તેમજ આપણે પણ દરેક જણા જો પોતપોતાની ઇચ્છા મુજબજ ચાલીએ તો દુનિયામાં લુચ્છાઈનો ને મારા-મારીનો કાંઈ સુમાર રહે નહિ. જો આપણી ઇચ્છા મુજબ થતું હોય તો આપણે તો ઘડીકમાં બધું ખેદાનમેદાન કરી નાખીએ અને આટલું જીવીએ પણ શેના ? તથા જે કાંઈ જરા તરા સુખ ભોગવીએ છીએ તે પણ ક્યાંથી હોય ? જો આપણા સૌના હાથમાં કારભાર હોય તો ઘડીકમાં ખાર વાગી જાય; માટે આપણા પોતાના કલ્યાણ સારૂ અને દુનિયાના ફાયદાસારૂ આપણે પ્રભુની ઇચ્છા નુસારજ આપણી ઇચ્છા રાખવી જોઈએ. તેમની ઇચ્છાથી આપણી ઇચ્છા જૂદી રાખીને આપણે કદિ પણ સુખી થઈ શકીએ નહિ; માટે ગમે તેમ કરીને જ્યાં ત્યાંથી ફરીને પણ તમારી ઇચ્છાને પ્રભુની ઇચ્છામાં મિલાવો એટલે તમારાં દુઃખ પણ આનંદના રૂપમાં અને પ્રભુકૃપાના રૂપમાં ફેરવાઈ જશે.

૨૪૫-પ્રભુ જેમ કળ ફેરવે તેમ આપણે ચાલવું જોઈએ.

હોહા

હંસા જ્યું સરોવર જપે, ધનકું જપે જ્યું મોર;
હમ તુમકું એસે જપે, જેસે ચંદ ચકોર,
મેરે તો તુમ એક હો, તુમરે ઔર અનેક;
સરોવરકું હંસ ખોત હૈ, હંસા સરોવર એક.

આપણે તો એન્જન છીએ, એન્જનિયર તો પ્રભુ છે. એન્જનિયર જેમ કળ ફેરવે તેમ એન્જને ચાલવું જોઈએ. આગળ ચલાવે તો આગળ, પાછળ ચલાવે તો પાછળ, ધીમું ચલાવે તો ધીમું ને બહુ દોડાવે તો બહુ દોડવું જોઈએ. વધારે ડબા જોડે તો તે પણ ખેંચવા જોઈએ; ખાલી દોડાવે તો પણ દોડવું જોઈએ; ને પાટા ઉપરથી ઉતારી નાખે તો પણ તેની મરજી; એમાં એન્જનથી કાંઈ હા કે ના કહેવાય નહિ. તેણે તો જેમ એન્જનિયર કળ ફેરવે તેમ

ચાલવું જોઈએ અને જો એ પ્રમાણે ન ચાલે તો તે સાડું એજીન કહેવાય નહિ; તેમ જ આપણે પણ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવું જોઈએ. જો એવી રીતે પૂર્ણ પ્રેમથી ને સર્વાત્મભાવથી આધીન ન થઈએ તો તે આપણી નાલાયકી છે અને એ પ્રભુથી વિમુખ થવા જેવું છે. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે:—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥

(અ. ૧૮ શ્લો. ૬૧)

અર્થ:—હે અર્જુન ! સર્વ પ્રાણીઓને દોરીસંચાથી ચાલતાં પુતળાંની માફક, સર્વનાં અંતરમાં રહેલો ઇશ્વર ચલાવે છે.

ભાઈઓ ! આપણે તો યંત્રનાં પુતળાં જેવાજ છીએ. આપણને ચલાવનાર તો અનંત ષડ્ઙ્ઙાંડનો નાથ વિશ્વંભર પોતેજ છે, ત્યારે પછી આપણાં સુખદુઃખની આપણને ફિકર શી રહી ? માટે ભાઈઓ ! પૂરો વિશ્વાસ ને પૂરો પ્રેમ આણીને પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

૨૪૬—ખેલાડીએ માલેક જે વેષ આપે તે સરસ રીતે ભજવવો જોઈએ, તેમ પ્રભુ જેમ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું જોઈએ.

હુઃખથી ડર્યું કેમ કામ આવશે? આપણા ડરવાથી કે ઇ હુઃખ આપણને છોડી દે તેમ છે? આપણે ટાઢથી ખીંઈએ મટે કાંઈ શિયાળોજ ન આવે પ્રેમ બને કે? આપણે આગથી ડરીએ માટે કાંઈ દુનિયામાંથી આગ નાબુદ થવાની છે કે? આપણે રોગથી ડરીએ માટે કાંઈ ઇશ્વરી નિયમો પાળ્યા વિના રોગ લાગી જવાના છે કે? આપણને ગરીબાઈ ગમે નહિ તે સાડ કાંઈ પુરુષાર્થ કર્યા વિના સોનાની ખાણો મળી જવાની છે કે? આપણને મોત ગમે નહિ તે સાડ કાંઈ અમરપટો મળવાનો છે કે? અને આપણને જન્મ-મરણના ફેરામાં આવવું ગમે નહિ તે સાડ કાંઈ પ્રભુને જાણ્યા વિના-પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થયા વિના મોક્ષ મળવાનો છે કે? નહિજ. એ બધાં ને એવાંજ ખીજાં ઘણાંએ આ દુનિયામાં હુઃખો છે. એ બધાં હુઃખોનો સહેલામાં સહેલો ઉપાય એજ છે કે, ભગવદ્દેશ્વરને આધીન થઈ જવું અને જેમ પ્રભુ

રાખે તેમ આનંદથી રહેવું.

જેમ નાટકના એક્ટરોને જે વેષ મળે તે તેણે ભજવવો જોઈએ, તેમજ પ્રભુ આપણને જેમ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું જોઈએ. બધા એક્ટરો જો એમ કહે કે, અમને તો રાજાનોજ વેષ જોઈએ. સિપાઈનો, ખાવાનો, વેશ્યાનો કે ભોગભટિયા બ્રાહ્મણનો વેષ અમને નહિ જોઈએ, તો કાંઈ નાટક ચાલે નહિ. કોઈ પણ એક્ટરને શું વેષ આપવો તે તો તેના માલિકની મરજી. એક્ટરની જે ખુબી છે તે કાંઈ મોટા વેષવાદામાં નથી, પણ પોતાને મળેલો પાઠ સારામાં સારી રીતે ભજવવો તેમાંજ ખુબી છે. હલકા કે ભારે વેષની સામે જોવાનું એક્ટરનું કામ નથી; કારણ કે તેની યોગ્યતા પ્રમાણેજ માલિકે તેને વેષ આપેલો હોય છે. એક્ટરનું તો એજ કામ છે કે પોતાને જે વેષ મળેલો છે તે ઉત્તમમાં ઉત્તમરીતે ભજવવો, એજ તેની ખુબી છે. તેમજ આપણને પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિને અનુસરતું થઈ જવું ને તેમાંજ આનંદ માનવો, એનુંજ નામ ભગવદ્દષ્ટાને આધીન થવું છે; અને એજ પ્રભુને વહાલું છે. માટે આપણે તો એવાજ બની જવું કે:—

ભુજંગી

પ્રભુને ગમે તે સમે સૌ સહેવું,
સદા રાજી રાજી હૃદયમાં રહેવું;
કદિ હેઝકી હામ હૈયે ન હારો,
ધણાં કંઈ કાળે ધણું ધૈર્ય ધારો.

૨૪૭—માણસો બોલે એટલું પાળી શકતાં નથી,
પણ તેથી સત્સંગ છોડી દેવાની જરૂર નથી.

એક બાઈ કથા સાંભળવા માટે દરરોજ મંદિરમાં જતી હતી ને બહુ પ્રેમથી પ્રભુનો મહિમા સાંભળતી હતી. એક દિવસ તે બાઈના વરે કહ્યું કે, કથા વાંચવાનાં જેમ કહે છે તેમ તે પોતે કરતો નથી માટે ત્યાં જવામાં કાંઈ લાભ નથી. મોટાં મોટાં પોથી વાંચે, પણ તે પ્રમાણે કાંઈ કરે નહિ, તેમાં શું વળે ? એ તો બધું પોથીમાંનાં રીંગણાં જેવું છે. ત્યાં જવાથી કાંઈ લાભ થાય નહિ. રોજ રોજ મફતનાં શું ધણાં ખાય છે ? ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, કરવું ને મરવું તે બરાબર છે. તમને રીસ ચડે ત્યારે મને જ્યારે ત્યારે રાંડ રાંડ કહો છો, પણ મને રાંડ કરી દે.

ખાડો તો ખખર પડે કે રાંડ કેમ થાય છે ? રાંડ કહેવી એ સહેલું છે, પણ રાંડ કરવી એ કાંઈ સહેલું નથી. તેમજ માણસો ખોલે, એટલું પાળી શકતાં નથી, એ ખરું છે, પણ તેથી કાંઈ સાંભળવું છોડી દેવાની જરૂર નથી. રોજ રોજ કાંઈક ભડી વાત સાંભળીએ તો કોઈક દિવસ પણ તેની રૂડી અસર થયા વિના રહે નહિ, માટે હરિકથા સાંભળવામાં પ્રભુના જશ સાંભળવામાં, અને ધર્મનો મહિમા સાંભળવામાં તો લાભજ છે, લાભજ છે, લાભજ છે.

૨૪૮-ધાવણાં બાળકની માતાને સારા ખોરાકની જરૂર છે; તેમ ગુરુઓને બહુ ઉત્તમ જ્ઞાનની જરૂર છે.

જે માતા બાળકને ધવરાવતી હોય તેને બહુ સારા ખોરાકની જરૂર છે; કારણ કે જો તેને સારો ખોરાક ન મળે તો તે નખળી પડી જાય, એટલુંજ નહિ પણ તેનાં બચ્ચાં પણ નખળાં પડીને રોગી થઈ જાય. એવું ન થવા સારૂ ધવરાવનારી માતાને સારા ખોરાકની જરૂર છે. તેમજ જે ગુરુઓ હોય તે પણ બચ્ચાંને ધવરાવનારી માતાના જેવા છે. શિષ્યો એ તેનાં છોકરાંઓ છે; માટે જો ગુરુને સારો ખોરાક ન મળે તો તે પોતે નિર્મળ થાય અને તેના શિષ્યો નમાલા થાય તેમાં નવાઈ શું ? ધવરાવનારી માતાને માટે જેમ ઘી, દૂધ વગેરે પુષ્ટિકારક ખોરાકની જરૂર છે, તેમ ગુરુઓને માટે સત્સંગ, જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્યની જરૂર છે. તે ગુરુઓને માટે ઉત્તમ ખોરાક છે. એ ખોરાકનો જો રોજ રોજ તેઓમાં વધારો ન થાય તો તેનાં બાળકો-તેના શિષ્યો નખળાજ પડી જાય છે, એમાં કાંઈ પણ સંદેહ નથી; માટે ગુરુઓએ તો પોતાને સારૂ આવી જતનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ ખોરાક પસંદ કરવાની કાળજી રાખવી જોઈએ, તોજ તેઓ શિષ્યોનું કલ્યાણ કરી શકે.

જે માતા પોતેજ ઉપવાસી છે તે બચ્ચાંઓને ધવરાવીને તે મનું પેટ ક્યાંથી ભરી શકે ? તેમજ જે ગુરુઓમાં પોતાનામાંજ જ્ઞાન-ભક્તિના વાંધા હોય તેના શિષ્યોમાં ધર્મનું ઇશ્વરી જ્ઞાન ક્યાંથી હોઈ શકે ? અને ઇશ્વરી જ્ઞાનવિના કલ્યાણ કેમ થઈ શકે ? માટે માણસોએ સારામાં સારા ગુરુ પસંદ કરવા જોઈએ અને ગુરુઓએ મહાન ઇશ્વરનું અલૌકિક જ્ઞાન મેળવવા માટે પોતાનાં

આચરણો સુધારીને પવિત્ર અંતઃકરણથી ઈશ્વરી માર્ગમાં ચાલવું નેધએ.

૨૪૬--ગુરુની જરૂરીઆતવિષે

ઘણા છોકરાઓ એક હોડીમાં બેસીને મોટી નદીમાં સહેલ કરતા હતા. એટલામાં કાંઈ અકસ્માતથી તે હોડી ડૂબવા લાગી. તેથી ઘણા છોકરાઓ નદીમાં ફૂલી પડ્યા અને કિનારે પહોંચવા માટે તરફડિયાં મારવા લાગ્યા. એ વખતે કિનારે ઉભેલા કેઇ ભલા માણસે તે છોકરાઓને બચાવવા માટે નદીમાં દોરડું ફેંક્યું. જે છોકરાઓએ એ દોરડાને પકડી રાખ્યું તેઓ બચી ગયા, પણ જે છોકરાઓ પોતાના જોર ઉપર મુસ્તાક રહ્યા ને એવું અભિમાન કર્યું કે અમને દોરડાની જરૂર નથી, અમે એમને એમજ કિનારે પહોંચી જઈશું, તેઓ નદીના પૂરમાં તણાઈ જઈને ડૂબી મુઆ.

આપણે પણ અજ્ઞાની છીએ, એટલે તે છોકરાઓના જેવાજ છીએ. આપણું વહાણ તે સંસાર છે. નદી એ કાળનો પ્રવાહ છે. કિનારેથી દોરડું ફેંકનાર તે ગુરુ છે ને દોરડું તે ધર્મ છે. જેઓ એ દોરડું ન પકડયું તેઓ ડૂબી મુઆ. તેમજ આપણે પણ સદ્ગુરુએ બતાવેલા ધર્મ ન પાળીએ તો જન્મ-મરણના ચક્કરમાં પડી જઈએ; માટે ડૂબતાઓને બચાવે તેવા દયાળુ સદ્ગુરુની જરૂર છે. એવા બ્રહ્મજ્ઞાની ગુરુનો મહિમા કેવો મોટો છે, તેને માટે સાધુ સુંદરદાસજી કહે છે કે:—

દોહા

ગુરુ ગોવિંદ દોવું ખડે, કિનકું લાગું પાય ?
બલિહારી ગુરુદેવકી, જીને ગોવિંદ દિયો બતાય.

કવિત

ગોવિંદકે કિયે જીવ જાત હૈ રસાતલકું,
ગુરુ ઉપદેશ સો તો છૂટે જમદંતે;
ગોવિંદકે કિયે જીવ બશ પરે કર્મનકે,
ગુરુ કે નિવારે સુ ફિરત હૈ સ્વછંદતે;
ગોવિંદકે કિયે જીવ ડૂબત બૌ સાગરમે,
મુંદર કહત ગુરુ કાટે દુઃખદંદતે;
ઔર હુ કહાલૌં કહુ મુખતે કહું બનાય,
ગુરુકી તો મહિમા અધિક હૈ ગોવિંદતે,

૨૫૦—પખાલીએ પાણીનો ઝરો મેળવી રાખવો જોઈએ, તેમ ધર્મગુરુઓએ ઇશ્વરીજ્ઞાન મેળવવું જોઈએ.

ખીજાઓને ટાઢક આપવા સાફ જોયો રસ્તા ઉપર પાણી છાંટનારા પખાલીઓ છે, તથા ખીજાઓને પાણી પાનારા ભટાઓ ને ભીસ્તીઓ છે, તેઓએ પોતાને પાણી મળવા માટે પાણીનો સુંદર ને મોટો ઝરો પસંદ કરી પોતાના અજિતયારમાં રાખવો જોઈએ. જો પાણી મેળવવાનું કોઈ પણ એવું સાફ સ્થાન તેઓની પાસે ન હોય તો તેઓ રોજ રોજ ખીજાઓને પાણી પાઈ શકે નહિ તથા ઠંડક માટે ઇટથી રસ્તા ઉપર પાણી છાંટી શકે નહિ; તેમજ જો ગુરુઓએ પણ ભક્તિ ને પરમાર્થનો અખૂટ ઝરો પોતાના હૃદયમાં રાખ્યો ન હોય તો તે ખીજાઓને ખરો લાભ કરી શકે નહિ. માટે ગુરુ બની ખીજાઓને સુધારવાની ખટપટ કરતાં પહેલાં પોતે સુધરવું જોઈએ, તોજ ઉપદેશની ખરી અસર થઈ શકે છે ને તોજ ગુરુપદની સાર્થકતા છે. પોતેજ ખાલી રહીને ખીજાઓને ભરેલા કરવા એ બનવાજોગ નથી, માટે શિષ્યોને સુધારતાં પહેલાં ગુરુઓએ પોતેજ સુધરવું જોઈએ; તોજ ગુરુપણ શોભે છે ને માન પામે છે. બાકી ભક્તિજ્ઞાન વિનાનું ગુરુપણ એ તો દુનિયામાં હાંસી, નરકની ફાંસી ને પ્રભુના ગુન્હેગારપણું છે.

૨૫૧—ઘોખી પોતે મેલો રહેતો હોય, પણ તે ખીજાઓનાં કપડાં સાફ કરે છે; તેમ ગુરુ નખળા હોય, તોપણ ખીજાઓને કાંઈક ફાયદો કરી શકે છે.

હોહરો

પરજનને ઉપદેશ દે, નિજમાં કોટિ કુદૈલ;
ઘોખી ધુએ પટ પારકાં, નિજપટમાં મણુ મેલ.

આપણાં કપડાં ઘોખી સાફ કરી આપે છે ને એ સાફ કપડાંથી આપણે દુનિયામાં ઘણું કામ કરી શકીએ છીએ. આપણો ઘોખી આપણાં કપડાં ખરોખર સાફ કરી આપે છે, પણ તે પોતે પોતાનાં કપડાં કદિ પણ ખરોખર સાફ રાખતો નથી; પણ આપણને તેનાં કપડાં સાથે કાંઈ ખાસ કામ નથી; આપણાં કપડાં સાથે આપણને કામ છે. આપણાં કપડાં તે સરખાં ધુએ છે કે નહિ;

એજ આપણે તપાસવાનું છે. તેવીજ રીતે જે ગુરુઓ બીજાઓને ઉપદેશ આપે છે પણ પોતે તે પ્રમાણે વર્તતા નથી, તેઓ પણ મેલાં કપડાંને સાફ કરનાર ને તેમ છતાં પોતેજ મેલાં રહેનાર ધોખીના જેવા છે. ભલે તે ધોખી જેવા છે પણ આપણને તે કામના છે. દુનિયા ગુણથી ને દોષથી ભરેલી છે અને આપણે પણ એવી ગુણદોષવાળી દુનિયામાંજ રહેનાર છીએ, એટલે આપણામાં પણ ગુણદોષ તો આવશેજ. જે આપણા ગુરુઓ છે તે પણ આપણા જેવાજ માણસો છે; એ કાંઈ ગુણાતીત નથી. તેઓ પણ મનુષ્ય-સ્વભાવને આધીન થનાર અને મનુષ્યના સ્વાભાવિક દોષવાળાજ હોય છે. બેશક, એટલું ખરું છે કે, તેઓમાં મનોનિગ્રહ અને ધર્મનું જ્ઞાન આપણા કરતાં વધારે હોવું જોઈએ; પણ સમયઅનુસાર તે ખંને ગુણ છતાં પણ આપણે એટલું તો જરૂરજ સમજી રાખવું કે, તેઓ કાંઈ દેવ નથી; તેઓ મનુષ્યજ છે અને ભૂલને પાત્ર છે. માટે આપણે જો તેઓના દોષજ શોધ્યા કરીએ તો કાંઈ આરો આવે નહિ. દોષ વિનાનો ગુરુ આપણને સર્વને હાલના કાળમાં આ દુનિયામાં મળી શકે કે નહિ, એજ શકભર્યું છે. આમ હોવાથી-જ મહાત્માઓએ કહેલું છે કે, ડાહ્યા માણસોનું કામ એજ છે કે, દૂધ ને પાણી લેળાં હોય તેમાંથી જેમ હંસ દૂધજ પીએ છે ને પાણીને છોડી દે છે તેમ સજ્જનોએ પણ દોષદષ્ટિ છોડી દઈને નબળા ગુરુમાંથી પણ સાર લેવો જોઈએ.

૨૫૨-કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે.

અજ્ઞાન ભિખારીઓની મુખ્ય ઇચ્છા તો એજ હોય કે, અ-મને ક્યાંઈથી અધીરું દુકાની મળે તો સાફ. બીજાઓને આપ-વાની તેઓને પ્રબળ ઇચ્છા હોઈ શકે નહિ; ને ધારો કે કદાચ કોઈ ભિખારી મનમાં એમ ધારે-કે અમુક માણસ મારી બહુ સેવા કરે છે, માટે મારે તેને લાખ રૂપિયા આપવાછે; પણ તે ક્યાંથી આપી શકશે ? કારણ કે મૂલં નાસ્તિ કુતઃ શાસ્ત્રા । જ્યાં મૂળનું જ ઠેકાણું નહિ ત્યાં ડાળ ક્યાંથી ? તેમજ જો ખુદ ગુરુઓજ જ્ઞાન, ભક્તિ, પરમાર્થ ને ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહમાં ભિખારી જેવા હોય તો એ ગુણો શિષ્યોને ક્યાંથી આપી શકે ? આપણામાં કહે-વત છે કે, “ જો કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે; ” પણ જો

કૂવામાંજ મુદ્દન ન હોય-કૂવા પોતેજ ઉજડ ખાતર જેવા પડ્યા હોય તો હવાડામાં ક્યાંથી આવી શકે ? તેમજ જો ગુરુઓ પોતેજ સૂકાટાટ જેવા હોય અને લિખારીઓ અધીરું દુકાની મળવાની ઈચ્છા રાખે તેમ તેઓ માનપાન, પોતાની સગવડતા અને ધનનીજ ઈચ્છા રાખ્યા કરે, તો તેઓ પોતાના શિષ્યોને ઈશ્વરી ધન-ધર્મરૂપ ધન ક્યાંથી આપી શકે ? માટે ગુરુઓએ હક્કદાર લિખારી નહિ રહેતાં ધર્મનું ધન પોતાના હૃદયમાં ભરી રાખવું જોઈએ. પોતે ભરેલા હોય તોજ બીજાને આપી શકશે, પણ પોતેજ કંડકાળાલુ જેવા ખાલી ખીસ્સાના હોય તો શિષ્યોના શા આ શરા ? પ્રભુ ! અમારા ગુરુઓને સદ્બુદ્ધિ આપો, ધર્મરૂપ ધન આપો.

૨૫૩-પ્રભુએ આપણને જીભ ટુંકી આપી ને હાથ લાંબા આપ્યા તેનું કારણ શું ?

એક કવિએ કહ્યું છે કે, ઈશ્વરે આપણને હાથ બે આપ્યા અને તે પણ બહુ લાંબા બનાવ્યા. પગ બે આપ્યા ને તે પણ ઘણા મોટા બનાવ્યા. કાન બે આપ્યા; આંખો બે આપી; નસકોરાં બે આપ્યાં અને જીભ એકજ ને તે પણ ટુંકી કેમ બનાવી ? આ બહુ ગંભીર અને રહસ્યનો પ્રશ્ન છે. માણસનાં કામો ઉપરથી તેની ઈચ્છાનું અનુમાન થાય થાય છે, તેમ ઈશ્વરનાં કામો ઉપરથી ઈશ્વરની ઈચ્છા સમજાવવાની યુક્તિ તે કવિએ કરેલી છે. તે કહે છે કે, લાલ મેળવવા માટે માણસ સહેલાઈથી ગમે ત્યાં જઈ શકે, તે માટે તેને મોટા ને મજબૂત પગ આપવામાં આવ્યા છે. માણસ પોતાની ઈચ્છા મુજબની ભણી ચીજો મેળવી શકે અને તે બીજાઓને આપી શકે, માટે તેને અદ્ભુત શક્તિવાળા લાંબા હાથ આપવામાં આવ્યા છે; અને માણસ બે વખત સાંભળીને, બે વખત નજરે જોઈને, એક વખત બોલે તે માટે તેને બે કાન, બે આંખ અને એક જીભ આપવામાં આવી છે; પણ આપણે એથી ઉલટીજ રીતે વરતીએ છીએ. પૂરું સાંભળ્યા વિના અને પૂરું જોયા વિના અભિપ્રાય આપી દઈએ છીએ, પણ એ કેવું ખોટું છે ? એથી વિદ્વા કારણ આપણે કેટલા બધા પાપમાં પડીએ છીએ ? અને એથી પ્રભુ કેવો દિલ્લગીર થાય છે, તે આપણે સમજતા નથી.

ઈશ્વરે બહુ વિચારીનેજ આપણી જીમ ટુંકી બનાવેલી છે; અને તેને તેવીજ રાખવામાં ફાયદો છે. તેને લાંબી વધારવામાં ફાયદો નથી, એમ સમજીનેજ અસલના ઋષિઓ મુનિવ્રત લેતા હતા ને તે સાફજ પુરાણોમાં મુનિવ્રતનું બહુ માહાત્મ્ય કહેલું છે. આપણામાં પણ કહેવત છે કે, “ન બોદ્યામાં નવ ગુણ.” જો કે આપણને બોદ્યા વિના ચાલે તેમ નથી, તોપણ જીમને કાપૂંમાં રાખવાથી જીમથી થતાં પાપોથી બચાય છે. માટે ભાઈઓ ! પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે—પ્રભુએ આપણને પ્રત્યક્ષ આપેલું છે તે પ્રમાણે જીમ ટુંકી રાખો અને હાથ લાંબા રાખો; એટલે કે બકબકારો ન કરો. જરૂર જેટલું બોલો—પાળી શકો તેટલું બોલો—ખાત્રી કરીને બોલો; અને હાથ લાંબા રાખો, એટલે કે પરમાર્થ કરો. એજ પ્રભુની ઇચ્છા છે ને એજ આપણી ફરજ છે.

૨૫૪—આપણું મન ભટકે તો પ્રભુ વટકે.

આપણો વહાલો મિત્ર હોય તેની તરફ પણ જો: આપણે બેઠ-રકારી રાખીએ તો તે થોડાજ વખતમાં આપણી મિત્રતા છોડી દે છે; તેમજ ઇશ્વર સાથે પણ જો આપણે બેઠરકારી રાખીએ ને આપણા મનને બીજે ઠેકાણે ભટકવા દઈએ તો પ્રભુ પણ આપણાથી વટકી જાય છે. ગાયને દોહતી વખત દોહવું અધુરું છોડીને જો આપણે બીજા કામમાં લાગીએ તો ગાય વટકી જાય છે ને પૂરું દૂધ આપતી નથી. તેમજ પ્રભુ પાસેથી લાભ મેળવવાની—સ્વર્ગ મેળવવાની—મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા રાખીએ ને તેજ વખતે બીજી નજીવી બાબતોમાં મન રાખીએ તો પ્રભુ કેમ ન વટકે ? એ વિચારવા જેવું છે.

આશકમાશુક જેઓ એકબીજાને માટે મરી પડતાં હોય ને જમીનઆસમાન એક કરી નાખતાં હોય, તે પણ જો પ્રેતાના પાત્રનું મન બીજી તરફ રોકાએલું દેખે તો તેમનો ગમે-તેવો ગાઢો પ્રેમ પણ ઘડીકમાં ફીટી જાય છે. તેમજ ઇશ્વર માટે પણ સમજવાનું છે; કારણ કે આપણે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ કરવા ઇચ્છીએ છીએ; માટે આપણું મન આપણા ઘણી—આપણા આશક—પ્રભુમાં-જ લાગેલું રહેવું જોઈએ. બીજે ઠેકાણે મન જાય તો એ આશક-માશુકપણું પણ શું કામનું ? એ પ્રેમ પણ શું કામનો ? ને એનું

ફળ શું સાઈ થાય ? માટે પ્રભુમાંજ આપણું મન લાગેલું રહેવું જોઈએ; તોજ સ્વર્ગનાં અલૌકિક સુખ અને મોક્ષનો મહા આનંદ મેળવી શકાય.

શરતના મેદાનમાં દોડતા પવનવેગી ઘોડા ઉપર સ્વારી કરનાર માણસ જો બીજે ઠેકાણે પોતાનું મન રાખે તો તુરંતજ ઘોડા ઉપરથી નીચે પટકાઈ પડે છે. કદિ બહુ હુશીઆર હોય ને તેથી પડતો બચે તોપણ શરત હારી જાય છે; તેમજ ભક્તિ કરતાં ઈશ્વરને છોડીને જો આપણું મન બીજે ઠેકાણે જાય તો આપણે પણ નીચે એટલે દુનિયાદારીના મોહમાં—નીચે એટલે જન્મમરણના ફેરામાં પટકાઈ પડીએ છીએ ને મોક્ષ મેળવવાની શરત હારી જઈએ છીએ; માટે પ્રભુ વિના બીજે કોઈ પણ ઠેકાણે આપણા મનને નહિ લગાડવું જોઈએ. પરીક્ષા આપવા માટે બેઠેલો વિદ્યાર્થી જો પરીક્ષા વખતે પણ પોતાનું ધ્યાન બીજે ઠેકાણે રાખે તો તે જરૂર નાપાસ થાય છે; તેમજ ઈશ્વરભજન વખતે જો આપણું મન બીજે ઠેકાણે જાય, તો આપણે પણ ભક્તિની પરીક્ષામાં નાપાસ થઈએ છીએ. પરીક્ષા વખતે પણ જો મનને ભટકવા દઈએ તો એ કેટલી બધી નાલાયકી ? એવી બેદરકારીનાં મૂળિયાં આપણામાં મજબૂત ન થઈ જાય એ સંભાળજો.

ભાઈઓ ! કોઈ બહુ ગીડહીવાળા રસ્તા ઉપર બાઈસિકલ ચલાવતાં પણ કેટલી બધી હુશીઆરી ને કેટલું બધું એકધ્યાન રાખવું પડે છે ? અને સરખું ધ્યાન ન રાખે તો રસ્તા વચ્ચે કેવા પટકાઈ પડે છે, એ આપણે ક્યાં નથી જોયું ? આવી સ્થૂલ બાબતમાં પણ એટલું બધું ધ્યાન અને એટલી બધી હુશીઆરી રાખવી પડે છે, ત્યારે ભક્તિ જેવા અદ્ભુત રહસ્યવાળા વિષયમાં—ધ્યાન, જેવા સૂક્ષ્મ વિષયમાં—ને મનવાણીથી પર એવા અગમ્ય ઈશ્વરને ઓળખવા માટે કેટલું બધું ધ્યાન રાખવું જોઈએ ને મનને કેવું એકતાર કરવું જોઈએ, એ ખ્યાલ તો કરી જુઓ ? એવી એકાગ્રતાવિના પ્રભુ કેમ રીઝે ? અને પ્રભુ રીઝે નહિ ત્યાંસુધી આપણી ભક્તિ શું કામની ? ત્યાંસુધી આપણું કલ્યાણ કેમ થઈ શકે ? માટે જેમ બને તેમ એકાગ્રતા કરી મનને પ્રભુમાંજ પરાવી રાખવાની તજવીજ કરો, એટલે ધીરેધીરે પ્રભુ તમોને ફતેહ આપશે.

હાહો.

પરમેશ્વરસે પ્રીત અરૂ, પરનારિસે હસના;
તુલસી દોનું ના બને, ઘોટ ખાય અરૂ ભસના.

૨૫૫-કાયના કડકાને હીરો સમજનાર તથા સાચા
હીરાને ગધેડાને પગે બાંધનારની વાત.

એક કુંભાર માટી ખોદવા ગયો હતો, તેને માટીની ખાણ-
માંથી એક સાચો હીરો મળ્યો; પણ કુંભારને હીરાની પરીક્ષા ન-
હોતી તેથી તેણે એ હીરાને પોતાના ગધેડાને પગે બાંધ્યો. બીજા
એક માણસને કાયનો કડકો મળ્યો. એ માણસ જરા દોઢ ચતુર
હતો તેથી તેણે એ કાયના કડકાને ચગકતો જોઈને એમ માની
લીધું કે આ સાચો હીરો છે, તેથી એની ઘણી કિંમત ઉપજશે
માટે હવે આપણને પૈસાની શી શીકર છે ? એમ સમજીને તે બહુ
ખરચ કરવા લાગ્યો, તેથી થોડા વખતમાં કરજદાર થઈ ગયો. એ
પછી તેને ધીરધાર કરનારો મારવાડી પૈસાની ઉઘરાણી કરવા આવ્યો.
ત્યારે તે માણસે પેલો કાયનો કડકો કે જેને પોતે સાચો હીરો સં-
મજતો હતો તે બતાવ્યો. મારવાડીએ કહ્યું કે, આ તો કાયનો
કડકો છે, એ કાંઈ હીરો નથી. ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, ‘‘હો ! શું
કહો છો ? એ હીરો નથી ? હાય ! હાય હું તો તેને હીરો સમજ
તો હતો, તેથી તો એ ઉપર મેં બધું ખરચ કર્યું છે. હવે શું થશે ?’’
ત્યારે મારવાડીએ કહ્યું કે, તું એને હીરો સમજ ને ચાહે તો
ગમે તે સમજ, એમાં શું વળે ? તું એમ સમજે એથી કાંઈ કાયનો
કડકો હીરો થઈ જાય ? એવી આશા ઉપર કાંઈ પારકાના માલ
ખવાય નહિ. પછી માગનારે કોરટમાં ફરિયાદ કરીને એ ખોટા
હીરાવાળાને કેદમાં નખાવ્યો.

આપણને લાગે છે કે આ વાત ખરાબર છે. કાયના કડકાને
હીરો સમજીને તે ઉપર વગરવિચારે ‘ખોટું’ ખરચ કરનારના
એવા હાલ થવા જોઈએ અને ગધેડાના પગે સાચો હીરો બાંધ-
નારને આપણે મૂર્ખ કહીએ છીએ, પણ ત્યારે આપણે પોતે શું
કરીએ છીએ ? એ તો વિચાર કરો ? ઈશ્વર જે આપણા મુગટ
ઉપર રાખવાલાયક છે, સરસ્વદગ કમળમાં-બ્રહ્મરંધ્રમાં ધ્યાન
કરવાલાયક છે અને સર્વભાવથી સર્વ કાળ હૃદયમાં ધારણ

કરવાલાયક છે, તેને વિસરી જઈ જૂઠા વ્યવહારને આપણે શિર ઉપર ધારણ કરીએ છીએ તથા હૃદયના ઉંડા ભાવથી ભરી રાખીએ છીએ એનો અર્થ ગંધેડાને પગે હીરો ખાંધવો નહિ તો ખીન્નું શું છે ? જ્યાં ઈશ્વરને રાખવો જોઈએ ત્યાં આપણે વ્યવહારને રાખીએ છીએ, એ શું આપણી મૂર્ખાઈ નથી અને વ્યવહાર કે જે કાચના કડકા જેવો છે તેને સાચો માનીએ છીએ ને તે ઉપર માલ ઉડાવીએ છીએ, એટલે કે મોજમજા મારીએ છીએ એનો જવાબ દેવો નહિ પડે કે ? કાચના કડકાને હીરો માનનારનો તો કેદથી છૂટકો થયો, પણ આપણે કે જેઓ માયાને સાચી માનીએ છીએ ને તે ઉપરજ કૂદાકૂદ કરી રહ્યા છીએ તેનો છૂટકો નરકવિના ક્યાં થવાનો છે ?

ભાઈઓ ! માયાને તજવી એ કાંઈ સહેલું કામ નથી. એમાં તો મોટા મોટા મહાત્માઓ પણ શુંચવઈ ગયા છે; માટે માયાને તજવાના રંગડામાં ન પડતાં, પ્રભુના પવિત્ર નામને પકડી લો. એ નામનો મહિમા એવો છે અને એ નામમાં એવું બળ છે કે, જેમ જેમ નામસ્મરણ વધતું જશે તેમ તેમ માયા એની મેળે ઓછી થતી જશે. માટે જગતને જરાવારનું સ્વપ્ન સમજી સુખદુઃખમાં પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ નામસ્મરણ કરો, નામ સ્મરણ કરો.

પદ

ભજન કેમ કરતો નથી પાછું રે, સીતારામ કેમ થાશે રાજી ? (ટેક)
મહાદુઃખ ભોગવીને માયા મેળવી, તેને ઉઘો બેઠો દાટી (ર)
ખાધું નહિ ખવરાવ્યું નહિ, પછે જતાં કુટે છાતી રે-ભજન
વિષય ભોગવનાં વંશ વાધ્યું, ને મુને તુકાં સાજી (ર)
મમતાની ધાણીએ ફેરા ફેરે, પછે તૃણા થઈ તાજી રે-ભજન
સોનું પહેરીને શોઆ દેખાડે, ને માળામાં મન લાજી (ર)
ભક્તિવિના છુંડા હાલ તમરા, એમ કહી ગયા પડિત કાજી રે-ભજન
માયાની ટીપણે લાહ લાગી, તેને શું રે બેઠો ચાટી (ર)
કહે પ્રીતમ ભાઈ હરિ ભજ્યા વિના, અતે સહુ ધૂળમાટી રે-ભજન

રૂપરૂ-શાસ્ત્રોનો પાર ખામી શકાય નહિ, માટે તેમાંથી તમારાથી બને એટલું તત્ત્વ લઈ લો,

મીઠાઈની મોટી દુકાનમાં સેંકડો જાતની જથ્થાબંધ મીઠાઈ હોય છે. જેમ કે જલેબી, બદામી હલવો, વેબર, ખાન્ત, સુતરફણી,

મોહનથાળ, મેસુખ, લાડુ, પેંડા, ખરપ્પી, ગગનગાંઠીયા, ફરસી-પુરી, ચુલાખી જાંબુ, ગળ્યા મોળા સાટા વગેરે. એ આખી દુકાનની બધી મીઠાઈ કાંઈ આપણાથી લઈ શકાય નહિ, લઈએ તો ખાઈ શકાય નહિ અને ખાઈએ તો તે પાચન થઈ શકે નહિ; પણ આપણે એટલું કરી શકીએ કે, આપણને જે જાતની મીઠાઈ બહુ લાવતી હોય તેમાંથી જરૂર જેટલી લઈને ખાઈ શકીએ છીએ. તેથી વધારે ઉપાધિ લોગવ્યા વિના આપણું પોષણ થઈ શકે છે. તેમજ શાસ્ત્રો છે તે પણ મીઠાઈની દુકાન જેવાં છે. જ્યોત્તી જ્યોત્તી જાતની મીઠાઈની પેઠે તેમાં પણ સેંકડો પ્રકારના ધર્મ ખતાવેલા છે. જેમ કે:-જ્ઞાન, ભક્તિ, કર્મયોગ, અતિથિસત્કાર, વ્રત, દાન, તપ, યજ્ઞ, તીર્થ, દેશસેવા, ગરીબોની સેવા, નામસ્મરણ, કુટુંબ, યજ્ઞ અને સંન્યાસ વિગેરે. એ બધાય ધર્મો આપણને મજેના લાગે છે, તોપણ તે બધાય ધર્મ કાંઈ એકજ જણથી પાળી શકાય નહિ અને તે બધાનું રહસ્ય કાંઈ બધાને મળી જાય નહિ; માટે દેશ, કાળ, આબુબાબુના સંજોગ અને તમારી અંતરની ઈચ્છા પ્રમાણે તમારાથી સહેલાઈથી બની શકે તેવો રસ્તો પસંદ કરી લો. મત્લબ કે મીઠાઈની આખી દુકાન ખરીદી લેવાની પંચાતીમાં નહિ પડતાં તેમાંથી તમારા હિલને રુચે તે સારામાં સારી મીઠાઈ જરૂર જેટલી લઈ લો, એટલે તમારું કામ થઈ જશે; કારણ કે એ બધી જાતની મીઠાઈનો હેતુ સ્વાદ લાગવો, ભૂખ મટાડવી અને જીંદગી ટકાવવી એજ છે. તેમજ ધર્મની કોઈપણ મીઠાઈ ખાવાથી આનંદ, તૃપ્તિ અને અનંત જીવન મળે છે; માટે લાઈઓ ! જે લાંબા લફરામાં પડવું ન હોય ને ટુંકેથી ઉકેલવું હોય તો તમારા સ્વભાવ અને તમારા આબુબાબુના સંજોગો પ્રમાણે તમોને લાવે તે, ને તમારાથી લઈ શકાય તેવી મીઠાઈની પસંદગી કરો, એટલે તમારી ભૂખ મટી જશે ને તમારું કામ થઈ જશે.

શાસ્ત્રના દરિયામાં ફળકી મારવાનું કામ કાંઈ બધા લોકોથી થઈ શકતું નથી. એ તો કોઈ લાગ્યશાળી સાધુસંન્યાસીઓનાં કે મહા પંડિતોનાં કામ છે. આપણે તો ગૃહસ્થ છીએ, એટલે કુટુંબજાળ તથા દુનિયાદારીના રગડામાં ફસાએલા છીએ; તેથી એ સમુદ્રને કિનારે ઉભા રહીને સુંદર છીપો વીણી લઈએ તોપણ ઘણું છે. આપણાથી કાંઈ આખી દુકાનની બધી મીઠાઈ ખવાઈ જાય નહિ અને આપણા બધાથી કાંઈ શાસ્ત્રના દરિયામાં પણ ફળકી

મરાય નહિ. આપણને તો આપણું કામ થઈ જાય એટલી મીઠાઈ મળે એટલે સંતોષ રાખવો જોઈએ; અને જે ધીરજથી સત્સંગમાં ને ભક્તિમાં લાગ્યા રહેશે તો પ્રભુકૃપાથી એટલું મેળવવું એ કાંઈ મુશ્કેલ નથી.

ઢાહો.

રામ નામ મનિ દીપ ધરુ, જહ દેહરિદાર;
તુલસી ભીતર બાહરે, જે ચાહત ઉજિયાર.

૨૫૭-પાપથી બચવા માટે હમેશાં પ્રભુને યાદ કરતા રહો.

એક જુવાન માણસ પોતાના બાપની છબી ખીસ્સામાં લઈને ફરતો હતો અને જ્યારે ત્યારે એ છબીને જોયા કરતો હતો; તેથી તેને એક દોસ્તદારે પૂછ્યું કે, એ કેની છબી છે ? અને શામાટે તેની તરફ ઘડીએ ઘડીએ જોયા કરો છો ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે, એ મારા બાપની છબી છે અને તેઓ બહુજ લલા માણસ છે, બહુજ આગરદાર છે અને મારી ઉપર બહુજ પ્રેમ રાખવાવાળા છે; માટે વારે વારે તેની છબી જોયા કરું છું, કે જેથી કરીને તેની લલી યાદથી મારાથી તેમને માહું લાગે એવું કોઈ પણ કામ થઈ જાય નહિ.

આવીજ રીતે આપણે પણ આપણા મહાન પવિત્ર પિતા, દયાળુ ઇશ્વરનું દર પળે સ્મરણ રાખવું જોઈએ કે જેથી તેના નામના બળથી ખૂરાં કામોથી ને ખૂરા વિચારોથી બચી શકાય; માટે ભાઈઓ ! પાપથી બચવા સારૂ પવિત્ર ઇશ્વરના નામને આપણા હૃદયમાં પૂર્ણ પ્રેમથી ભરી રાખો, પૂર્ણ વિશ્વાસથી ભરી રાખો.

૨૫૮-કમળનાં પાંદડાંને પાણી લાગતું નથી, તેમ ભક્તને જગતનો મોહ વળગતો નથી.

સાધારણ લોકોમાં ને ભક્તમાં ફેર શું ? જેમ બીજા લોકોને ખાવું પીવું પડે છે, વાતચિત કરવી પડે છે, ફરવું હરવું પડે છે ને દુનિયાદારીનાં કામકાજ કરવાં પડે છે, તેમજ ભક્તને પણ તે સર્વે કરવું પડે છે; ત્યારે ભક્તમાં ને જગતમાં ફેર શું ? ફેર એટલોજ કે વ્યાવહારિક લોકો જે કાંઈ કરે છે તે પોતાના અહંકારથી અને પોતાના સ્વાર્થ સારૂજ કરે છે; અને ભક્તો જે કાંઈ

કરે છે તે ઇશ્વરને અર્પણ કરીને ઇશ્વરને માટેજ કરે છે, એટલે તેઓ નિર્લેપ રહે છે; અને વ્યાવહારિક લોકો આસક્તિ રાખીને પોતાને માટેજ બધું કરે છે, એટલે તેઓ બંધનમાં પડે છે. ભક્તમાં ને જગતમાં એટલો ફેર છે, કે જેમ જીભ બધી જાતના ચીકણા પદાર્થ ખાય છે પણ તેને ચીકણાઈ વળગતી નથી, જેમ મગર પાણીમાંજ રહે છે તોપણ તે સૂકોજ રહે છે, જેમ કમળ પાણીમાંજ થાય છે તોપણ તેને પાણી લાગતું નથી, જેમ સૂર્ય સર્વ ઉપર પ્રકાશ નાખે છે પણ કોઈના ગુણ-દોષથી લેપાતો નથી અને જેમ અગ્નિ સર્વ ભક્ષી છે તોપણ તે પુણ્ય-પાપનો ભાગી નથી. તેમજ ભક્ત જગતમાંજ રહે છે તોપણ તેઓ જગતના મોહથી દૂરજ રહે છે; કારણ કે તેઓ પોતાની આસક્તિથી કર્મો કરતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ જે કરે છે તે ભગવદ્વ્યર્થેજ કરે છે, એટલે તેઓ દેખાવમાં આપણા જેવાજ છતાં, અને આપણી સાથેજ રહેવા છતાં પણ આચરણમાં તેઓ આપણાથી શ્રેષ્ઠ છે અને આપણાથી ન્યારા છે; માટે ભાઈઓ ! એવા ઉત્તમ ભક્તોને-પ્રભુના ખ્યારાજનોને તમારી અને તેઓની યોગ્યતા પ્રમાણે માન આપો અને એવા ઉત્તમ બનવાની તજવીજ કરો. એવી ઉત્તમતા ધર્મથી, ભક્તિથી ને પ્રભુના હુકમો પાળવાથીજ આવી શકે છે. માટે જેમ અને તેમ પ્રભુના હુકમો પાળવાની કાળજી રાખો. પ્રભુના હુકમો વધારે વધારે પાળતા જશો, તેમ તેમ દુનિયાદારીનો મોહ તમોને ઓછો થતો જશે અને વખત જતાં જગતમાં રહેવા છતાં ભક્તની પેઠે જગતથી ન્યારા રહી શકશો.

૨૫૬-ભક્તિમાં લાગુ રહો, ફળની ઉતાવળ ન કરો.

ભક્તિનો જવાબ મળતાં વાર લાગે ત્યારે સમજવું કે હજી આપણી ભક્તિ બાળક અવસ્થામાં છે. જેમ પિતાનો વારસો ઉંમર-લાયક થયા વિના પુત્રને મળતો નથી, તેમ પ્રભુ તરફનું શાંતિરૂપી ઈનામ લેવા માટે આપણી ભક્તિ પણ પુખ્ત ઉંમરની થવી જોઈએ. જેમ પુત્ર પિતાની મિલકતનો હક્કદાર વારસ છે, તેમ આપણે પણ જ્યારથી ભક્તિ કરવા લાગીએ ત્યારથી ઇશ્વરી આનંદના હક્કદાર વારસ છીએ; પણ એ વારસો ઉંમરલાયક થયા પછીજ મળી શકે તેમ છે. માટે ઈનામની ઉતાવળ નહિ કરતાં, આપણે ઇશ્વરી-

કૃપાના-ધૈર્ય-આનંદના-અધિકારી છીએ, એમ ભગવત્સેવાથી સાબીત કરી આપવું જોઈએ. જો આપણી સેવા ચાલુ ને ચાલુ રહેશે, જો આપણી જીવનની પ્રાર્થનાઓ ચાલુ ને ચાલુ રહેશે તો, વખત આવ્યે આપણને તે ઇનામ મળ્યા વિના રહેવાનું નથી. માટે ભાઈઓ ! ધીરજથી-સત્સંગમાં-પરમાર્થમાં-મનોનિગ્રહમાં-ભક્તિમાં લાગ્યા રહો. એનું ફળ બહુ મોટું છે. તમે અનુભવી શકો, માની શકો ને કલ્પી શકો તે કરતાં પણ ભક્તિનો આનંદ વધારે છે. માટે ધીરજથી ભક્તિમાં લાગુ રહો, ભક્તિમાં લાગુ રહો; ફળની ઉતાવળ ન કરો.

૨૬૦-હું જ્ઞાનીનો શુરુ છું પણ અજ્ઞાનીનો તો દાસ છું.

કોઈ એક ગામમાં એક ભલો માણસ હતો. તે સૌને પ્રસન્ન પાત બહુ સારો ઉપદેશ આપતો હતો, તેથી ઘણા લોકો તેને શુરુતરીકે માની બહુ માન આપતા હતા; તેથી તે ભલો માણસ-ની એક મૂર્ખ માણસને અદેખાઈ લાગી. તે મૂર્ખને એમ વિચાર થયો કે એ માણસ બધાનો શુરુ તે શામાટે થઈ બેઠો છે; એવા તો હુનિયામાં સત્તરસો પડ્યા છે. એ મફતનું માન ખાટી જાય છે ને મારો તો કોઈ લાવ પણ પૂછતું નથી માટે એનું શુરુપણું ભૂલાવું તો હું ખરો. લાગ મળે ત્યારે ઠીકઠીક ઠોકરીશ એટલે એની મેળે પાઘરો થઈ જશે. એમ ધારી તેનો લાગ જોયા કરે. એટલામાં તે ભલો માણસ બહારગામ જતો હતો. ત્યાં રસ્તામાં પેલો અદેખો મૂર્ખ માણસ સામો મળ્યો. તેણે પોતાના હાથમાંની ડાંગ ઉપાડીને કહ્યું કે, ગામમાં બધાનો શુરુ બન્યો છે તે તું કે ? ત્યારે તે શુરુએ જવાબ દીધો કે, કેમ ભાઈ ! તારે શું કામ છે ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે મારે તેની ખબર લેવી છે; થોડીક પૂજા કરવી છે. શુરુ ચેતી ગયો, એટલે તેણે કહ્યું કે ભાઈ ! હું તો જ્ઞાનીનો શુરુ છું; પણ અજ્ઞાનીનો દાસ છું. તારો તો હું દાસ છું; હું કાંઈ તારો શુરુ નથી; મને તું શું કરવા મારે છે ? એવી રીતે કાલાવાલા કરીને તેને સમજાવ્યો ત્યારે તેણે તેને છોડી દીધો.

આવીજ રીતે સારા શુરુઓ છે તે જોઈ નહીં જાણવાની ઇચ્છાવાળા છે, ધર્મ ઉપર પ્રેમવાળા છે અને જેને પ્રભુના નામની લેહ લાગી છે તેઓને માટે છે. આસુરી વૃત્તિવાળા લોકોને માટે

તે નથી. એવા અદેખાઓ, નાસ્તિકો, બુઝ્યાઓ કે અર્ધા વટલેલાઓ દ્વરથી સારા ગુરુઓપર પથરા ફેંકે તેથી કાંઈ સારા ગુરુઓનું ગુરુપણું મટી જતું નથી, ઉલટી તેઓની તરફ લોકોની દિલસોજી વધતી જાય છે; કારણ કે તેઓ એવા છલકાતા અધુરા ઘડાઓની દરકાર કરતા નથી, પણ રોજરોજ પોતે જાતે સુધરતાજાય છે, રોજરોજ પોતાનો અભ્યાસ વધારતા જાય છે અને બીજાઓને સુધારવા તથા પ્રભુના રસ્તામાં લાવવા તેઓ રાતદિવસ મથ્યા રહે છે, એટલે સમર્થ પ્રભુ તેમને મદદ કરે છે. માટે યાદ રાખજો કે, અજ્ઞાનીઓ સાર ન લઈ શકે તે સારૂ કોઈ ખરા ગુરુઓનું ગુરુપણું (મોટાઈ) મટી જતું નથી; કારણ કે તેઓનું જો ગુરુપણું છે તેનો આધાર એવા આસુરી વૃત્તિવાળાઓના બોલવા ઉપર નથી, પણ એ ગુરુપણાનો આધાર તો પ્રભુના નામની સાથે સંબંધ ધરાવે છે. માટે જ્યાંસુધી ગુરુઓ સર્વ શક્તિમાન પ્રભુનાં પવિત્ર નામને પકડી રાખે ને પ્રભુના હુકમ પ્રમાણે દેશકાળ વિચારીને ચાલે, ત્યાંસુધી પ્રભુ તેમને મદદ કરે છે અને જ્યાંસુધી તેમની રહેણીકરણી સારી હોય ત્યાંસુધી તેમને ગુરુતરીકે માનવાને અને તેમને વ્યાજબી મદદ કરવાને આપણે આપણા ધર્મથી બંધાએલા છીએ.

૨૬૧-મોટાઈ વૈભવો ભોગવવામાં નથી પણ ધર્મ પાળવામાં છે.

પોતાનાં સુખ અને પોતાનો સ્વાર્થ તો પશુઓ પણ સમજે છે. પક્ષીઓ આપણા કરતાં વધારે વિષય ભોગવે છે ને કીડાઓ પણ સારું સારું ખાવાનું મેળવે છે. ફૂતરાંઓ પણ ફેન્સી ગાડીઓમાં બેસીને ફરે છે. માખીઓ પણ સેંટ ને પોમેટમ કરતાં ઉત્તમ સુગંધીઓ સુંઘે છે. કીડીઓ રોજ રોજ સાકર ખાય છે. ચકલાંઓ તથા કબુતરો માણસો કરતાં વધારે વિષય ભોગવી શકે છે. ગાયને ઘણા લોકો પૂજે છે અને સિંહથી સૌ ડરે છે. જો એવી રીતે સ્વાર્થ સાધવાથીજ અથવા વૈભવ ભોગવવામાંજ ખરી મોટાઈ હોય તો આપણા કરતાં બીજાં પ્રાણીઓમાં તે વધારે છે; પણ એમાં કાંઈ ખરી મોટાઈ નથી. ખરી મોટાઈ તો પરમાર્થમાં છે અને આપણી ઉચ્ચતા તો ધર્મમાં છે. પોતાના સ્વાર્થ તો હલકા પ્રકાર

રનાં પશુઓ પણ સમજે છે અને જો આપણે પણ એવા સ્વાર્થમાં-
જ ફસાઈ રહીએ તો પછી આપણામાં ને પશુઓમાં ફેર શું ?
કવિઓ કહે છે કે:—

દોહરો

પશુ જનમાં સરખાં દિસે, લય ભુખ નિદ્રા કામ;
અદ્ધો ધર્મ મનુષ્યમાં, ધર્મહીન પશુ નામ.

૨૬૨-દુઃખમાં પણ પ્રભુને ભૂલે નહિ તેજ ખરાલકતો છે.

જ્યારે પાંદડાં ખરી પડે ત્યારે ઝાડની અંદરનાં પક્ષીઓના
માળા ખુલ્લા દેખાઈ જાય છે. ખીલેલાં પાંદડાંની ઘટામાં તે ખરા-
બર દેખાતા નથી. તેમજ માણસને જ્યારે દુઃખ પડે છે, ત્યારે તેના
ધર્મની કસોટી થાય છે. આબુબાલુના વૈલવરૂપી પાંદડાં ખરી
જવાથી દુઃખની વખતે આપણા હૃદયના લાવ વધારે ખુલ્લા થાય
છે, એટલે ધર્મની ખરી પરીક્ષા ત્યારે સહેલાઈથી થઈ શકે છે. જ્યાં-
સુધી બધી જાતની સગવડતા હોય, એકને ખોલાવીએ ત્યાં ત્રણ
જણા જવાબ દેતા હોય, એક ચીજ, મંગાવીએ તો અગિયાર ચીજ
આવી પડે એવું હોય ત્યાંસુધી ધર્મના ખરી પરીક્ષા થાય નહિ;
પણ દુઃખમાંજ ધર્મની ખરી પરીક્ષા થાય છે. દુઃખની વખતે પણ
જેઓ લક્ષિત ન છેડે, પણ ઉલટા વધારે દૃઢતાથી પ્રભુમાં લાગુ
રહે તેઓજ ખરા લકતો છે. સગવડને વખતે ચા કાંઈક લાલેલોલે
મંદિરમાં સૌ દોડી શકે છે, પણ હુનિયાદારીનાં તથા શરીરનાં
દુઃખને વખતે પણ જેઓ પ્રભુને ન વિસારે અને પોતાનો ધર્મ
ન ચૂકે તેઓજ ખરા લક્ષ્ત છે.

લક્ષિતમાં પણ છતનાં છણકા ને અછતના આંચકા તો સ્વાભા-
વિકરીતેજ હોય છે. એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. જેમકે વેપારમાં
સારી પેઢે નફો થયો હોય ત્યારે તો ચાંદીનાં પારણાં, ફૂલના હિં-
ડાળા, નવી નવી પીછવાઈઓ અને ઓચવનાં તેડાનોતરાંની
બહુએ ધામધૂમ થાય છે, તથા ઘણાએ નોકરો હોય અને બધી
જાતની સગવડ હોય ત્યારે તો આ છોવાઈ ગયું, ને આ અલકાઈ
ગયું, એમ થાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી; પણ જ્યારે તંગીને વખ-
તે, જાનજાને વખતે અને દુઃખને વખતે પણ પ્રભુને ન ભૂલાય
ત્યારેજ તે ગૃહસ્થ લક્ષ્તની બલિહારી છે; પણ એમ તો જે ખરે-
ખરા ભાગ્યશાળી હોય, પ્રભુના કૃપાપાત્ર હોય અને પૂર્ણ પ્રેમી

લકત હોય તેનાથીજ બની શકે છે. ખાટી તો દુનિયા બુઝે છે કે, એવા શેઠિયાઓ જ્યારે માંદા પડે છે ત્યારે જેટલીવાર દાકતરને યાદ કરવામાં આવે છે, તેટલીવાર પ્રભુને યાદ કરવામાં આવતો નથી. માટેજ મહાત્માઓએ કહ્યું છે કે, ધર્મનો પરીક્ષા દુઃખને વખતેજ થાય છે અને એમાં જે અડગ રહે તેજ પ્રભુને વહાલા છે.

૨૬૩-માદળિયામાં પ્રભુનું નામ હોય તેમાં કાંઈ વળે નહિ; તે તો હૃદયમાં હોવું જોઈએ.

આપણા ઘણા લોકો શ્રીરામ નામનાં અને શ્રીનાથજીના નામનાં માદળિયાં ડોકમાં પહેરી રાખે છે; પણ તે માત્ર એક દાગીનાતરીકેજ બહારથી સાઈં લાગવા માટેજ પહેરે છે. એ રામનામની પવિત્ર અસર પોતાના હૃદયમાં તેઓ અનુભવી શકતા નથી, તથા પોતાનાં લલાં કામોથી લોકોમાં તેની કાંઈ પણ અસર બતાવી શકતા નથી. એવી રીતે પોતાને સાઈં દેખાડવા ખાતર અથવા બીજાઓને સાઈં લગાડવા ખાતર પ્રભુનાં મહાન નામનાં માદળિયાં પહેરવાં અને તે પ્રમાણે જરા પણ વર્તવું નહિ, એ તો શરમલયું છે. એ તો લોકો સાથે અને પ્રભુ સાથે એક જાતની છેતરપિંડી છે; કારણ કે એવાં પ્રભુનાં નામનાં માદળિયાં બાંધવાનો અર્થ એજ છે કે અમે પ્રભુના સાચા લકત છીએ અને અમારાં દરેક કામમાં અમે પ્રભુને યાદ કરીએ છીએ; એટલુંજ નહિ પણ જેમ અમે બહારથી માદળિયાંમાં પ્રભુનું નામ; ડોકમાં બાંધેલું છે તેમજ પ્રભુનું પવિત્ર નામ અમારા અંતરમાં પણ કેતરાઈ રહેલું છે, એટલે એ નામના બળથી અમે કદિ પણ પાપકર્મ કરશું નહિ. પોતાની લકિતને માટે લોકોની પાસે આવું ખાત્રીપત્રક અને પ્રભુની પાસે એવી જાતની કપ્પૂલાત આપવી, એ પ્રભુનાં નામનાં માદળિયાં બાંધવાનો અર્થ છે. જો એ અર્થ પ્રમાણે આચરણ થાય તો પછી એવાં હજારો માદળિયાં બાંધવાથી પણ કાંઈ લાભ થાય તેમ નથી; માટે રામનામી જેમ હીરામાં કે સોનામાં જડીને ડોકમાં બાંધવામાં આવે છે તેમ પ્રભુનું નામ પરમાર્થમાં ને મનોનિગ્રહમાં જડીને હૃદયમાં ધારણ કરવું જોઈએ, તોજ પ્રભુને ખુશી કરી શકાય અને બહારની ખૂરી અસરોને રોકી શકાય, માત્ર સુંદર કંઠીઓ ને કિંમતી માદળિયાંઓ બાંધવાથીજ કાંઈ પ્રભુ પ્રસન્ન થઈ જતો.

નથી ને બહારની ખૂરી અસરોથી બચી શકાતું નથી; પણ સર્વ શક્તિમાન એક પ્રભુના મહાન નામને સર્વભાવથી હૃદયમાં ધારણ કરવાથીજ તેમ બની શકે છે. માટે દયાળુ પ્રભુના નામનાં માદ્દગિયાં અને અનંત બ્રહ્માંડના નાથના નામની કંઠીઓ લોકોને ઠગવા સાડ અને પોતે પોતાને ઠગી ઈશ્વરના ગુન્હેગાર થવા સાડ ન બાંધે, પણ તેના હેતુ પ્રમાણે આચરણ કરે; એટલે કે ભલે તે બાંધે પણ ખરેખરા ભક્ત થાઓ. મનમાં કુડકપટ રાખીને બાંધશો તો એનું કાંઈ ફળ નથી. એ તો ઉલટું પાપ છે; કારણ કે એ ઠગબાજ છે. એવી ઠગબાજ ન થવાનો ઉપાય એજ છે કે, સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણે જવું અને જેટલી બની શકે તેટલી હુનિયા સાથે ભલાઈ રાખવી.

૫૬

અદ્યા મન ઓળખ્ય આતમરામ, તુજને જડશે તારો દામ. (૨૬)
 ઘટમાં ગંગા ઘટમાં જમના, ઘટમાં તારું ગામ;
 ઘટ મડ મહાદાકશે મહાલે, સદળે સુંદર શ્યામ. અદ્યા૦
 ઘટમાં ચંદા ઘટમાં સૂજ, તારા તેજ તમામ;
 ગોવિંદને તું ઘટમાં ગોતે, રામે રામમાં રામ. અદ્યા૦
 પિંડ બ્રહ્માંડને પ્રીતે પેખો, ઠાલો નથી કોઈ દામ;
 ઝાડ પહાડ જંતુ ને જળમાં, પ્રગટે પૂરણકામ. અદ્યા૦
 જપ તપ તીરથ ભોગ કરો ને, દહાડી ખરચો દામ;
 સદ્ગુરુ વિના સમજણ નાવે, ગાવે ગણપતરામ. અદ્યા૦

૨૬૪—અનંત દયાને માટે પ્રભુનો પ્રથમ ઉપકાર
 માનીને પછીજ વધારે કૃપા માગો.

એક બાઈ રોજ રોજ આખો દિવસ જેની તેની પાસે કુથલી કર્યા કરતી કે, “મેં પુરુષોત્તમ માસનાં એકટાણું કર્યાં, શ્રાવણ માસના સોમવાર:કર્યાં, ચોમાસાની એકાદશી કરી, હાકોરજીની માનતા કરી, મહાદેવની રુદ્રી કરાવી, અંબાજીને ઘાટડી ચઢાવી, હોળી પૂજવાનું વ્રત કર્યું, તાબુતને નાળીએર માન્યું, અડદની અગડ રાખી, પ્રાચીને પીપળે સરાવ્યું, બ્રાહ્મણો જમાડયા અને રોજ માળા ફેરવું છું; પણ પ્રભુ મારી ઉપર કૃપા કરતો નથી.” તેની એ વાત સાંભળીને એક ભકતે પૂછ્યું કે, તમે પ્રભુ પાસે શું માગો છે ? ત્યારે તે ડોશીએ કહ્યું કે, “મારે એકનો એક દીકરો

લકત હોય તેનાથીજ બની શકે છે. બાકી તો હુનિયા બુદ્ધિ છે કે, એવા શેઠિયાઓ જ્યારે માંદા પડે છે ત્યારે જેટલીવાર દાકતરને યાદ કરવામાં આવે છે, તેટલીવાર પ્રભુને યાદ કરવામાં આવતો નથી. માટેજ મહાત્માઓએ કહ્યું છે કે, ધર્મની પરીક્ષા હુઃખને વખતેજ થાય છે અને એમાં જે અડગ રહે તેજ પ્રભુને વહાલા છે.

૨૬૩-માદળિયામાં પ્રભુનું નામ હોય તેમાં કાંઈ વળે નહિ; તે તો હૃદયમાં હોવું જોઈએ.

આપણા ઘણા લોકો શ્રીરામ નામનાં અને શ્રીનાથજીના નામનાં માદળિયાં ડોકમાં પહેરી રાખે છે; પણ તે માત્ર એક દાગીનાતરીકેજ બહારથી સાડું લાગવા માટેજ પહેરે છે. એ રામનામની પવિત્ર અક્ષર પોતાના હૃદયમાં તેઓ અનુભવી શકતા નથી, તથા પોતાનાં લલાં કામોથી લોકોમાં તેની કાંઈ પણ અક્ષર બતાવી શકતા નથી. એવી રીતે પોતાને સાડું દેખાડવા ખાતર અથવા બીજાઓને સાડું લગાડવા ખાતર પ્રભુનાં મહાન નામનાં માદળિયાં પહેરવાં અને તે પ્રમાણે જરા પણ વર્તવું નહિ, એ તો શરમભર્યું છે. એ તો લોકો સાથે અને પ્રભુ સાથે એક જાતની છેતરપિંડી છે; કારણ કે એવાં પ્રભુનાં નામનાં માદળિયાં બાંધવાનો અર્થ એજ છે કે અમે પ્રભુના સાચા લકત છીએ અને અમારાં દરેક કામમાં અમે પ્રભુને યાદ કરીએ છીએ; એટલુંજ નહિ પણ જેમ અમે બહારથી માદળિયાંમાં પ્રભુનું નામ ડોકમાં બાંધેલું છે તેમજ પ્રભુનું પવિત્ર નામ અમારા અંતરમાં પણ કોતરાઈ રહેલું છે, એટલે એ નામના બળથી અમે કદિ પણ પાપકર્મ કરશું નહિ. પોતાની લકિતને માટે લોકોની પાસે આવું ખાત્રીપત્રક અને પ્રભુની પાસે એવી જાતની કપૂલાત આપવી, એ પ્રભુનાં નામનાં માદળિયાં બાંધવાનો અર્થ છે. જો એ અર્થ પ્રમાણે આચરણ ન થાય તો પછી એવાં હજારો માદળિયાં બાંધવાથી પણ કાંઈ લાભ થાય તેમ નથી; માટે રામનામી જેમ હીરામાં કે સોનામાં જડીને ડોકમાં બાંધવામાં આવે છે તેમ પ્રભુનું નામ પરમાર્થમાં ને મનોનિગ્રહમાં જડીને હૃદયમાં ધારણ કરવું જોઈએ, તોજ પ્રભુને ખુશી કરી શકાય અને બહારની ખૂરી અક્ષરોને રોકી શકાય, માત્ર સુંદર કંઠીઓ ને કિંમતી માદળિયાંઓ બાંધવાથીજ કાંઈ પ્રભુ પ્રસન્ન થઈ જતો.

નથી ને બહારની ખૂરી અસરોથી બચી શકાતું નથી; પણ સર્વ શક્તિમાન એક પ્રભુના મહાન નામને સર્વભાવથી હૃદયમાં ધારણ કરવાથીજ તેમ બની શકે છે. માટે દયાળુ પ્રભુના નામનાં માદ્દળિયાં અને અનંત બ્રહ્માંડના નાથના નામની કંઠીઓ લોકોને ઠગવા સારૂ અને પોતે પોતાને ઠગી ઇશ્વરના ગુન્હેગાર થવા સારૂ ન બાંધે, પણ તેના હેતુ પ્રમાણે આચરણ કરે; એટલે કે ભલે તે બાંધે પણ ખરેખરા ભક્ત થાઓ. મનમાં કુડકપટ રાખીને બાંધશો તો એનું કાંઈ ફળ નથી. એ તો ઉલટું પાપ છે; કારણ કે એ ઠગખાણ છે. એવી ઠગખાણ ન થવાનો ઉપાય એજ છે કે, સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણે જવું અને જેટલી બની શકે તેટલી દુનિયા સાથે ભલાઈ રાખવી.

૫૬

અદ્યા મન ઓળખ્ય આતમરામ, તુજને જડશે તારો દામ. (૨૬)
 ઘટમાં ગંગા ઘટમાં જમના, ઘટમાં તારું ગામ;
 ઘટ મઠ મહાદાકશે મહાલે, સધળે સુંદર શ્યામ. અદ્યા૦
 ઘટમાં ચંદ્રા ઘટમાં સૂરજ, તારા તેજ તમામ;
 ગોવિંદને તું ઘટમાં ગોતે, રોમે રોમમાં રામ. અદ્યા૦
 પિંડ બ્રહ્માંડને પ્રીતે પેખો, કાલો નથી કોઈ દામ;
 ઝાડ પહાડ જંતુ ને જળમાં, પ્રગટે પૂરણકામ. અદ્યા૦
 જપ તપ તીર્થ જોગ કરો ને, દહાડી ખરચો દામ;
 સદ્ગુરુ વિના સમજણ નાવે, ગાવે ગણપતરામ. અદ્યા૦

૨૬૪—અનંત દયાને માટે પ્રભુનો પ્રથમ ઉપકાર
 માનીને પછીજ વધારે કૃપા માગો.

એક બાઈ રોજ રોજ આખો દિવસ જેની તેની પાસે કુથલી કર્યા કરતી કે, “મેં પુરુષોત્તમ માસનાં એકટાણું કર્યાં, ગ્રાવણ માસના સોમવાર:કર્યાં, ચોમાસાની એકાદશી કરી, ડાકોરજની માનતા કરી, મહાદેવની રુદ્રી કરાવી, અંબાજીને ઘાટડી ચઢાવી, હોળી પૂજવાનું વ્રત કર્યું, તાપુતને નાળીએર માન્યું, અડહની અગડ રાખી, પ્રાચીને પીપળે સરાવ્યું, બ્રાહ્મણો જમાડયા અને રોજ માળા ફેરવું છું; પણ પ્રભુ મારી ઉપર કૃપા કરતો નથી.” તેની એ વાત સાંભળીને એક ભકતે પૂછ્યું કે, તમે પ્રભુ પાસે શું માગો છે ? ત્યારે તે ડોશીએ કહ્યું કે, “મારે એકનો એક ઠીકઠો

સ્તામાં થોડો ભડકે તેથી ગાડીનો ભૂકો થાય અને આપણાં હાડકાંનો ખુકદો થાય તો આપણે શું કરી શકીએ તેમ છીએ ? આવી આવી રીતનાં દરેક જોખમમાંથી આજ સુધી ઇશ્વરે આપણને બચાવ્યાં છે. એ શું તેમની થોડી કૃપા છે ? આવી રીતે ઇશ્વરની કૃપા આપણામાંજ ભરેલી છતાં અને આપણી સન્મુખ પડેલી છતાં તેને બહાર શોધવા જવું એ તો “ કાખમાં છોકરું ને ગામ બધું ગોતવું ” તેના જેવું છે. માટે ભાઈબહેનો ! ઇશ્વરની પાસેથી વધારાની નવી કૃપા મેળવવાની ઇચ્છા રાખતાં પહેલાં અખંડ ચાલુ રહેલી કૃપામાટે ખરા દિલથી તેનો આભાર માનો. માત્ર મોઢે થોડા શબ્દો બોલી નાખવા એમાંજ કંઈ ઇશ્વરનો આભાર મનાઈ જતો નથી, પણ એ આભારને દરેક ક્ષણે જીવંતીમાં અનુભવવો જોઈએ, એજ ખરા ભક્તનું લક્ષણ છે.

૨૬૫-ધર્મનો સાર-જીવમાં દયા ને નામમાં ભક્તિ

ધર્મને માટે શાસ્ત્રોમાં એટલી બધી વાતો છે, એટલી બધી ગલીકુંચીઓ છે, એટલા બધા નિયમો છે ને એટલી બધી ખારીકીઓ છે કે તેનો કોઈ દિવસ પણ પાર આવે નહિ. નીતિ-શાસ્ત્ર એટલું બધું મોટું છે અને કર્મકાંડ એટલું લાંબું છે કે જમાનાઓ ચાલ્યા જાય તોપણ તે પૂરું થાય નહિ. માટે મહાત્માઓએ વિશ્વાસી જીવન ગાળનારા ભક્તો માટે બહુજ ટુંકા રસ્તા બતાવેલા છે. મહાત્મા બુદ્ધદેવે કહેલું છે કે, જીવમાં દયા ને નામમાં ભક્તિ એ ધર્મનો સારભાગ છે. પ્રાણીમાત્રમાં દયા રાખવી અને પ્રભુનું નામસ્મરણ કરતે કરતે પ્રભુમય બની જવું એજ સર્વ ધર્મનું તત્ત્વ છે. વેદાંતીઓ પણ એવી રીતે બહુજ ટુંકામાં તત્ત્વ બતાવી દે છે. મહાત્મા શંકરાચાર્યે કહ્યું છે કે,

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ।

ઇશ્વર સત્ય છે ને જગત્ મિથ્યા છે. માટે સત્યને શોધો ને જે મિથ્યા છે તેને મિથ્યાજ સમજો. મતઝખ કે જગત્ તરફની આસક્તિ ઓછી કરી ઇશ્વર ઉપરનો પ્રેમ વધારો. એમ કરવું એનુંજ નામ ધર્મ છે. સર્વ પુરાણોનો, સર્વ સ્મૃતિઓનો અને સર્વ વેદોનો સાર એજ કે ભક્તિ ને પરમાર્થ હજારો બાબતોનું ને લાખો પુસ્તકોનું એ તત્ત્વ છે. એક બે બાબતોને પકડી પોતાના

હૃદયમાં જે તેને અનુભવે છે, તેને આ હુસ્તર સંસારસાગર તરવો સહેલો થઈ પડે છે. માટે લાઈઓ ! પ્રભુના નામમાં ભક્તિ અને હુનિયા સાથે લલાઈ; એ જે વાતોને પકડી લો, પકડી લો.

૨૬૬—તમારી હલકી ઈચ્છાઓ પાર પાડવા સારૂ અમૂલ્ય ભક્તિને વેચી ન નાખો.

આપણી હલકી ઈચ્છાઓ પાર પાડવા સારૂ અને નજીવી વસ્તુઓ મેળવવા સારૂ આપણી ભક્તિ વેચવી—પવિત્ર ઇશ્વરનું નામ વેચવું એ શું શરમ જેવું નથી ? ઘણાએ સાધુઓને અમે એમ બોલતાં સાંભળેલા છે કે, “હે રામજી ! થોડા ગાંબ તંબાકુ લેજ દે.” તેમજ ઘણાએ બ્રાહ્મણોને બોલતાં સાંભળીએ છીએ કે, “હમણાં પ્રભુ લાડું મોકલતો નથી.” આ શું દિલગીરીની વાત નથી ? ગાંબે કુંકવા માટે અને લાડું જમવા માટે ભક્તિ કરવી ને પ્રભુનું નામ વેચવું એ કેટલું બધું ખરાબ છે ? એ વિચાર તો કરી જુઓ ! પાડોશીઓ સાથે અથવા બીજાઓની સાથે લડાઈ થાય ત્યારે ઘણીએ બાઈઓ કહે છે કે, “રાંડ ડાકણને પ્રભુ લેતો પણ નથી ! હે પ્રભુ ! એ રાંડનું તો સત્યાનાશ કહાડજે !” આપણી પ્રાર્થનાઓ આવી જોઈએ કે ? ત્યારે પછી રાક્ષસોમાં ને આપણામાં ફેર શું ? આપણા ઘણા લાઈઓ કહે છે કે, “હે પ્રભુ ! મારો પગાર વધારજે.” શું પ્રભુને આપણી ફિકર નથી ?

આવી નાની નાની કે ભુંડી માગણીઓ કરવી એ તો તે માગનારની હલકાઈ છે અને પ્રભુ તરફની બેવફાઈ છે; કારણ કે એવી નાલાયક માગણીઓથી તો પ્રભુ તરફનું આપણું અવિશ્વાસીપણું આપણે મોઢેજ કપૂર થાય છે. એવી તુચ્છ માગણીઓ ને એવી ખૂરી માગણીઓ, એ તો એક પ્રકારનું પ્રભુનું અપમાન છે. કોઈ મોટા રાજાને ખાસ અરજ કરવી કે, “કૃપા કરીને તું મને કોઈ એક જૂનુંપુતું ફાટેલું ગંજીરાક આપ” તો એ શું વાજબી છે ? એથી તો રાજાને મોટું અપમાન લાગે અને આપણી મૂર્ખાઈજ માલૂમ પડે; કારણ કે ફાટેલું ગંજીરાક તો કોઈ ગરીબ માણસ પાસેથી પણ મળી શકે છે. રાજા પાસેથી તો કોઈ મોટી ને સારી વસ્તુ માગવી જોઈએ; તેમજ મહાન ઇશ્વર પાસેથી તો આપણે

મજ બહાણું રે વૈકુંઠ નહિ આવું. (૨૬)

મજ બહાણું રે વૈકુંઠ નહિ આવું,

ત્યાં નંદકુંવર ક્યાંથી લાવું ? મજ

મતલબ કે અમને જો પ્રભુસેવા મળતી હોય તો સ્વર્ગનું પણ કામ નથી અને મોક્ષનું પણ કામ નથી. ભાઈઓ ! આ માત્ર મોઢે ખોલી નાખવાનીજ વાતો નથી. ભર્તૃહરી, ગોપીચંદ, જોદ્ધ વગેરે સેંકડો મહારાજાઓ પ્રભુનાં પવિત્ર નામ ઉપર પોતાનાં રાજપાટ છોડી દઈને ચાલ્યા ગયા છે. માત્ર આપણા દેશમાંજ આમ બન્યું છે એમ નહિ, પણ જૂદા જૂદા દેશમાં અને જૂદા જૂદા ધર્મમાં પણ એમ બનતું આવેલું છે. યૂરોપમાં ઘણા રાજાઓએ અને સેંકડો રાજકુમારીઓએ પ્રભુનાં નામ ઉપર પોતાના મહાન વૈભવ છોડી, સાધુ ને સાધ્વીઓતરિકે મઠમાં પોતાની જીંદગી ગાળી હતી અને રાજ્યસુખ કરતાં અલખ જગાવવાના સુખમાં તેમને વધારે આનંદ મળ્યો હતો.

પ્રભુના નામ ઉપર ઘર છોડેલું ખટકતું નથી, એ તદ્દન સાચી વાત છે; કારણ કે પ્રભુપ્રેમ એ સર્વથી બળવાન પ્રેમ છે. નાની નાની વસ્તુના પ્રેમથી પણ આપણે કેવા મત્ત થઈ જઈએ છીએ ? જુઓ કે એક બાઈને પોતાનાં છોકરાંને રમાડતાં કેટલો બધો આનંદ થાય છે ? એ આનંદ બન્યાં ઉપરના પોતાના હૃદયમાં ઉપજેલા પ્રેમને લીધે થાય છે. એક બાઈને નવી સાડી પહેરતાં કે સારો દાગીનો પહેરતાં પોતાનું મનમાન્યું થવાથી કેટલો આનંદ થાય છે ? એક ખૂબસુરત બાઈને પોતાનું રૂપ જોઈને કેટલો બધો આનંદ થાય છે ? અને તે વારે વારે કેવી અરીસામાં જોયા કરે છે ? તથા કોઈ તેના રૂપનાં જરા વખાણુ કરે, એટલામાં તે પોતાના મનમાં કેવી ઘેલી ઘેલી બની જાય છે ? એક બાઈને બીજાઓને પોતાના હાવભાવ બતાવતાં કેવી મજા પડે છે ? ને તેથી રસ્તામાં ચાલતાં પોતાની ચોળીનાં સોળિયાં તરફ, પોતાની સાડીની કોર તરફ, પોતાની ચાલ તરફ અને પોતાના હાથનાં ભટકાં તરફ કેવું જોતી જાય છે ? ને કેવી ખુશી થતી જાય છે ? એ તમે જોયું છે ? એક બાઈને પોતાના વહાલા પતિને મળવા જતાં પગમાં કેટલું જોર હોય છે ને હૃદયમાં ધબકારો હોય છે, એ તમને ખબર છે ? અને એક બાઈનાં કાંઈ વખાણુ થાય તો એ વખાણુથી તેનું મન કેટલું કુલાએલું રહે છે, એ તમે જાણો છો ?

આવી નાની નાની બાબતોના પ્રેમનો જોસ મનમાં ભરાવાથી જ્યારે માણસને એટલો બધો આનંદ થાય છે ને માણસ એટલું બધું ખદલાઈ જાય છે, ત્યારે જેના હૃદયમાં પૂરેપૂરો ભગવદ્ભાવેશ, ભરાઈ જાય તેની સ્થિતિ કેવી ઉત્તમ થઈ જાય, એ ખ્યાલ તો કરો? જેણે એવો ભક્તિનો આનંદ અનુભવ્યો હોય, જેણે એવાં હરિ-રસનાં સુખડાં ચાખ્યાં હોય તેને 'ઘર જોયું કેમ ખટકે'? એવાઓને તો ત્રિભુવન જોયું પણ ખટકતું નથી; માટે પ્રભુનો આનંદ કે જેમાં બધા આનંદનો સમાવેશ થઈ જાય છે, તે પ્રેમ અને તે આનંદ મેળવવાની તજવીજ કરો. એટલે દુનિયાના ધા ખમવા પડશે નહિ અને ઘર જોયું ખટકશે નહિ; એટલુંજ નહિ પણ એ પછી પ્રભુપ્રેમને લીધે માયા એની મેળેજ છૂટતી જશે અને પ્રભુના આનંદથી વ્યવહારમાં રહ્યા છતાં તથા ઘરમાં રહ્યા છતાં જીવન્મુક્ત થઈ જવાશે. માટે ભાઈઓ! અહર્નિશ પ્રભુપ્રેમ અને પ્રભુનો આનંદ મેળવવાનીજ ભાવના રાખો.

રાગ-કાનરો

મેં તો હરિગુણ ગાવત નાચુંગી; (૨)
નાચુંગી મેં તો નાચુંગી, મેં તો હરિગુણ ગાવત નાચુંગી. (ટંક)
અપને મહેલ બેઠ બેઠ કર, ગીતા ભાગવત વાંચુંગી. મેં તો
જ્ઞાન ધ્યાન કરી ગઈ બાંધ કર, હૃદય કમલમેં રાચુંગી. મેં તો
બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર, સદા પ્રેમરસ ચાખુંગી. મેં તો

૨૭૦-માયાને જીત્યા વિના પ્રભુને ઓળખી શકાય નહિ અને ભક્તિ વિના માયાને જીતી શકાય નહિ.

પ્રભુને ઓળખવા માટે આપણે માયાને જીતવી જોઈએ; પણ માયાને જીતવી એ કાંઈ સહેલું કામ નથી; કારણ કે માયા સ્ત્રી-જાતિ છે, એટલે સ્વાભાવિકરીતેજ સ્ત્રીઓના જેવી મોહિનીવાળી છે. એવીં કુદરતી મોહિનીવાળી મહાન્ આકર્ષણ શક્તિને આપણે જ્ઞાન-વૈરાગ્યથી જીતવા માગીએ. ઈએ, પણ જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય તે પુરુષ છે; અને પુરુષ છે માટે માયારૂપી સ્ત્રીની સામે તેઓ કંતેહ મેળવી શકે તેમ નથી; કારણ કે ખરેખરો વખત આવ્યો માયાનાં આકર્ષણમાં તેઓ દળાઈ જાય છે. જો કે જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય એ બહુ જોરાવર છે; માયાની સામે ઘણીવારસુધી લડી શકે તેવા છે;

માયાના પૂરેપૂરા હુસ્મન છે અને ઋષિમુનિઓએ તેઓના આશ્રય લીધેલો છે, એટલું છતાં પણ જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય માયાના સ્ત્રીચરિત્ર પાસે દણીવાર હારી ગયા છે, હારી જાય છે ને હારી જશે. માટે આપણું લુપ્તપુષ્પ જ્ઞાન ને જરાતરા વૈરાગ્ય માયાને જીતશે એવો લડંસો રાખીને એસી રહેવું એ બહુ જોખમનું કામ છે. એકલા જ્ઞાન ને વૈરાગ્યથી કાંઈ માયાને જીતી શકાય નહિ; કારણ કે માયા સ્ત્રીજાતિ છે. માટે તેની સામે તો બીજી કોઈ સ્ત્રીજાતિ જોઈએ; કારણ કે સ્ત્રીપુરુષ એકબીજાની મોહિનીમાં દબાઈ જાય છે; પણ બાઈડીઓ બાઈડીઓના તેજમાં દબાઈ જતી નથી. માટે માયાને જીતવા સારું તો ભક્તિ જોઈએ. ભક્તિ સ્ત્રીજાતિ છે, એટલે તેની ઉપર સ્ત્રીઓની મોહિની કાંઈ અસર કરી શકતી નથી, માટે જો તમારે પ્રભુને જાણવો હોય અને મોક્ષનાં સુખ ભોગવવાં હોય તો માયાને જીત્યા વિના ચાલે તેમ નથી અને ભક્તિ વિના માયા જીતી શકાય તેમ નથી; માટે જ્ઞાનવૈરાગ્યને બાળુમાં રાખીને ભક્તિ કરો, ભક્તિ કરો.

૫૬

હરિ હું શું કરું રે, મારો માયા ન મૂકે કેડો.	ટેક
કેટી કલ્પ સુધી એણે લખાવ્યો, પ્રભુ હજી નહિ છેડો;	
મુજથી ન છૂટે ન આપ છોડાવો, મારો કીયે કાળ નિવેડો.	હરિં
સેવા સ્મરણ કામ કરું, મારો ક્ષણ એ ન છાંડે હેડો;	
શું ગળું મારું અવિદ્યા જીતી, કરું ચરણકમળે નેડો.	હરિં
આપ વિના એના સહુ એક્ષા, કેને કહું દુઃખ દેડો;	
દાસી તમારી જાય ગેરો ત્યાં, પાછી ફરે જ્યારે તેડો.	હરિં
કરગરી કહું છું કૃષ્ણ કૃપાનિધિ, ચરણે પડ્યો ન ખસેડો;	
માયા કાળ અગ્નિની બચે દયો, કૃષ્ણ કૃપાજળ રેડો.	હરિં

જ્યાં પૂરી લકિત હોય ત્યાં જરૂર જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય હોય છે. જ્ઞાન-વૈરાગ્ય જેવા લાયક પુત્રવિના જ્યાં માત્ર ખાલી લકિત હોય, લુખીપુખી લકિત હોય ત્યાં તે વાંઝણી સ્ત્રીની માફક પુત્રવિનાની શોભતી નથી; કારણ કે લાયક પુત્રથીજ સ્ત્રીની શોભા છે, લાયક પુત્રથીજ સ્ત્રીનું સન્માન છે, લાયક પુત્રથીજ સ્ત્રીનું રક્ષણ છે અને લાયક પુત્રથીજ સ્ત્રીની સાર્થકતા છે; તેમજ લકિતમાતા પણ પોતાના ભાગ્યશાળી પુત્ર જ્ઞાન-વૈરાગ્યથીજ શોભે છે, જ્ઞાન-વૈરાગ્યથીજ માન પામે છે, જ્ઞાન-વૈરાગ્યથીજ લકિત સદામત રહી શકે છે અને જ્ઞાન-વૈરાગ્યથીજ લકિતની સાર્થકતા થઈ શકે છે, એટલે કે જ્ઞાન-વૈરાગ્યવાળીજ લકિત પ્રભુને આગળાવી શકે છે અને મોક્ષનાં સુખ અપાવી શકે છે. લુખી લકિત કાંઈ કરી શકતી નથી. જો લકિતની સાથે તેના પુત્ર જ્ઞાન-વૈરાગ્ય ન હોય તો લકિતમાં અંધશ્રદ્ધા, મિથ્યાચાર ને સ્વાર્થપણું આવી જાય છે. એમ ન થાય માટે ભાઈઓ ! લકિતની સાથે તેના પુત્ર જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને મેળવવાની તજવીજ કરો. જો કે સાચી લકિતમાં તો એ સ્વાભાવિકરીતેજ-પોતાની મેળેજ આવે છે, પણ જો તે તમારામાં આવેલા ન લાગે તો તમારી લકિતને મોળી સમજી તેને મેળવવાની તજવીજ કરો.

૨૭૨-જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય તે લકિતની આંખો છે;
માટે એ વિનાની લકિત તે આંધળી લકિત છે.

સાધુઓ કહે છે કે, લકિતમૈયાની જમણી આંખનું નામ જ્ઞાન છે અને ડાબી આંખનું નામ વૈરાગ્ય છે. એ બંને આંખો ખરાખર એકસરખી રીતે કામ કરતી હોય ત્યારેજ લકિતની ખુબી છે. જો તેમાંથી એક આંખ ખરાબ થાય તો લકિત કાણી થઈ જાય છે; અને બંને આંખો કુટી જાય તો લકિત આંધળી થઈ જાય છે. જો કે જ્ઞાન-વૈરાગ્યરૂપી આંખોવિના પણ લકિત જીવી શકે છે, પણ તેનું એ જીવંતર આંખોવિના ખગડી ગએલું હોય છે. આપણે જોઈએ છીએ કે, ઘણાએ સાધુઓમાં લકિત ને વૈરાગ્ય હોય છે પણ જ્ઞાનરૂપી આંખવિના તેઓ કાણુ હોય છે. એટલે તેઓ દુનિયાને ઉપયોગી થઈ શકતા નથી ને પોતાની ખણ

ત્યાં પૂરી લકિત હોય ત્યાં જરૂર જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય હોય છે. જ્ઞાન-
વૈરાગ્ય જેવા લાયક પુત્રવિના ત્યાં માત્ર ખાલી લકિત હોય,
લુખીપુખી લકિત હોય ત્યાં તે વાંકડી સ્ત્રીની સદૃશ પુત્રવિના
શોભતી નથી; કારણ કે લાયક પુત્રથી જ સ્ત્રીની શોભા છે, લાયક
પુત્રથી જ સ્ત્રીનું સન્માન છે, લાયક પુત્રથી જ સ્ત્રીનું રક્ષણ છે
અને લાયક પુત્રથી જ સ્ત્રીની સાર્થકતા છે; તેના લકિતના
પણ પોતાના ભાગ્યશાળી પુત્ર જ્ઞાન-વૈરાગ્યથી જ મોટે છે, જ્ઞાન-
વૈરાગ્યથી જ માન પામે છે, જ્ઞાન-વૈરાગ્યથી જ લકિત સ્થાન
રહી શકે છે અને જ્ઞાન-વૈરાગ્યથી જ લકિતને સાર્થકતા થઈ શકે
છે, એટલે કે જ્ઞાન-વૈરાગ્યનાથી જ લકિત પ્રભુને યોગ્યતા મળે
છે અને મોક્ષનાં મુખ અપાવી શકે છે. લુખી લકિત કંઈ કરી
શકતી નથી. તે લકિતની સાથે તેના પુત્ર જ્ઞાન-વૈરાગ્ય ન હોય
તો લકિતમાં અંધશ્રદ્ધા, મિથ્યાચાર ને સ્વાર્થપણ આવી જાય
છે. એમ ન થાય માટે ભાઈઓ ! લકિતની સાથે તેના પુત્ર જ્ઞાન
અને વૈરાગ્યને મેળવવાની તજવીજ કરો. તે કે સારી લકિતમાં
તો એ સ્વાભાવિકરીતે જ-પોતાની મેળે જ આવે છે, પણ
તે તમારામાં આવેલા ન લાગે તો તમારી લકિતને મોખી
તેને મેળવવાની તજવીજ કરો.

સાર્થકતા કરી શકતા નથી; પણ ઉલટા હુવાઇ ખ્યાલોમાં ને જંગલીપણામાંજ રહી જાય છે. આપણા કેટલાક સંન્યાસીઓમાં 'જ્ઞાન ને કાંઈક વૈરાગ્ય પણ હોય છે, તેમ છતાં પણ તેઓ અંતર-માંથી ભીંજાયલા હોતા નથી, કારણ કે તેઓમાં ભક્તિ નથી. એટલે ભક્તિવિનાનું—કર્મ કર્યા વિનાનું—માત્ર વાતો કરવાનું—જ્ઞાન તેઓને શાંતિ આપી શકતું નથી; એટલુંજ નહિ પણ ભક્તિવિનાના લુખા જ્ઞાનથી ઉલટી ખરાબીજ થાય છે. એથી એવું થાય છે કે, જેમ હોળીના ઘેરિયાઓ ભૂંડું બોલે છે, પણ તેનો અર્થ સમજતા નથી તેમ કળબુગિયા વેદાંતીઓ માત્ર અહં બ્રહ્માસ્મિ એમ બોલી દે છે, પણ તેવાં આચરણો રાખતા નથી; અને તેનો આનંદ અનુભવી શકતા નથી; કારણ કે ભક્તિથી તેઓનું હૃદય ભીંજાયેલું હોતું નથી; એટલે તેઓનાં આચરણો સારાં હોતાં નથી, તેથી અહં બ્રહ્માસ્મિ બોલ્યા છતાં તેઓ આત્મિક શાંતિ અનુભવી શકતા નથી.

આપણા વૈષ્ણવભાઈઓ ભક્તિ બહુ કરે છે, પણ જ્ઞાનવરાગ્યની સાથે તેઓને બહારવટું છે; એટલે તેઓની ભક્તિ બિચારી આંધળી બની જાય છે, તેથી એ આંધળી ભક્તિ ખરે વખતે તેઓને દિલાસો આપી શકતી નથી. આવી રીતે જ્ઞાનવિનાની ભક્તિ અને ભક્તિવિનાનાં જ્ઞાન—વૈરાગ્ય એ અધુરાં સાધન છે અને એવાં અધુરાં સાધનથી—એવાં કુટેલાં તુંબડાંથી તરી શકાતું નથી. માટે ભાઈઓ ! વાતોના જ્ઞાનમાં—અછલની ઉજેણીમાં કે આંધળી ભક્તિમાં પડયાન રહેો; પણ ઇશ્વરને ઓળખવા માટે ધર્મનું જ્ઞાન મેળવીને, દુનિયાદારીનાં સુખદુઃખ વાદળની છાયાની પેઠે જરાવા-ર રહેનારાં છે અને તે કોઈનાં રોક્યાં રહેવાનાં નથી, એમ અનુભવીને અને આપણાં આચરણો સુધારીને ઇશ્વરભક્તિમાં લાગી જવું જોઈએ, તોજ બેઠો પાર થઈ શકે તેમ છે. બાકી આંધળી ભક્તિથી કે લુખા જ્ઞાનથી કાંઈ વળવાનું નથી, એ નક્કી સમજજો.

૨૭૩—ભગવદ્દેવોશ હૃદયમાં ન ભરાય ત્યાંસુધીજ બહારની ક્રિયાઓની જરૂર છે. તે હૃદયમાં જામી ગયા પછી એ ક્રિયાઓની જરૂર નથી.

એક પતિવ્રતા બાઈનો ઘણો બહાર ગામ ગયો હતો. એ

બાઈ બહુ ગ્રેમિલી ને ધર્મવાળી હતી. તેને પતિવિતાની ઘડીઓ કાઢતાં બહુ મુશ્કેલી લાગતી હતી, તેથી જેમ પાણીવિના માછલી તરફડે તેમ તે પોતાના પતિવિના તરફડતી હતી. તેના મનમાં એજ લાવના હતી કે મારો વહાલો પતિ જેમ જલ્દી ઘેર આવે તેમ સારું; અને તે આવતાં સુધી દરરોજ તેની ખબર મળવી જોઈએ. આવી અંતરની લાગણીને લીધે તે પોતાના પતિની ખબર પૂછવા માટે જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં ત્યાં જતી હતી. પતિ તેની પરીક્ષા લેવા ઇચ્છતો હતો, તેથી થોડો વખત સુધી તે છુપાઈ બેઠો હતો અને પોતાનો પત્તો તેને આપતો ન હતો, તેમ તેમ એ પતિવ્રતા બાઈની અધીરતા વધતી જતી હતી. એ પછી જ્યારે તે બાઈએ બહુ તજવીજ કરી ત્યારે પોતાના પતિના મિત્ર તરફથી તેના ઠેકાણાની ખબર મળી, એટલે તરતજ તેણે પોતાના પતિ ઉપર કાગળ લખ્યો અને તેના જવાબ માટે રોજરોજ પોસ્ટ ઓફિસમાં ધક્કા ખાવા લાગી. એ પછી તેના ધણીએ લખ્યું કે, હવે હું થોડા દિવસમાં તારી પાસે આવું છું. ત્યારે તે બાઈ તેની બહુ વાટ જોવા લાગી અને તેને સામે લેવા જવા માટે ગાડીના ટાઇમ ઉપર સ્ટેશનપર જવા લાગી. એમ કરતે કરતે ઘણા દહાડા થયા ત્યારે તેનો પતિ ઘેર આવી પહોંચ્યો, એટલે તે સુખી થઈ ને શાંતિથી પોતાના ઘરમાં રહેવા લાગી.

એ પછી થોડા દહાડા બાદ તે પતિવ્રતા બાઈને એક બીજી બાઈ મળી. તેણે પૂછ્યું કે, પ્રથમ તો હું તમને જ્યારે ત્યારે પોસ્ટ ઓફિસ તરફ ને સ્ટેશન ઉપર જતાં જોતી હતી અને હવે તમે ઘરની બહાર પણ નીકળતાં નથી, તેનું કારણ શું ? ત્યારે તે બાઈ બાઈએ કહ્યું કે, મારા વહાલા પતિની ખબર મેળવવાની આશાએ હું પોસ્ટ ઓફિસમાં જતી હતી અને મારા પતિને તેડવા માટે હું સ્ટેશન ઉપર જતી હતી; પણ હવે તો તે મારા ઘરમાં આવી ગયા છે, એટલે હવે હું ત્યાં શામાટે જાઉં ?

લાઈઓ ! આવીજ રીતે-તે બાઈની પેઠે પ્રભુ આપણે ધણી છે. તે આપણા ઘરમાં આપણા અંતરમાં નથી, માટેજ બધી દોષદોષ કરવી પડે છે. પેલી બાઈને જેમ પોતાના ઘરની ખબર તેમ વરના દોસ્ત તરફથી મળી, તેમ આપણને પણ આપણા સમક્ષે પ્રભુની ખબર તેના દોસ્ત સંતજનો તરફથી મળી શકે.

માટે એ ખબર મેળવવા સારૂ સંતજનોમાં ફરતું જોઈએ. તેનો સત્સંગ કરવો જોઈએ અને તેની સેવા કરવી જોઈએ. એમ કરવાથી આપણા ઘણીનો પત્તો આપણને મળી શકશે અને પત્તો મળ્યા પછી અરજ ઉપર અરજ કરીને, ઉપરાઉપરિ પ્રાર્થનાઓ કરીને તેને ઘરમાં જોલાવી શકીશું. તે ઘરમાં—અંતરમાં આવી ગયા પછી બહાર ભટકવાની જરૂર નથી. જ્યાંસુધી આપણા હૃદયમાં અખંડિતપણે ઈશ્વર ન ભરાય ત્યાંસુધીજ કેટલીક બાતનીબહારની ક્રિયાઓ કરવાની જરૂર છે; પણ જ્યારે તે હૃદયમાં ભરાઈ ગયો, જ્યારે સ્થિતપ્રજ્ઞપણું થઈ ગયું, જ્યારે વિદેહીપણું થઈ ગયું ત્યારે પછી બહારની કાંઈપણ ક્રિયા કરવાની જરૂર નથી; પણ જ્યાંસુધી એમ ન થાય—એટલે દરજ્જે ન પહોંચાય ત્યાંસુધી તો આપણા સમર્થ વહાલા ધણીને ઘરમાં લાવવા આપણા પવિત્ર ધર્મની બધી એ રૂઢી ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ; કારણ કે ક્રિયાઓને ખાતર કાંઈ ક્રિયાઓ કરવાની નથી, પણ પ્રભુને ખાતર તે કરવાની છે; માટે પૂર્ણ વિશ્વાસથી ને પૂર્ણ પ્રેમથી ધર્મની પવિત્ર ફરજે પ્રભુ અંતરમાં આવતાં સુધી હોંશે હોંશે બળવવી જોઈએ. એજ સર્વ ધર્મનો સિદ્ધાંત છે, એજ મહાત્માઓનો ઉપદેશ છે ને એમાંજ કલ્યાણ છે. માટે જેમ અને તેમ શુદ્ધ મનથી ધર્મની પવિત્ર ફરજે ઉત્તમમાં ઉત્તમ રીતે બળવવી જોઈએ.

૨૭૪—જેમ તુંબડું પાણીમાં ડૂબે નહિ, તેમ ભકત અને ભકિત કાંઈ દુનિયામાં છુપાં રહે નહિ.

આ દુનિયામાં ઘણીએ વસ્તુઓ છુપાવી શકાય છે, પણ ભક્તિ છુપાવી શકાતી નથી, તેમજ ખરા ભકત અંધારામાં રહી બીજા એમ કદિ પણ બનવાનું નથી. અમે બાણીએ છીએ કે, અનુકૂળ સાધન નહિ મળવાથી ઘણાંએ ગુણી સાણસો અંધારામાં રહી બીજા છે અને તેઓની વિદ્યા, તેઓની સત્તા, તેઓની વીરતા તથા તેઓનું માનસિક કે વ્યાવહારિક ધન તેઓની સાથેજ નાશ પામે છે; પણ ભકિતની બાળતમાં કદિ પણ એમ થયું નથી અને થવાનું પણ નથી. બીજા ગુણો ને સાધનોની જરૂર પડે છે, તેથી જ્યાંસુધી તેઓને અનુકૂળ સાધનો ન મળે ત્યાંસુધી તેઓ ભીલી શકતા નથી, એટલુંજ નહિ પણ પ્રતિકૂળતાથી તેઓ ડરી

ભય છે; પણ ભક્તજનમાં તો તેથી ઉદ્વૃંચ છે. તેઓને સાત્ સાધનોની દરકાર નથી અને સાડા મંડિયોથી તેઓ કદિ પણ દબાતા નથી; એટલું જ નહિ પણ તેઓ ગમે તેવા શરમાળ છતાં અને ગમે એટલા વિરકત છતાં જહોરમાં આવ્યા વિના તથા માન પામ્યા વિના રહેતા નથી. જો કે તેઓને માનનો તથા નામનો મોટો તિરસ્કાર હોય છે. તેઓ કહે છે કે, નામ તો પ્રભુનું જોઈએ ને માન પણ જગતના ધણીને આપવું જોઈએ, અમારું નામ શેનું? ને અમારું માન શેનું? અમે તો પ્રભુના કૂતરા છીએ; જેમ છતાં પણ પ્રભુના મહાન નામની સાથે તેઓનાં નામ જમાનાના જમાનાઓ સુધી આખી દુનિયામાં મશહૂર હોય છે.

તુકારામ, નાનક, તુલસીદાસ, કબીર, મુંદરદાસ, નરસિંહ મહેતા, શીરાંબાઈ વિગેરે પ્રભુનાં કૃપાપાત્ર લગવદીજનોને નામની કે માનની ક્યાં દરકાર હતી? અને તોપણ આજે ઠામ ઠામ તેઓનો મહિમા કેવો ગવાય છે, એ તો જુઓ? યાદ રાખજો કે જેમ ખાંસીની ખિમારીમાં ખોં ખોં થયાં જ કરે છે, એ દરદ જેમ છુપું રહે નહિ, જેમ અતિશય અંધારાની વચ્ચે પણ દીવો છુપો રહે નહિ, જેમ તુંબડું ખોતાની મેળે પાણીમાં ડૂબી જાય નહિ અને જેમ તેલ પાણીની ઉપરનું ઉપર રહે છે, તેમજ હરિભક્તો કદિ પણ છુપા રહેતા નથી, પણ તે તો સર્વની ઉપર તોરા જેવા-મુગટ ધમ્મને રહે છે; અને સાત આ દુનિયામાં જ નહિ પણ પરલોકમાં પણ તેનો મહિમા ગવાય છે. આ બધું અને એ કરતાં પણ ઘણું વધારે ભક્તિતથી એટલે કે ધર્મના નિયમો પાળવાથી, પરમાર્થ કરવાથી અને પ્રભુનાં પવિત્ર નામની લોક લાગ્યાથી થાય છે; પણ તાણી-તોડીને ઉભાં કરેલાં ખોટાં માનપત્રોથી, લાગવગ વાપરીને કે ખુશામત કરીને મેળવેલો ખિતાબોથી અને છાપાઓમાં નામ આવવાથી કાંઈ દુનિયામાં નામ રહેતાં નથી. સાટે જો આ દુનિયામાં અને પ્રભુના દરબારમાં ખરેખરું નામ રાખવું હોય ને સાથે સાચું માન મેળવવું હોય, તો જેમ અને તેમ ભક્ત બનવાની કોશિશ કરો. જેમ અને તેમ ભક્ત બનવાની કોશિશ કરો.

૨૭૫-ભાઈઓના વાંધાસાર કાંઈ આપને ત્યજ

દેવાય નહિ, તેમ બહારના ઝગડાઓ સાર કાંઈ
પ્રભુને છોડી દેવાય નહિ.

જૂઠા જૂઠા ધર્મોના ઝગડા તો જ્યારથી દુનિયા પેઢા થઈ ત્યારથી ચાલ્યા આવે છે અને જપ્તાંસુધી દુનિયા રહેશે ત્યાંસુધી એ ઝગડા મટવાના નથી; કારણ કે વાંધો કરવાવાળાઓ શખ્દની લડાઈ કરનારા છે, બહારની ક્રિયાઓની ઉપર તેઓની લડાઈ છે. તેઓ અંતર તપાસનારા નથી, એટલે એ લડાઈ મટી શકે તેમ નથી. એક જણે એમ કહે છે કે અમારો ધર્મ સાચો છે ને બીજા બધા ધર્મો જૂઠા છે. બીજો એમ કહે છે કે અમારો ધર્મ સાચો જૂનો છે ને તેમાંથીજ બીજા સૌ ધર્મો નીકળેલા છે, માટે તેજ ધર્મ સાચો છે. ત્રીજો એમ કહે છે કે, અસલના ધર્મો રદ કરીને પ્રભુએ અમારા ગુરુનેજ સાચો ધર્મ આપેલો છે. ચોથો એમ કહે છે કે, બીજા બધા ધર્મ આસુરી છે, અમારા ધર્મમાંજ દૈવી-પણું છે. પાંચમો એમ કહે છે કે અમારો ધર્મ જેવું ઈશ્વરનું શુદ્ધ ને પુરૂષ સ્વરૂપ સમજાવે છે તેવું બીજા કોઈ પણ ધર્મો ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સમજાવી શકતા નથી. છઠ્ઠો એમ કહે છે કે અમારો ધર્મ પાળવો જેવો સહેલો છે તેવો બીજો એક ધર્મ સહેલો નથી. સાતમો એમ કહે છે કે અમારો ધર્મ પાળવાવાળા દુનિયામાં સૌ કરતાં વધારે લોકો છે માટે અમારોજ ધર્મ સાચો છે. આઠમો એમ કહે છે કે અમારા ગુરુએ જેવા ચમત્કારો કરેલા છે તેવા દુનિયામાં બીજા કોઈએ પણ કરેલા નથી. નવમો એમ કહે છે કે, કુદરતના નિયમોને, ફિલ્સુફીને અને લોકોને જેવાં અમારાં શાસ્ત્રો અનુકૂળ છે તેવાં દુનિયામાં બીજાં કોઈ પણ શાસ્ત્રો નથી; અને દશમો એમ કહે છે કે, ગમે તે પણ એકજ ધર્મ સાચો હોવો જોઈએ; બધા ધર્મો કાંઈ સાચા હોઈ શકે નહિ.

આવી રીતે ઉપર ઉપરની બાબતસાર સગા ભાઈઓ વિના-કારણ લડી મરે છે. લડે આપણે ભાઈઓ ભાઈઓ વચ્ચે ગમે એટલો મતભેદ હોય, પણ તેથી મારો બાપ તે તારો બાપ નથી એમ કાંઈ કહેવાય નહિ. આપણો બાપ તેજ તેનો બાપ છે અને તેનો બાપ તેજ આપણો બાપ છે. આપણે આપણી મૂર્ખાઈને ક્ષીધે અંદર અંદર ગમે એટલી લડાઈ કરીએ અને ધર્મને નામે

એકબીજા સાથે મોટી દુશ્મનાઈ રાખી પ્રભુથી દૂર જઈ એ તોપણ તેથી કાંઈ આપણે બાપ બદલાઈ જાય નહિ; અને આપણે બાપ જે આપણા બીજા ભાઈઓનો પણ બાપ છે; તે કાંઈ તેનો બાપ મટી જાય નહિ. આપણને આપણા મનની નબળાઈને લીધે આપણા બીજા ભાઈઓ એટલે બીજા દેશના અને બીજા ધર્મવાળાઓ સાથે વેર છે, પણ કાંઈ પ્રભુને તેઓની સાથે વેર નથી. આપણે જેમ પવિત્ર પ્રભુના પુત્ર છીએ, તેમજ તેઓ પણ પ્રભુના પુત્ર છે. માટે આપણા ધર્મના બહારના ઝગડાઓ સારૂ કાંઈ બાપને ત્યજી દેવાય નહિ, અથવા મારો બાપ તે તારો બાપ નથી એમ કાંઈ કહેવાય નહિ. માટે ભાઈઓ ! આપણે સૌ એકજ પવિત્ર પિતાના બાળક છીએ અને જૂદે જૂદે રસ્તે સૌ એકજ પ્રભુને ભજીએ છીએ, એમ સમજી જેમ બને તેમ એક બીજાના ધર્મની દુશ્મનાઈથી દૂર રહો.

જેમ જૂદી જૂદી નાની મોટી નદીઓ જૂદે જૂદે રસ્તે થઈને અંતે એકજ સમુદ્રમાં જાય છે, તેમજ બધા ધર્મો તે તે વખતના દેશકાળ અને લોકસ્થિતિ પ્રમાણે બનેલા છે, અને તે બધા ધર્મોનો હેતુ પ્રભુને યોગબધ તથા પામવાનોજ છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે,

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यम् ।

मम वर्तमानवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥

(ગી. અ. ૪ શ્લોક ૧૧)

અર્થ:—જે માણસો જે પ્રમાણે મને ભજે છે તેઓને હું તે પ્રમાણેજ ભજું છું, એટલે કે તેઓની ભાવના પ્રમાણેજ મારું રૂપ તેમને સમજાય છે અને તેવાંજ ફળ હું તેઓને આપું છું. હે અર્જુન ! માણસો બધી રીતે મારા માર્ગનેજ અનુસરે છે.

ભાઈઓ ! આમાં મારો ધર્મ સાચો, તારો ધર્મ ખોટો, એ ક્યાં આવ્યું ? પ્રભુની આવી ખુદી આજ્ઞા છતાં વિનાકારણ આપણે અંદર અંદર લડીને શામાટે વેર વધારવું જોઈએ ? અને શામાટે પ્રભુથી વિમુખ થવું જોઈએ ? માટે આજથી ઠરાવ કરો કે પોતાના ધર્મને વળગી રહેવું અને બીજા બધાય ધર્મો તરફ ઉદારવૃત્તિથી જોવું; કારણ કે એથી દુનિયામાં શાંતિ રહે છે. એ પ્રભુને વહાલું છે અને એ પ્રભુનો હુકમ છે, માટે પોતાનો ધર્મ ફડી રીતે પાળીને બીજાઓના ધર્મ તરફ ઉદાર નજરે જુઓ.

ઉદ્યોગ છંદ

વસના એક પૃથ્વી વાસ, ઉપર એક છે આકાશ;
દ્વિતી કેમ પડશે છે, ઇશ્વર સર્વનો છે એક.

ભુજંગી છંદ

ભલે જો ભુદા દેશને વાસ જાયે, બધાએ સગા આપનું પેટ હૈયે;
બધી બાજરી બીજ તો એકજ દાણો, તમે મિત્ર મારા વૃથા વાદ તાણો.
નથી સ્વર્ગ કે નર્ક જૂદાં સહુનાં, નથી આપણાં વિશ્વ જૂદાં બહુનાં;
જૂદાં ક્યાં જશે એક જોગો ગુણણો, તમે મિત્ર મારા વૃથા વાદ તાણો.
(દશપતકાન્ય)

૨૭૬—જે દુબકી મારે તેને જેમ મોતી મળે છે. તેમ
ભક્તિમાં જે મર્યા રહે તે પ્રભુને પામે છે.

ભક્તિમાં કાંઈ જાતસાત જોવાતી નથી. એ તો જેના હૃદયમાં
ભક્તિ લાગી જાય ને જે એમાં ખુશી રહે તે પાર પડી જાય છે;
કારણ કે પ્રભુ દયાળુ છે. તેને ત્યાં કાંઈ નાતજાત કે કાળીગોરી
ચામડી નથી; ત્યાં તો સમાનતા છે. ત્યાં તો અલેક છે. પ્રભુને તો
પોતાનાં બધાં બાળકો સરખાં છે. તેને કોઈ વહાલાં કે કોઈ દુવલાં
નથી; પણ જે ભેદ છે તે ભક્તિનો છે. જેમ કે જે અગ્નિની પાસે
બેસે છે તેની ટાઢ ઉડી જાય છે અને જે અગ્નિ પાસે ન જાય તેને
ટાઢ વાચા કરે છે; તેમજ જે પ્રભુભક્તિમાં લાગી જાય છે તે તરી
જાય છે અને જે ભક્તિમાં નથી લાગતા તેઓ ચોરાશી લાખના
ફેરામાં અટવાયા કરે છે. એમાં નાતજાતનું, દેશનું કે કાળનું કાંઈ
કામ નથી. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે, જે મને ભજે છે તે મારામાં
છે અને હું તેનામાં છું. તેથીજ વૈષ્ણવો ગાય છે કે:—

“હરિ ભજે તે હરિ સરખો પ્રાણી.”

અમે ગુરુ છીએ માટે ઉંચા, અમે બ્રાહ્મણ છીએ માટે ઉંચા,
ફલાણા રાજાએ અમારું સન્માન કર્યું માટે અમે ઉંચા, ફલાણા
જૂના કુળમાંથી અમે ઉતરી આવેલા છીએ માટે અમે ઉંચા,
અમારી જાતવાળાઓએ અમુક અમુક કામ કર્યું માટે અમે
ઉંચા, અમે અસલમાં અસલ છીએ માટે અમે ઉંચા, અમારા કુ-
ળમાં ફલાણો ભક્ત થઈ ગયો માટે અમે ઉંચા, અમે દાન નથી
લેતા માટે અમે ઉંચા, અમે ફલાણા દેશમાં જન્મ્યા માટે અમે

ઉંચા, અને અમે ફલાણુ ધર્મ પાળીએ છીએ અથવા ફલાણુ ગુરુને માનીએ છીએ માટે અમે ઉંચા ! એ સૌ બાબત પોલમ-પોલ છે. એવી પોલમપોલ અહીં થોડો વખત ભલે ચલાવી લો, પણ પ્રભુના દરબારમાં તે કાંઈ ચાલવાની નથી. એવી પોલમ-પોલ ચલાવવાનો સમય હવે વહી ગયો છે. હવે તો બહુ ખુદશી રીતે પ્રભુનો હુકમ લોકો એવી રીતે સમજતા જાય છે કે, જે સ-મુદ્રમાં ઈબકી મારશે અને લાગુ રહેશે તે મોતી મેળવશે. જે કિ-નારે ઉભા ઉભા એમ વાતો કર્યા કરે કે મારા દાદાને ઈબકી મા-રતાં બહુ આવડતી હતી અને ફલાણુ રાજાના વખતમાં હુબકી મારવાનો હુકમ માત્ર અમારીજ જાતવાળાઓને હતો અદ્દે મારા મામાના મામા હજી પણ ઈબકી મારે છે, એવી વાતો કરવાથી ઈબકી માર્યાવિના કાંઈ તેઓને મોતી મળે નહિ; તેમજ પ્રભુને અર્થે દાનપુણ્ય કર્યા વિના, મનને રોક્યા વિના, શુભેચ્છા રાખ્યા વિના અને ધર્મના જ્ઞાનવિના માત્ર નાતજાતથી કે કાળીગોરી ચામડી-થીજ કાંઈ કામ થઈ જવાનું નથી, પણ આપણાં આચરણો સુ-ખારીએ અને પ્રભુના રસ્તામાં લાગુ રહીએ ત્યારેજ સ્વર્ગનાં મોતી મળી શકે છે, ત્યારેજ ઈન્દ્રની અપ્સરાઓ આપણને અલૌકિક મોતીથી વધાવી લે છે. માટે ભાઈઓ ! જો એવાં સ્વર્ગનાં મોતી જોઈતાં હોય તો બધી જાતનાં અભિમાનને છોડી દઈને સર્વાત્મ-ભાવથી પ્રભુને શરણે જાઓ, પ્રભુને શરણે જાઓ અને પ્રભુના હુકમ પાળો.

રામ હુમરી

રામ ત જાને' સો જાને'સે કયા હો. (ટેક)

રામ ગમીરસ હૈ જિન માંહિ;

ઔર દુન રસ પિનેસે' કયા હો. રામ૦

ભકત સોહિ હરિકે ગુન ગાવત;

ઔર દુન ગુન ગાનેસે' કયા હો. રામ૦

જાપ સો શ્રીગુરુમંત્ર જપે નિત;

ઔર જાપ જપનેસે' કયા હો. રામ૦

દેખે સોહિ ગુરુમૂર્તિ અખંડિત;

ઔર કાક ઠગ્યાજીસે' કયા હો. રામ૦

જન્મ ત્રિયો હરિકે ગુન ગાવન;

ઔર ગપાષ્ટક ગાનેસે' કયા હો.

કવ. વિ. ૨૨

જન્મ હો. રામ૦

કહત કખીરા સુતો ભાઈ સાધુ;
વધ્યા બહુત દિન જીનેસેં કયા હો. રામ૦

૨૭૭-માયા ગમે એટલી વધે તોપણ ભકિત વિના
સંતોષ થતો નથી.

ઈતિહાસ વાંચનારાઓ કાંઈ સિકંદર બાદશાહના નામથી અજાણ્યા નથી. સિકંદર બહુ પરાક્રમી હતો અને તેણે પોતાના લશ્કરી બળથી દુનિયાનો મોટો ભાગ જીતી લીધો હતો. એ પછી તે મરવા પડ્યો ત્યારે અફસોસ કરતો કરતો બોલ્યો કે, હજી થોડા મુલકો જીતવા બાકી રહી ગયા; એટલું જીતાઈ ગયું હોત તો મને સંતોષ થાત. ત્યારે તેના ડાહ્યા પ્રધાને કહ્યું કે મહારાજ ! હવે તૃણુ છોડી દો. આટલી બધી દુનિયા જીતી તેથી સંતોષ ન થયો ત્યારે હવે ખીન્ન થોડાક મુલકો જીતવાથી સંતોષ ક્યાંથી થાત ? આખી દુનિયા જીતી લીધી હોત તોપણ તમને સંતોષ થાત નહિ; માટે હવે એ તૃણુને છોડી દો ને પ્રભુને યાદ કરો.

ભાઈઓ ! જેણે અધી દુનિયા જીતી લીધી હતી તેને પણ અંતકાળ સુધી પણ સંતોષ ન થયો, ત્યારે આપણને માયાથી સંતોષ ક્યાંથી થાય ? માયાથી આજસુધી કોઈને પણ સંતોષ થયો નથી અને થવાનો પણ નથી. એ તો જેમ જેમ વધતી જાય તેમ તેમ આશા-તૃણુ પણ વધતાં જાય છે. જેમ જેમ અગ્નિમાં ઘી હોમાતું જાય તેમ તેમ અગ્નિની જાળ વધતી જાય છે; તેમજ જેમ જેમ માયા વધતી જાય તેમ તેમ વિકારો પણ વધતા જાય છે, એથી કદિ પણ તૃપ્તિ થતી નથી; માટે “ આમ થાય તો આમ કંઈ ને આમ થાય તો પછી આમ ન કંઈ ” એવી રીતે વાયદા ઉપર અને દિલાસા ઉપર તમારાંજ મનને તમે ઠગો માં, ઠગો માં; પણ પ્રેમ આણીને પ્રભુના શરણમાં જાઓ, એટલે શાંતિ પોતાની મેળેજ તમારી પાસે ચાલી આવશે અને થોડામાં પણ ઘણું થઈ પડશે, તથા એ થોડામાંથી પણ પ્રભુના ચવિત્ર નામથી આત્મિક શાંતિ મળી જશે; માટે ભાઈઓ ! શાંતિ મેળવવા સારૂ માયાને નહિ, પણ મહાન પ્રભુના નામને પકડો, પ્રભુના નામને પકડો.

૨૭૮—માયાને ત્યજ દેવાની નહિ પણ પ્રભુ તરફ વાળવાની તજવીજ કરો.

માયાથી કદિ શાંતિ મળવાની નથી, એમ વારંવાર શાસ્ત્રોમાં કહેલું છે અને મહાત્માઓ પણ એની એજ વાત જૂદા જૂદા રૂપમાં વારંવાર આપણને કહે છે; અને તોપણ આપણે માયાને ત્યજ શકતા નથી, કારણ કે એ ત્યજ શકાય એવી વસ્તુ નથી અને તેને ત્યજવાની જરૂર પણ નથી; પણ જે કરવાનું છે તે એટલુંજ કે, માયા માયાની તરફજ આપણને ખેંચી જાય છે, તેને બદલે આપણે તેને ઇશ્વરની તરફ વાળવી જોઈએ. માયાનો નાશ કરવાનું આપણું કામ નથી પણ તેને પ્રભુમાં લગાડવી એજ આપણું કામ છે. માયાના પ્રવાહને અટકાવવાની આપણામાં શક્તિ નથી અને એમ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી; પણ તેના પ્રવાહને ફેરવી નાખવો એ આપણાથી બની શકે તેમ છે અને એજ આપણું કામ છે.

માયાનો પ્રવાહ કે જે ફેકટ સમુદ્રમાં ચાલ્યો જાય છે, તે પ્રવાહની આડો જો બંધ બાંધી લઈએ તો બહુ મોટી ખેતી કરી શકાય અને લાખો ફળો ઉત્પન્ન કરી શકાય. માયાનો પ્રવાહ હમણાં માયાના સમુદ્રમાંજ નકામો ચાલ્યો જાય છે. નકામો ચાલ્યો જાય છે એટલુંજ નહિ પણ ઉલટી ખરાબી કરતો જાય છે; પણ જો તેને ભક્તિનો બંધ બાંધી દીધો હોય તો એ પ્રવાહ પ્રભુ તરફ વળી જાય છે અને તેનું જળ પ્રભુપ્રીતિનાં ખેતરોમાં ફેલાઈ જાય છે; તેથી આ દુનિયામાં અને સ્વર્ગમાં કામ લાગે એવાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ ફળો થાય છે; માટે લાઈએ ! માયાને ત્યજવાની ખોટી હઠ છોડીને માયાને પ્રભુમાં લગાડવાની તજવીજ કરો.

૨૭૯—પ્રભુ પાસે કરેલી પ્રાર્થના વ્યર્થ જતી નથી, પણ તેની તરફથી મળતી અલૌકિક ખુબી આપણે સમજતા નથી માટેજ બડબડયા કરીએ છીએ.

એક તીર્થની જગ્યામાં કોઈ સૂરદાસ ઘેઠો ઘેઠો ભજન ગાતો હતો ને લિખ માગતો હતો. તેને કોઈ કોઈ લોકો કેળાં, પેર, ચાખા ને પાઈ કે પૈસો આપતા જતા, તેથી એ સૂરદાસ ખુશ થતો હતો, એ પછી ત્યાં કોઈ એક ગૃહસ્થ આવી નીકળ્યો. તે સૂર-

દાસનાં લજનથી બહુ ખુશી થયો, તેથી તેણે પાંચ રૂપિયાની નોટ કહાડીને તે સૂરદાસના હાથમાં આપી. સૂરદાસ બિચારો નોટથી અન્નણ્યો હતો. તેણે પોતાના ગરીબ ગામડામાં કોઈ દિવસ નોટ જોઈ સાંભળી નહોતી અને કાગળના કટકાથી રૂપિયા મળે એમ તેને ખબર નહોતી. તેમજ નોટમાં શું લખેલું છે તે કાંઈ તે જોઈ શકતો ન હતો; તેથી કોઈ શેઠે પોતાના હાથમાં કાગળનો કટકો આપ્યો છે, એમ જાણીને તેને દિલગીરી થઈ. નોટ આપનાર શેઠે તેની પાસે બે ત્રણ લજન ગવરાવ્યાં હતાં અને એ લજનનાં તથા સૂરદાસની ગાવાની ઠબછબનાં તેણે વખાણ કર્યાં હતાં, તેથી સૂરદાસને આશા હતી કે આ શેઠ જરૂર બે ચાર પૈસા આપશે. તેથી જ્યારે તે શેઠે ઉઠતી વખત કહ્યું કે, “લ્યો સૂરદાસ” ત્યારે સૂરદાસનું મોં મલકાવા લાગ્યું ને હરખથી લાંબો હાથ કર્યો; પણ જ્યારે તેના હાથમાં નોટ આવી ત્યારે કાગળનો કટકો સમજીને તે દિલગીર થયો. તેને લાગ્યું કે, વાહ વાહ, વાહ વાહ કરીને મક્કતાનાં લજન સાંભળી ગયો ને ઉલટો જતી વખત મારા જેવા આંધળા માણસની મશ્કરી કરી ગયો. આ કાગળના કટકાને હું શું કરું ? મેં તો જાણ્યું કે બે ચાર પૈસા આપશે, પણ એ તો સાવ ઘોઁએલો મૂળો નીકળ્યો, ઉલટો મશ્કરી કરી ગયો.

એમ બડબડતો બડબડતો ચાલ્યો. મોડું બગાડીને તે નોટ ફેંકી દેવા લાગ્યો. એટલામાં પાસે બેઠેલા બીજા કોઈ ભલા માણસે કહ્યું કે, સૂરદાસજી! એ કાગળનો કટકો નથી; એ તો પાંચ રૂપિયાની નોટ છે. સૂરદાસે રૂપિયાનું નામ સાંભળીને પૂછ્યું કે, શું છે ? તમે પણ મારી મશ્કરી કરો છો કે ? ત્યારે તે ભલા માણસે કહ્યું કે, નહિ નહિ, તમારા જેવા અપંગની મશ્કરી હોય કે ? જેનો દિવસ રૂપિયા હોય તે તમારા જેવાની મશ્કરી કરે. એ તો નોટ છે; એને સાચવી રાખો. એના પાંચ રૂપિયા આવશે. સૂરદાસે કહ્યું કે, નોટ, એટલે શું? ભાઈ સાહેબ! મને કાંઈ નોટ ખોટની ખબર નથી. ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, એ સરકારી કાગળ છે. સરકારના રાજ્યમાં જ્યાં જાઓ ત્યાં એના રૂપિયા મળી શકે. એ સાંભળીને સૂરદાસ બહુ રાજી થયો અને તે નોટને ઘોઘિયાને છેડે બાંધી પાંચ સાત ગાંઠ પાડતાં કહેવા લાગ્યો કે, હું તો બેચાર પૈસાની આશા રાખતો હતો, પણ એ શેઠ તો બહુ ભલો, પાંચ રૂપિયા આપી

ગયો. એહો ! એવા પણ દુનિયામાં પડ્યા છે ને ! તમે પણ બહુ મહેરબાની કરી, નહિ તો હું એને કાગળનો કટકો સમજીને ફેંકી દેત.

ભાઈઓ ! આપણી પ્રાર્થનાઓથી રાજી થઈને પ્રભુ પણ આપણને ઘણું એ આપે છે, પણ આપણે પેલા સૂરઢાસના જેવા આંધળા છીએ, અજ્ઞાન છીએ, એટલે પ્રભુ જે અલૌકિક વસ્તુ આપે છે તેની કિંમત આપણે સમજી શકતા નથી. પ્રભુ આપણને બીજું કંઈ પણ ન આપે, પણ પાપથી બચાવે ને અંતરની શુદ્ધિ આપે એ શું થોડું છે ? પૈસાનાં ત્રણ ચાર મળે તે કેળાં કે પેરૂ જેવાં દુનિયાદારીનાં સુખ તે આપણને ન આપે, અને તેને બદલે હૃદયની શુદ્ધિ આપે કે જેથી પ્રભુનું જ્ઞાન મેળવાય, એ શું ઓછું છે કે ? તથા પાપની માફીરૂપી નોટ આપે કે જેથી નરકથી બચાય, એ શું થોડું છે કે ? માટે યાદ રાખજો કે આપણી પ્રાર્થનાઓ કદિ પણ વ્યર્થ જતી નથી, પણ ઉલટું આપણી માગણીઓ કરતાં ઘણું વધારે આપણને મળે છે; પણ આપણે આપણા દુનિયાદારીના સ્વાર્થમાં એટલા બધા આંધળા બની ગયા છીએ કે, પ્રભુની એ અલૌકિક બક્ષીસની કિંમત આપણે સમજી શકતા નથી. માટે ભાઈઓ ! વિનાકારણ પ્રભુનો વાંક નહિ કાઢતાં આપણા પોતાના જ દોષ સમજતાં શીખો.

૨૮૦-અહીંની મોટાઈ કાંઈ સ્વર્ગીમાં કામ નહિ આવે.

આપણને સૌને મોટાઈ બહુ ગમે છે અને તેને માટે રાત-દિવસ તરફડીઆં મારીએ છીએ. કોઈને ધનની મોટાઈ ગમે છે, કોઈને અમલદારપણાની મોટાઈ ગમે છે, કોઈને પટેલોઈ કે શેઠાઈની મોટાઈ ગમે છે, કોઈને રૂપની મોટાઈ ગમે છે, કોઈને કુળની મોટાઈ ગમે છે, કોઈને પંડિતાઈની મોટાઈ ગમે છે, કોઈને બળની મોટાઈ ગમે છે, કોઈને વેપારની મોટાઈ ગમે છે, કોઈને હુન્નર-કળાની મોટાઈ ગમે છે અને કોઈને કાંઈ પણ ગુણવિના તથા કાંઈ પણ કારણવિના “ હમ બી નવાબ ભર્ય કે ” બનવું બહુ ગમે છે. આ પ્રમાણે સૌને મોટાઈ ગમે છે, એમાં કાંઈ શક નથી, પણ એ મોટાઈ ખરી મોટાઈ છે કે ખોટી ? અને એ મોટાઈ ક્યાં સુધી કામની છે ? તેનો કોઈ વિચાર કરતું નથી; પણ આપણે

સમજવું જોઈએ કે, આપણે તો આ દુનિયામાં જે ચાર દિવસના મુસાફર છીએ. એ પછી તો આપણને અવશ્યમેવ બીજા મુલકમાં જવાનું છે. જ્યાં જવાનું છે, ત્યાં એ મોટાઈ કામ આવશે કે નહિ ? એ વિચાર કરવો ઘટે છે. જો ત્યાં એ મોટાઈ કામ ન આવે તો આપણી બધી મહેનત ફેકટ છે અને આપણું બધું હહાપણ પાણીમાં ગયું છે, એમ સમજવું. એને માટે પંડિતો દાખલો આપે છે કે:-

એક મોટો શેઠ બહુ પૈસાવાળો હતો, તે જાત્રા કરવા નીકળ્યો. ફરતે ફરતે તે એક નાના ગામડામાં રાત રહ્યો. એ વખતે તેણે પોતાનાં માણસોને કહ્યું કે જાઓ, ગામમાંથી સીધું સામાન લઈ આવો. મુનીમ સીધું લેવા ગયો, ત્યારે ગામડાના વેપારીએ કહ્યું કે પૈસા લાવો. મુનીમે નોટો કહાડીને આપી, ત્યારે તે વેપારીએ કહ્યું કે, એ કાગળના કટકાને અમે શું કરીએ ? અમારા રાજ્યમાં તમારી એ નોટ ફેટ કાંઈ ચાલેબાલે નહિ. અમને તો રોકડા પૈસા જોઈએ. મુનીમે કહ્યું કે, અરે ભલા માણસ ! તું વેપારી થઈને આમ કેમ કરે છે ? આ પૈસા છે, તું જો તો ખરો એ ગવર્નરની સહી-વાળી છે. ગામડાના વેપારીએ કહ્યું કે, તમારી એ બધી વાત સાચી, પણ તે અમારા રાજ્યમાં ન ચાલે. અમને તો અમારા દેશમાં ચાલે એવાં નાણાં જોઈએ.

ભાઈઓ ! છતે પૈસે પાસે નોટોના થોકડા ને થોકડા છતાં પણ તે શેઠને એ દેશનાં નાણાંવિના બજારમાંથી સીધું મળ્યું નહિ. આવીજ રીતે આપણી મોટાઈ, આપણા ખિતાબો ને આપણી તીજોરીઓ એ બધું મુઆ પછી સ્વર્ગમાં કાંઈ પણ કામ આવે તેમ નથી. ત્યાં તો સર્વ મુલકમાં ચાલે એવું પ્રભુના નામનું રોકડું નાણું જોઈએ છે; માટે ભાઈઓ ! ખોટી મોટાઈમાં નહિ પડ્યા રહેતાં ધર્મનું સાચું ધન મેળવો; પ્રભુના નામસ્મરણરૂપી રોકડું નાણું મેળવો.

૨૮૧-પંડિતાઈના ઝગડામાંજ ફસી પડાય અને અંતર ખાલી રહી જાય, એમ થવા દેતા નહિ.

જે વાસણ ખાલી હોય તેમાં બીજી કાંઈ પણ વસ્તુ જલદી ભરી શકાય છે, પણ જે વાસણ ભરેલું હોય તેમાં બીજી વસ્તુ

ભરી શકાતી નથી. તેમજ મૂર્ખાઓ છે તે ખાલી વાસણો જેવા છે, એટલે તેમના મનમાં કોઈપણ સારામાઠા વિચારો જલદી પેસી જાય છે; પણ જે પંડિતો છે તેઓના મનમાં પંડિતાઈની અને દુનિયાદારીની ખટપટની આડીઅવળી બહુ વાતો ભરેલી હોય છે, એટલે તેઓ ઈશ્વરી સત્યજ્ઞાન જલદીથી લઇ શકતા નથી. તેઓ પોતાના મમતમાંજ રહી જાય છે, અને “આ પંડિતે આમ કહેલું છે, ન્યાયમાં આમ કહેલું છે, યોગમાં આમ કહેલું છે, કર્મકાંડમાં આમ કહેલું છે અને મનુસ્મૃતિમાં આમ કહેલું છે, પણ આમ કરીએ તો આમ થાય ને આમ કરીએ તો આમ પણ થાય” એવી રીતે કલ્પનાની જાળમાં ને અકલની ઉજેણીમાં તેઓ રહી જાય છે. ગામડિયા લોળા લોકો શ્રદ્ધાથી ને સરળતાથી જેમ પ્રભુના રસ્તામાં સીધી રીતે આગળ ચાલી શકે છે તેમ પંડિતો ચાલી શકતા નથી. તેઓ તો પોતાના ડહાપણમાં ને શબ્દોની વડાઈમાંજ રહી જાય છે.

ભાઈઓ ! આપણને સૌને પંડિતાઈ બહુ ગમે છે; તેથી પંડિતાઈના ઝઘડામાંજ ફસી પડાય અને અંતર ખાલી રહી જાય એમ ન થાય એ સંભાળજો. અમે જોએલું છે કે, ઘણાએ શાસ્ત્રીઓ માત્ર વાતો કરવામાંજ કુશળ હોય છે; પણ તેઓનાં અંતર પ્રભુ તરફ એટલાં બધાં શુષ્ક હોય છે કે, જો તેઓની અંદરની વર્તણૂક આપણે જાણીએ તો આપણને ગ્લાનિ ઉપજ્યા વિના રહે નહિ. વિદ્યા કે જે આપણને તારવા માટે છે, તે આપણને નરકમાં લઈ જનારી ન થાય એ સંભાળજો; અને જે પંડિતાઈથી પ્રભુથી વિમુખ થવાય, એવી પંડિતાઈ કરતાં હે પ્રભુ ! જેમાં હૃદયની સરળતા હોય ને આત્મિક વિશ્વાસ હોય એવા મૂર્ખજ અમોને રાખજો.

૨૮૨-ધર્મસંબંધી કોઈ પણ ખોટો ખ્યાલ મગજમાં ન ઠસી જાય એ સંભાળજો.

કોઈ યૂરોપિયન મુસાફર બીજા લોકોને ધર્મ શિખવા માટે પારકા મુલકમાં ગયો. ત્યાંના એક લુચ્ચા ધર્મશુરુએ તે મુસાફરને પોતાના ધર્મને નામે જૂઠી જૂઠી કાંઈ લખાતીજ વાતો શિખવી દીધી. એ મુસાફરને કાંઈ બખર નહોતી કે આ સાચું શિખવે છે કે ખોટું ! એ તો શ્રદ્ધાથી શિખતો હતો, તેથી તેણે એ બધી વાતો

સાચી માની લીધી અને પોતાના મનમાં એમ સમજવા લાગ્યો કે આ લોકોનો ધર્મ આવો છે. એ પછી કેટલીક મુદતે તે મુસાફરને કોઈ ભલો માણસ મળ્યો. તેની સાથે ધર્મસંબંધી વાતચિત થતાં તે ભલો માણસે કહ્યું કે, તું માને છે એ બધું ખોટું છે. અમારો ધર્મ કાંઈ એવો નથી. ખરો ધર્મ તો આ પ્રમાણે છે. એમ કહીને તેણે સત્ય ધર્મ બતાવ્યો; પણ એ મુસાફરના મનમાં પ્રથમ જૂઠા ધર્મના જે સંસ્કાર બેસી ગયા હતા, તે ઘણો વખત સુધી ગયા નહિ; તેમજ આપણા મનમાં પણ સારાકે માઠા ધર્મસંબંધી જે વિચારો ઘુસી જાય છે તે સહેલાઈથી નીકળતા નથી, માટે ધર્મસંબંધી કોઈ પણ ખોટો કે વહેમી વિચાર ન ઠસી જાય એ સંભાળજો.

વિદ્યા-હુન્નરના, ધંધા-રોજગારના, કળાકૌશલ્યના કે સુધારા-વધારાના જે જે વિચારો આપણા મગજમાં આવે છે તેમાં પાછો જલદી સુધારો થઈ શકે છે; કારણ કે એ બાબતમાં કાંઈ ખાસ આપણો આગ્રહ હોતો નથી અથવા એ માનવાની આપણી ઉપર કાંઈ ખાસ ફરજ હોતી નથી; પણ ધર્મના વિચારો માનવાની તો આપણી ખાસ ફરજ છે અને વળી એ બાબતમાં આપણી હઠ પણ બહુ જબરી હોય છે એટલે આપણા મનમાં ધર્મના જે વિચારો પ્રથમથી ઠસી ગયા હોય તે જલદીથી બદલી શકાતા નથી; માટે જેમ અને તેમ ધર્મસંબંધી-ઇશ્વરસંબંધી કોઈપણ ખોટો વિચાર આપણા કે આપણાં બચ્ચાંઓના મનમાં ન ઠસી જાય એ બહુજ સંભાળજો.

વિદ્યા-હુન્નરમાં કે ધંધા-રોજગારમાં આપણે બીજાના વિચારો પણ લઇ શકીએ છીએ, પણ ધર્મની બાબતમાં પરધર્મીઓના બીજા વિચારો ગમે એટલા સારા હોય તોપણ તે આપણે કદિ પણ કબૂલ કરતા નથી. આવી રીતે ધર્મની બાબતમાં આપણા સૌના મનમાં થોડો ઘણો પણ ખાસ પક્ષપાત છે; માટે ધર્મસંબંધી કોઈ પણ ખોટા ખ્યાલ આપણા મગજમાં ન ઠસી જાય તે સારૂ જેટલું અને એટલું સંભાળવાનું છે. જો એવા કોઈ પણ નકામા વિચારો ઠસી ગયા તો આ ભવ તો બગડશેજ, પણ તે પછીનો અવતાર પણ એ ખ્યાલોને કાઢી નાખવામાંજ ખોઈ દેવો પડશે. એમ ન થાય માટે હજી પણ હાથમાં વખત છે તો ચેતો, ચેતો અને ભૂલ.

ભરેલા ખ્યાલોમાં પડ્યા ન રહો, પણ પવિત્ર ઈશ્વરનાં સત્ય વચ્ચનોમાં મસ્ત રહો.

૨૮૩-ધોવા આણેલાં કપડાં પહેરીને કાંઈ ધોખી
મોટો માણસ બની શકતો નથી, તેમજ પંડિતાઈ
માટે ગોખી રાખેલા વિચારો કાંઈ
સ્વર્ગ અપાવતા નથી.

સોનીને ત્યાં જેમ દાગીના ઘડાવવા માટે લોકો સોતું આપી
જાય છે, પણ એ સોતું જેમ સોનીતું નથી અને ધોખીને જેમ
લોકો કપડાં ધોવા માટે આપે છે, પણ એ કપડાં કાંઈ ધોખીનાં
નથી, તેમજ પંડિતો બીજા લોકોના અને શાસ્ત્રોના વિચારો ભેળા
કરે છે, પણ તે વિચારો કાંઈ તેના પોતાના નથી; એટલે જેમ
ધોખીને ત્યાં આવેલાં રાજાનાં લૂગડાં ધોખીના ઉપયોગમાં આવતાં
નથી; તેમજ લક્ષિતવિના પંડિતોના મગજમાં ગચ્છેલા શાસ્ત્રોના
રૂડા વિચારો પણ તે બિચારા બોલ ઉઠાવનારને કામ લાગતા
નથી; કારણ કે પ્રભુના નામની લાગની લાગ્યા વિનાના જે ઉપર-
ચોટિયા પંડિતો છે, તે તો બોલે ઉઠાવનારજ છે. એવાઓ તો
મદ્દતના વિવાદમાં, શબ્દોની લડાઈમાં, માનમર્તબાની હોંશમાં
અને ચેલાચેલી કરવામાંજ રહી જાય છે. એવાઓ માત્ર ગધેડાંની
પેઠે કોઈક બીજાઓના વિચારોના નાહક ભાર ઉપાડે છે, પણ
તેની કાંઈ સાર્થકતા કરી શકતા નથી. જો પ્રભુમાં પ્રેમ લાગે, પોતાનાં
આચરણો સુધારે અને પોતાનાં ભાઈબહેનોને કોઈને કોઈ રીતે
પણ મદદગાર થાય, તોજ પંડિતાઈની સાર્થકતા છે. જો એવું
કાંઈ ન થાય ને માત્ર ફેકટની હુશિયારીમાંજ રહી જાય તો એવી
પંડિતાઈ કરતાં તો ગામડિયા લોકોનું જંગલીપાણુંજ સાફ છે, કે
જેઓ ભુખ્યાઓને ખાવાનું આપે છે અને રાતે ભેળા થઈને
ઝાંઝપખાજ અથવા તંબુરો ને મંજીરા લઈને પ્રેમપૂર્વક પ્રભુનું
ભજન કરે છે.

ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે પંડિતાઈ એ કાંઈ ફેંકી દેવાની
વસ્તુ નથી. એ મોટો ગુણ છે, એ પ્રભુની કૃપાનું દ્રવ્ય છે પણ તે
જો પ્રભુને સાથે રાખીને હોય તો; પ્રભુપ્રેમ વિનાની પંડિતાઈમાં
તો લુચ્છાઈ છે-રાક્ષસીપણું છે. આપણને સૌને પંડિતાઈ અહુંગમે
છે, પણ એવા રાક્ષસીપણામાં ન ફસી પડાય એ સંભાળજો.

૨૮૪-મોજ ઉડાવતી વખત બહુ મઝા પડે છે; પણ
હિસાબ ચૂકાવતી વખત તેની ખબર પડશે.

ચાર દોસ્તો હતા. તે સહેલ કરવા માટે નીકળ્યા. એ પછી એક સુંદર શહેરમાં આવીને ત્યાંની એક ફક્કડ વીશીમાં ઉતર્યા અને વીશીવાળાને કહેવા લાગ્યા કે, આજે અમારે માટે દૂધપાક પૂરી બનાવ. થોડી વાર થઈ ત્યારે કહે કે ચા લાવ. એ પછી કહે કે ભજીયાં લાવ. એ પછી કહે કે ફૂટ લાવ. એ પછી કહે કે આઈસક્રીમ બનાવ. એ પછી કહે કે કાફી બનાવ. એમ ઉપરાઉપરિ ઘણી ચીજો તેઓ માગવા લાગ્યા અને વીશીવાળો તે આપવા લાગ્યો. ગમતમાં ને ગમતમાં ત્રણ દિવસ ત્રણ કલાકની પેઠે પસાર થઈ ગયા. એ પછી જ્યારે તેઓ જવા લાગ્યા ત્યારે તે વીશીવાળાએ રૂપિયા પચીશનું બીલ તેઓના હાથમાં આપ્યું. પચીશ રૂપિયાનું બીલ જોઈને તેઓ તો અજબ થઈને ઉભા રહ્યા. એ પછી જરાવાર રહીને તેમાંથી એક જણે પૂછ્યું કે, ત્રણ દિવસના એટલા બધા રૂપિયા ? ત્યારે તે વીશીવાળાએ કહ્યું કે, તમારી મરજી પડે તેમ માલ ઉડાવતા હતા એ કાંઈ મફતનો હતોકે ? હુકમ કરતી વખત તો પાછું વાળીને જોતા નહોતા અને હવે બીલ ચૂકાવતી વખત કેમ વિચાર કરો છો ? તે મોજલા દોસ્તો પાસે એટલા પૈસા નહિ હોવાથી વીશીવાળાએ ફરિયાદ કરીને તેઓને કેદમાં નખાવ્યા.

ભાઈઓ! આપણે પણ પ્રભુને વિસારી દઈને દુનિયાદારીની ખોટી મોજશોખ લોગવવામાં કાંઈ બાકી રાખતા નથી. એ વખતે આપણું શું ગળું છે, તે આપણે તપાસતા નથી, પણ જ્યારે એનો હિસાબ પ્રભુને આપવો પડશે ત્યારે આંકડો બહુ મોટો થઈ જશે હો; અને જો એ આંકડો નહિ ચૂકવાય તો જરૂર જેલમાં જવું પડશે. એમ ન થાય માટે પહેલાંથીજ જરાતરા વિચારજો; કારણ કે અહીંની દયાળુ અંગ્રેજ સરકારના જેવી હવાઅજવાળાંવાળી ને બાગબગીચાવાળી જમની જેલ નથી; પણ ત્યાં તો બ્રહ્માંડોને પીગળાવી નાખનારી અગ્નિ અને ન ખમી શકાય એવાં, તથા જેનું વળું કરતાં પણ ત્રાસ દેતે એવાં લાયકર દુઃખો છે; માટે આ દુનિયાની ઘડીક વારની લુખી મોજમજ સાડ લાખો વરસ સુધી તરકમાં ન પડી જવાય એ સંભાળજો.

મનહર છંદ

મોજ ભલે માણો ન્યાં સુધી લખાણો દાણો પાણી,
દાણો પાણી ખૂટે જવાનું છે તે તો જાણો છો;
તત્ત્વ તણો તાણો વાણો તુટશે અજાણ્યો ન્યારે,
રાખે કીચો રાણો એવું અંતરમાં આણો છો;
તાકે છે શિયાણો x પંખી જળમાં ઝસાણો તોય,
લોભમાં લેવાણો એવી વ્યવસ્થા વખાણો છો!
કાટે ખાંધ્યો પાણો એ ઉખાણો ખરો જાણો ખુદ,
શોધો શાણો સંત ખાલી તંત શીદ તાણો છો.
(દક્ષપતકાવ્ય)

૨૮૫-લૂગડાં ને ઘરેણું બચાવવા સારૂ તમારા
આત્માને ડૂબવા દેતા નહિ.

એક શેઠે નોકરની સાથે પોતાના છોકરાને તળાવમાં નહાવા માટે મોકલ્યો. નહાતી વખતે શેઠે નોકરને કહ્યું કે, જો કેસ મજૂનો છે હો, કોઈ ઉપાડી જાય નહિ; ખરોખર સાચવજે. નોકરે કહ્યું કે, હું સાહેબ. એ પછી છોકરો તળાવમાં નહાવા ઉતર્યો, ને તે જંગલી નોકર તેનાં કપડાં સાચવીને બહાર બેઠો. એ પછી પાણીમાં રમતે રમતે થોડીવારમાં છોકરો પગથિયું ચૂક્યો, ને તે ડૂબવા લાગ્યો. નોકરે એ જોયું, પણ તે નિમકહલાલ નોકર પોતાના શેઠના હુકમનું અપમાન કેમ કરે? શેઠે કપડાં સાચવવાનું કહ્યું હતું તે છોડીને એ નોકર છોકરાને બચાવવા કેમ જઈ શકે? જરા વારમાં એ છોકરો બિચારો ડૂબી મુઓ. પ્રભુ! પ્રભુ!

આ વાત સાંભળીને આપણને બહુ દિલગીરી લાગે છે અને આપણે એ નોકરની મૂર્ખાઈ ઉપર ઘિક્કાર વરસાવીએ છીએ; પણ લાઈઓ! આપણે પોતે શું કરીએ છીએ, એ તો તપાસો? આ વાત તો બની હોય કે ન પણ બની હોય અને કોણ જાણે ક્યારે બની હશે; પણ આપણે તો એ પ્રમાણે હમણાંજ કરીએ છીએ. આપણાં ઘરેણાં ને લૂગડાં આપણે સાચવીએ છીએ; આપણા આવીના ઝુડા તથા આપણાં ખટપટિયાં કાગળિયાં આપણે સાચવીએ છીએ; અને આપણા આત્માને આપણે ડૂબાવી નાખીએ છીએ! ઉપલી અસલી વાત ઉપરથી આપણે દિલગીર થઈએ છીએ,

પણ તે પ્રમાણે આપણે પોતેજ હુમણાંજ કરીએ છીએ તેનું શું ?

ભાઈઓ ! નિખાલસ દિલથી પ્રાર્થના કરો કે, હે પ્રભુ ! હનિ-યાદારીના પદાર્થોના અમારો મોહ ઓછો કર અને અમારા પવિત્ર આત્માના કલ્યાણ સારૂ તારૂં સ્વરૂપ સમન્વય એવી અમોને ખુદ્દિ આપ. રોજ રોજ ખરા દિલથી આવી રીતે પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થના કરશો તો દયાળુ પ્રભુ જરૂર તમોને મદદગાર થશે. એની મદદવિના—એની કૃપાવિના એ મોહ—એ માયા છટી શકે તેમ નથી અને પુરુષાર્થવિના એટલે કે લાગુ રહ્યા વિના પ્રભુકૃપા મેળવી શકાય તેમ નથી; માટે લૂગડાંઘરેણાં સારૂં તમારા આત્માને ડુબાવી ન નાખો, ડૂબાવી ન નાખો; પણ આત્માના કલ્યાણ સારૂં પ્રભુમાં લાગ્યા રહો—પ્રભુમાં લાગ્યા રહો.

૨૮૬—ભક્તોમાં પણ ઢાંગીઓ તો ભળશેજ, પણ તેઓ ઓળખાઈ આવ્યા વિના રહેશે નહિ.

મુંબઈમાં પાલવા, બેન્ડસ્ટાંડ કે ચોપાટી ઉપર તમે ફરવા ગયા છો ? ત્યાં ઘણાંએ આબરૂદાર ગૃહસ્થો ને ખાનુઓ સાંજ-સવાર હવા ખાવા જાય છે. માત્ર આબરૂદાર ગૃહસ્થોજ ત્યાં ફરવા જાય છે એમ નહિ, પણ ઘણાંએ ડોળઘાલુ લુચ્યાઓ અને વેશ્યાઓ પણ ત્યાં ફરવા જાય છે. એમાં કેટલાક તો ખાસ ખીસાકાતરજ હોય છે, કેટલાક ખુરી નજરથી ત્ય આવવાવાળા હોય છે; અને કોઈ કોઈ તો ખાસ સોનેરી ટોળીવાળા પણ હોય છે. એ બધા લોકો ઘણું કરીને બહારનો ભપકો સપકો કરીનેજ ત્યાં જાય છે. એ ઉપરથી કોઈ અજાણ્યાઓ કદાચ છેતરાય કે આ બધા પૈસાવાળા સુખી લોકો છે ને આબરૂદાર ગૃહસ્થો છે, પણ અનુભવીઓ તેમ છેતરાતા નથી. તેઓ તો જાણતા હોય છે કે, આ ફરનારાઓમાંથી કોઈના ઉપર તો ઘરના ભાડાવાળાઓની ટાંચ આવવાની હોય છે, કોઈએ તો પોતે પહેરેલા ડગલના હબ્બુ સુધી પૈસા પણ ચૂકવેલા હોતા નથી, તેથી દરજી ઉપરાઉપરિ ફેરા ખાઈને તેના નામની પોક મૂકતા હોય છે, કોઈએ તો ચારબજારમાંથી ચોરાઈ આવેલા પૂટ ખરીદેલા હોય છે ! કોઈએ તો પોતાના ઘડીઆળ ઉપર મારવાડી પાસેથી પૈસા કઢાવેલા હોય છે અને કોઈના ઘરમાં તો હાંડલા કુસ્તી કરતાં હોય છે, તો પણ તેઓ બધા

કાંઈ લાલેલોલે અથવા. ઇશકને ખાતર કરવા જાય છે; પણ રીત-ભાતમાં, ચાલચલગતમાં, ખાલીચાલીમાં અને ચહેરામહોરામાં એવા લોકો ખરા ગૃહસ્થાથી જૂદા પડી ગયા વિના રહેતા નથી. તેમજ જે ખરા ભકતો છે તેની સાથે પણ ઉપર ઉપરથી બહુબહુ માળાકંઠીવાળા, બહુ બહુ તિલકછાપાવાળા અને બહુ બહુ જેગા-પાળ કરવાવાળા પણ અંતર ભીંજ્યા વિનાના-ભગવદ્દર્શમાં ડૂબ્યા વિનાના ઢોંગી ભક્તો મળ્યા વિના રહેતા નથી; પણ તેઓ પેલા લુચ્યાઓની પેઠે થોડીજ વારમાં ઓળખાઈ જાય છે. એવું વેષધારીપણું કાંઈ હિમેશાં નહીં શકતું નથી; ઉલટી પોતાની કિંમત હલકી થઈ જાય છે. માટે ભાઈઓ ! વ્યવહારમાં કે ભક્તિમાં તમારામાં ઢોંગ ન આવી જાય એ સંભાળજો; કારણ કે એક તો ઢોંગ જાતેજ ખરાબ છે અને તેમાં પણ પ્રભુની સાથે ઢોંગ કરવા એ લો પાપનું પણ પાપ છે, માટે તમારી ભક્તિમાં ઢોંગીપણું ન આવી જાય એ બહુજ સંભાળજો.

૨૮૭-ઉપદેશકો કરતાં હરિજનોમાં વધારે જ્ઞાન હોય છે.

સારા ચિતારાઓ ઘણીએ વસ્તુઓનાં અને માણસોનાં તથા જનાવરોનાં આગેહુબ ચિત્ર ચિતરી શકે છે, પણ એ ચિતારાએ જેનું ચિત્ર ચિતર્યું હોય તે વસ્તુના કે તે માણસના પૂરેપૂરા ગુણ-દોષ તે જાણી શકતો નથી; તેમજ જે ઉપદેશ કરવાવાળા છે, પુસ્તકો લખવાવાળા છે અને જાહેરસભાઓમાં મોટાં મોટાં ભાષણો આપનારા છે, તેઓ પણ એ ચિતારાના જેવાજ છે. ચિતારો જેમ ચિત્ર ચિતરે છે, તેમ તેઓ પોતાના ગુદ્ધિબગથી અને અભ્યાસથી બધી વાતો કહી જાય છે, પણ પોતે જે કહ્યું હોય તેનું ખરું રહસ્ય તેઓમાંથી કોઈકજ સમજે છે અને તે કોઈકમાંથી પણ કોઈકજ તે અનુભવી શકે છે; પણ ધાર્મિક માણસો-હરિજનો-ભકતો તો તે દરેક વાતો પોતે જાતે પાળતા હોય છે અને દરરોજ તેનો અનુભવ લેતા હોય છે, એટલે બહારથી બહુ વાતોડા પણ અંદરથી કોરાધાકોર રહી જાયેલા ઉપદેશકો કરતાં આપણને મૂર્ખ જેવા લાગતા ભકતોમાં વધારે જ્ઞાન હોય છે; કારણ કે ધર્મના ઉપદેશકો માત્ર ધર્મની ને પ્રભુની વાતો કહી શકે છે, પણ ભકતો તો એ વાતોને પોતાની ચાલુ જીંદગીમાં લોગવી શકે છે. કહેવું અને લોગવવું એ બંનેની વચ્ચે જેટલો ભેદ છે, તેટલો ભેદ પૌરાણિકો

અને ભકતોની વચ્ચે છે. ઉપદેશકો કહે છે કે હવે જમવું જોઈએ, પણ હજીસુધી તેઓ પોતે ભૂખ્યા છે; અને ભકતો તો જમીને-પેટ ભરીને જોઠેલા છે. માટે ભાઈઓ ! બહારનું ઘડીક વારનું માન મેળવવા સારૂ વાતોડા થવા કરતાં અંદરનો ઇશ્વરી આનંદ લૂંટવા સારૂ ભક્ત થવાનું પસંદ કરો અને ભકતને મૂર્ખ ન સમજો; પણ મૂર્ખ તો આપણે પોતેજ છીએ; કારણ કે ધર્મને અર્થે—આપણા આત્માને અર્થે અને પ્રભુને અર્થે જે કરવાનું છે તે હજીસુધી આપણે કર્યું નથી, પણ ભકતો તે કરવા લાગેલા છે; માટે વધારે નહિ તો એક પગથિયું પણ તે આપણાથી આગળ નીકળી ગયેલા છે, એટલા તેઓ આપણાથી શ્રેષ્ઠ છે. માટે ભાઈઓ ! તેઓને માન આપો અને તેવા થવાની કોશીશ કરો.

૨૮૮—કથાકારો અને ભકતોના જ્ઞાનમાં ભેદ

અંગ્રેજો અને બીજા યૂરોપિયનો જ્યારે હિંદુસ્તાનની સુસા-ફરી કરવા આવે છે, ત્યારે પાલવા બંદરે ફક્કડ સ્ટીમલાંચમાં ઉતરીને પહેલા નંબરની હોટેલમાં ઉતરે છે. પછી બે ત્રણ દિવસ મુંબઈમાં રહી એકાદ ભાષણ આપી, થોડીક લેટસોગાદ લઈને કલકત્તે ઉપડી જાય છે. ત્યાંથી મદ્રાસ જઈ મહેસુરની સોનાની ખાણ જોઈ, નિઝામ સરકારની પરોણાગત ચાખી, આગ્રાનો તાજમહેલ જોઈ, ગંગામાં નાવની સહેલ કરતે કરતે કાશીનો ઘાટ જોઈ, અમૃત-સરનું શીખ લોકોનું સોનાનું દેવળ જોઈ, દેશી રાજાઓના હાથી-ઓની સાઠમારી જોઈ, સીમલાનો સરકારી મહેલ જોઈ, સરહદની પહાડી રેલ્વે અને કરાંચીનો ડકકો જોઈ, કોઈ અમલદારની મહે-રખાનીથી એકાદ મિલાવડો કરી, લોકોની તાળીઓ અને મુક્તના હુરરેના પોકારો વચ્ચે મહિના બે મહિનામાં પાછા વિલાયત ઉપ-ડી જાય છે અને ત્યાં જઈ હિંદના અનુભવનાં લાંબાં લાંબાં ભાષણો આપે છે, મોટાં મોટાં પુસ્તકો લખે છે અને છાપાંઓમાં મોટી ધામધૂમ મચાવી દે છે.

પણ એ બધું ઉપરછલું છે. આપણા સાધુઓ કે જેઓએ પોતાના પ્રગે ચાલીનેસેંકડો ગામડાંઓ જોયેલાં છે, દરેક ગામ-ડીયાઓના ઘરમાં ભિક્ષામાટે ગયેલા છે અને દરેક કોમના લો-કોના રીતરિવાજ તથા તેઓના આચારવિચાર જોયેલા છે, તેઓના જેવો આપણા દેશનો અને આપણા લોકોનો ખરો અનુ-

ભવ એ યૂરોપિયન મુસાફરોને થાય નહિ. તેમજ આપણા કથા વાંચનારા વ્યાસો અને ભકતોની વચ્ચે પણ સમજવાનું છે. કથા વાંચનારા શાસ્ત્રી ખાવાઓ ધર્મના નિયમો પાળવાની ખાખતમાં અને ઇશ્વરી માનસિક આનંદ અનુભવવાની ખાખતમાં ટ્રેનમાં મુસાફરી કરીને આખાં જે પખવાડિયાંમાં હિંદુસ્થાનનો અનુભવ લઈ ગએલા અને વિલાયતમાં જઈને પોતાને હિંદુસ્થાનના અનુભવીતરીકે ઓળખાવનારા યૂરોપિયન મુસાફરના જેવા છે; અને ભકતો તે હિંદુસ્થાનના અનુભવી સાધુઓના જેવા છે, કે જેઓ પ્રભુના માર્ગમાં રમણ કરે છે અને પોતાના હૃદયમાં શુદ્ધ પ્રેમથી પ્રભુને ધારણ કરે છે. યૂરોપઅમેરિકાના લોકો કે જેઓ હિંદુસ્થાનની ખરી સ્થિતિ જાણતા નથી, તેઓ એ મુસાફરોની વાતોને માને તો લે, પણ હિંદુસ્થાનના ઘરઘરના લોમિયા સાધુઓ કાંઈ એવા ટ્રેનમાં બેસીને ચાર દહાડા ફરી ગએલા માણસોની વાત માને નહિ; તેમજ વ્યાવહારિક લોકોમાં લે એવા વ્યાસો મોટા થઈને ફરે, પણ ખરા ભકતોની પાસે તેઓની કાંઈ પણ કિંમત નથી. માટે ભાઈઓ ! બહુ વાતોડા થવાની નહિ, પણ પ્રભુનાજ પ્યારા ભક્ત થવાની ભાવના રાખો, એમાંજ કલ્યાણ છે.

૨૮૯-ચોગ્ગ અધિકારી હોય તેનેજ ઉપદેશ કરવો.

કાંઈ ધંધોરોજગાર કરવા માટે ઉત્તર હિંદુસ્થાનમાંથી એક લેયો મુંબઈમાં આવ્યો. એ લેયો ઘણી જાતની મિઠાઈ બહુ સારી રીતે બનાવી જાણતો હતો. મુંબઈનો તે અજાણ્યો હોવાથી તેણે પોતાની ઓળખાણવાળા કોઈ માણસને સલાહ પૂછી કે, મારે મિઠાઈનો ખુમચો લઈને ફેરી કરવી છે, માટે કયે ઠેકાણે મારો માલ બહુ ખપશે ? તમે જ્યાં કહો ત્યાં હું જાઉં. ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, પાલવા ઉપર ને બેન્ડસ્ટાંડ ઉપર સાંજને વખતે તું જા. ત્યાં બહુ મોટા મોટા શેઠિયાઓ આવે છે, માટે ત્યાં તારા માલનો ઠીક ઉઠાવ થશે. એ પછી તે મિઠાઈના ખુમચાવાળો પાલવા ઉપર ને બેન્ડસ્ટાંડ ઉપર જવા લાગ્યો, પણ ત્યાં કોઈ શેઠિયાઓ તેની મિઠાઈ લે નહિ. તેથી રાતસુધી ટુવાટ જોઈને નિરાશ થઈને તે ગિયારો ખાલી ખીસ્સે પાછો ઘેર જાય. એમ ચાર પાંચ દિવસ સુધી કર્યું, પણ ત્યાં કાંઈ મિઠાઈ ખપે નહિ. પછી તે મિઠાઈવાળો એ એ વાત કોઈ બીજા માણસ આગળ કહી, ત્યારે તે ડાહ્યા માણસે

અને ભકતોની વચ્ચે છે. ઉપદેશકો કહે છે કે હવે જમવું નોંધ્યો, પણ હજીસુધી તેઓ પોતે ભૂખ્યા છે; અને ભકતો તો જમીને પેટ ભરીને બેઠેલા છે. માટે ભાઈઓ ! બહારનું ઘડીક વારનું માન મેળવવા સારૂ વાતોડા થવા કરતાં અંદરનો ઇશ્વરી આનંદ લૂંટવા સારૂ ભક્ત થવાનું પસંદ કરો અને ભકતને મૂર્ખ ન સમજો; પણ મૂર્ખ તો આપણે પોતેજ છીએ; કારણ કે ધર્મને અર્થે—આપણા આત્માને અર્થે અને પ્રભુને અર્થે જે કરવાનું છે તે હજીસુધી આપણે કર્યું નથી, પણ ભકતો તે કરવા લાગેલા છે; માટે વધારે નહિ તો એક પગથિયું પણ તે આપણાથી આગળ નીકળી ગયેલા છે, એટલા તેઓ આપણાથી શ્રેષ્ઠ છે. માટે ભાઈઓ ! તેઓને માન આપો અને તેવા થવાની કોશીશ કરો.

૨૮૮—કથાકારો અને ભકતોના જ્ઞાનમાં ભેદ

અંગ્રેજો અને બીજા યુરોપિયનો જ્યારે હિંદુસ્તાનની સુસાફરી કરવા આવે છે, ત્યારે પાલવા બંદરે ફક્કડ સ્ટીમલાંચમાં ઉતરીને પહેલા નંબરની હોટેલમાં ઉતરે છે. પછી બે ત્રણ દિવસ મુંબઈમાં રહી એકાદ લાષણ આપી, થોડીક ભેટસોગાદ લઈને કલકત્તે ઉપડી જાય છે. ત્યાંથી મદ્રાસ જઈ મહેસુરની સોનાની ખાણો જોઈ, નિઝામ સરકારની પરોણાગત આખી, આગ્રાનો તાજમહેલ જોઈ, ગંગામાં નાવની સહેલ કરતે કરતે કાશીનો ઘાટ જોઈ, અમૃત-સરનું શીખ લોકોનું સોનાનું દેવળ જોઈ, દેશી રાજાઓના હાથીઓની સાઠમારી જોઈ, સીમલાનો સરકારી મહેલ જોઈ, સરહદની પહાડી રેલ્વે અને કરાંચીનો ડકકો જોઈ, કોઈ અમલદારની મહેરબાનીથી એકાદ મિલાવડો કરી, લોકોની તાળીઓ અને સુફતના હુરરેના પોકારો વચ્ચે મહિના બે મહિનામાં પાછા વિલાયત ઉપડી જાય છે અને ત્યાં જઈ હિંદના અનુભવનાં લાંબાં લાંબાં લાષણો આપે છે, મોટાં મોટાં પુસ્તકો લખે છે અને છાપાંઓમાં મોટી ધામધૂમ મચાવી દે છે.

પણ એ બધું ઉપરછલું છે. આપણા સાધુઓ કે જેઓએ પોતાના પગે ચાલીને સેંકડો ગામડાંઓ જોએલાં છે, દરેક ગામડીયાઓના ઘરમાં ભિક્ષામાટે ગયેલા છે અને દરેક કોમના લોકોના રીતરિવાજ તથા તેઓના આચારવિચાર જોએલા છે, તેઓના જેવો આપણા દેશનો અને આપણા લોકોનો ખરો અનુ-

જેમ તેજ બનાય તેમ કહ્યાણુ છે.

૨૯૦—હુઃખને વખતે હરિજનોની પ્રભુ સંભાળ લે છે.

અમે જોયું છે કે જ્યાં સારો રસ્તો હોય ત્યાં ખાપ પોતાના ખાળકને છુટું મૂકી દે છે અને તેની મરજી મુજબ ફરવા દે છે; પણ જ્યારે ખરાબ રસ્તો આવે છે, ત્યારે તે છોકરાંના કહ્યા વિના પણ ખાપ તેને સંભાળથી તેડી લે છે. તેમજ જ્યારે આપણે સારી સગવડમાં હોઈએ અને આપણી મરજી મુજબ સહેલાઈથી ચાલી શકતા હોઈએ, ત્યારે પ્રભુને આપણે માટે ઓછી ફિકર રહે છે; પણ જ્યારે આપણે કાંઈ હુઃખમાં આવી પડીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ ખાસ આપણી વધારે સંભાળ રાખે છે. માટે હરિજનોએ હુઃખમાં દિલગીર થવું નહિ ને હિંમત હારી જવી નહિ; પણ એવો જ વિચાર રાખવો કે, આપણું સામાપો પણ જ્યારે આપણે માટે એટલી કાળજી રાખે છે, ત્યારે દયાળુ પ્રભુ આપણે માટે કેટલી બધી પ્રીતિ રાખતો હશે ? એ જ્યાલ તો કરો; અને તેમાં પણ હરિજનો માટે તો તેને ખાસ પ્રીતિ હોય છે.

લક્ષ્મણનોનાં ચરિત્ર વાંચવાવાળાઓ અને સાંભળવાવાળાઓ જાણે છે કે, કોઈ પણ સાચા લક્ષ્મણને ખરે વખતે પ્રભુએ કદિ પણ વિસારી દીધા નથી અને વિસારી દે એમ પણ નથી. માટે પોતાના ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને પ્રભુના હુકમો પાળતા રહો, એટલે પ્રભુ તમોને હુઃખમાં સહાય થયા વિના રહેશે નહિ; કારણ કે પ્રભુએ આપણને વચન આપેલું છે કે:—

ન મે ભક્તઃ પ્રણયતિ । (ગી० અ० ૯ શ્લો० ૨૧)

અર્થ:—મારા ભક્તનો કદિ પણ નાશ થતો નથી.

માટે ભાઈઓ ! ઘડીકવારના હુઃખથી હારી જઈને કદિ પણ પવિત્ર ધર્મની રૂડી ફરજો ત્યજી દેશો નહિ. જો ધર્મની ફરજો બગાડવામાં દૃઢ રહેશો, તો પ્રભુ તમોને અવશ્ય મદદ કરશે; ખાસ મદદ કરશે, એ નક્કી સમજજો.

હુમરી

જે જન ઓધા મોઢે ન મિસારે, તાહે ન મિસારું છીન એક ઘડી રે. (ટક)
મોકું ભજે ભજું મેં વાકું, કજ ન પડત છિન એક ઘડી રે;
જન્મ મરણકો સંકટ કાકું, રાખું સુખ આનંદભરી રે. • જે જન
સુમરન કીતો દ્રોપદી રાની, ચીર બહારે પ્રભુ આપ હરિ રે;
મહાભારત ભરવીકે ઈડા, રાખ લીયો મજ ધંટ ધરી રે, જે જન

રડતે કદપાંત કરીને, કાકલુદી કરીને કહ્યું કે, ભલે તું મુક્તલમાન થઈ જા, પણ તારો જીવ બચાવ. કાંઈ નહિ તો અમારે ખાતર પણ તું જીવતો રહે. ત્યારે તે ભકતે કહ્યું કે, તમારે ખાતર હું, બધું ત્યજી શકું છું. આખી દુનિયા હું તમારા નામ ઉપરથી કુરબાન કરી દઉં; પણ પ્રભુને ખાતર હું તમને પણ ત્યજી દઉં છું. મારી ભક્તિ છોડી દેવી પડે—મારા પ્રભુને છોડી દેવો પડે તે કરતાં મારાં બાઈડીછોકરાંને અને મારા દેહને છોડી દેવાનું હું પસંદ કરું છું. પહેલો પ્રભુ—પહેલો ધર્મ—પહેલો પોતાનો આત્મા અને તે પછી બીજું બધું.

અંતે તે ભક્તને એ જીલમી સુબાએ ફાંસીને લાકડે લટકાવી દીધો, પણ તેણે પોતાનો ધર્મ છોડ્યો નહિ.* ધર્મને માટે અસલ આપણા લોકોમાં આવી દઢતા હતી, તેથીજ હજારો આફતોની વચ્ચે પણ હજીસુધી આપણો ધર્મ ટકી શક્યો છે; પણ હવે એ દઢતા તૂટતી જાય છે. હવે તો જરા વધારે પગારની નોકરી સાડ, મલિન વસ્તુઓ ખાવાપીવા સાડ, સાહેબોની ખુશામત સાડ, મોજમજ માણવા સાડ, ગોરી ગોરી બીબીઓ સાડ ને કટકા રોટલા સાડલોકો વટલી જાય છે એટલી બધી આપણા પવિત્ર ધર્મ ઉપરની આપણી શ્રદ્ધા ઢીલી થયેલી છે; અને જો એમજ ચાલશે તો અંતે શું પરિણામ આવશે એ વિચારતાં અમેને ત્રાસ લાગે છે. પ્રભુ ! એવી અધમ સ્થિતિમાંથી અમેને બચાવ, બચાવ અને અમારા ઉત્તમ આર્યધર્મ ઉપરનો અમારો વિશ્વાસ દઢ કરી ધર્મને ખાતર—પ્રભુને ખાતર કદિ અમારા ઉપર કબ્જા આવી પડે તો તે સહન કરવાની અમેને શક્તિ આપ, કે જેથી તારાં મહાન નામ ઉપર અમે આખી દુનિયાને કુરબાન કરી શકીએ.

૫૬

નારાયણનું નામજ લેતાં, વારે તેને ત્યજીએ રે;

મનસા પાયા કર્મણા કરીને, લક્ષ્મીચરને મજીએ રે. (૮૩)

કુળને ત્યજીએ કુટુંબને ત્યજીએ, ત્યજીએ મા ને બાપ રે;

* અસલના વખતમાં ધર્મને માટે પ્રાણ આપનારા આપણા દેશમાં હજારો ભક્ત યજ્ઞ ગએલા છે; પણ એ વખતે ઇતિહાસ લખી રાખવાની આપણા લોકોમાં રીતિ નહિ હોવાથી વિગતવાર, સાત્રવારને નામવાર દાખલાઓ મળતા નથી; તોપણ પંચાંગમાં ગુરુમુખી લાખામાં લખાયેલાં શીખ લોકોમાં પુસ્તકોમાં એવા ઘણા દાખલાઓ મળી શકે છે.

ધુ પ્રદહાદ રેન દિન ધ્યાવે, ગુપ્ત રૂપ સો પ્રગટ કરી રે;
ખંભકાડ હિરણ્યકશ્યપુ માર્યો, ભક્ત પ્રદહાદકી રક્ષા કરી રે. જે જનન
અમરીખ ધર ગયે. દુર્વાસા, ચક્ર પકાચ પ્રભુસાર કરી રે;
ભજનહાર ભણું તજનહાર તણું, એસી હમારી પરા પરી રે. જે જનન
પાંચ પાંડવકી રક્ષા કીની, લાખાગૃહમાં સહાય કરી રે;
સૂર કહે ગજરાજ ઓધાર્યો, દયાસિંધુ જહુનાથ હરિ રે. જે જનન

૨૯૧-વખત આવ્યે પ્રભુને ખાતર આખી દુનયા
મૂકી દેવી પડે તો તેમાં કાંઈ પણ મોટી વાત નથી.

મુસલમાન બાદશાહોના વખતમાં લોકોમાં ધર્મનું બહુ
જખરૂં ઝનૂન હતું. એ ઝનૂનમાં જ્યાં ત્યાં તેમના સુબાઓ બહુ
ત્રાસ વર્તાવતા હતા. એ વખતે પંજાબમાં એક હિંદુ ભક્તને
કાંઈ વાંકને બહાને ત્યાંના સુબાએ કહ્યું કે, એને ફાંસીએ ચઢાવી
દો, ત્યારે લોકોએ બહુ કરગરીને એ સુબા પાસે અરજ કરી કે
એ બહુ ભલો માણસ છે; એને જીવથી બચાવો ને બીજી ગમે
તે શિક્ષા કરો. એવા ભક્ત માણસને મારી નાખવાથી લોકોમાં
હાહાકાર થઈ જશે, માટે રહેમદિલથી તેને કાંઈ હલકી શિક્ષા
કરો તો સારું. એ સાંભળીને સુબાએ પોતાની પાસેના કાજી સામું
જોયું ત્યારે કાજીએ કહ્યું કે, એના ગુન્હાને માટે મોત સિવાય
બીજી કોઈ પણ શિક્ષા નથી; પણ માત્ર એકજ ઉપાય છે અને
તે એજ કે, જો તે મુસલમાન થાય તો તેની જીંદગી બચાવી
શકાય. સુબાએ તે ભક્તને કહ્યું કે તું મુસલમાન થઈ જા. નહિ
તો તને ફાંસીએ ચઢાવી દઈશ. ત્યારે તે ભક્તે કહ્યું કે, તમારી
મરજી પડે તેમ કરો. હું કાંઈ મોતથી ડરીને મારો ધર્મ છોડી
દઈશ નહિ. બધા લોકોએ તેને બહુએ સમજાવ્યો; ને કહ્યું કે,
નાહકનો કેમ મરી જાય છે? એ સુબા કાંઈ પોતાનો હુકમ ફેરવશે
નહિ. મુસલમાન થવામાં તારું શું જાય છે? અંદરથી તારી
મરજી પડે તે ધર્મ પાળજે, પણ મોઢે હમણું તો હા પાડ. તે
ભક્તે કહ્યું કે નહિ. એમ ન બને; એવી છેતરપિંડી કાંઈ પ્રભુ
સાથે ચાલે નહિ. એમ ડરી જવાથી કાંઈ મોત છોડી દેવાનું છે કે?
પાંચ દશ વરસ મોડાવડેલું પણ મરવું તો છેજ, ત્યારે આપણા
પવિત્ર ધર્મને ખાતર હમણાંજ કાં ન મરું? એ પછી તેનાં
બાઈડીછોકરાં તેની પાસે આવ્યાં અને કોઈ પણ રીતે તેના જીવ
બચે એવી આશાથી તેની ગ્રેમીલી સ્ત્રીએ ચોધારાં આંસુએ રડતે.

આપેલો છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓ પ્રભુના રસ્તામાં આપણા કરતાં ઘણા વધારે આગળ વધી ગયેલા હોય છે, માટે તેઓ માન આપવાને યોગ્ય છે. જો કે સૌ સાધુઓ માનને પાત્ર છે, તોપણ તેઓના ગુણ પ્રમાણે અને તેઓની ભક્તિ પ્રમાણે, તેઓના ત્યાગ પ્રમાણે, તેઓના જ્ઞાન પ્રમાણે અને તેઓની ઉંમર પ્રમાણે તેઓ ચડતા ઉતરતા માનને લાયક છે. જો કે એ બધા રાજાની છાપવાળા સિદ્ધાંતો જેવા છે, પણ એ સાચી છાપ છતાં પણ તે દરેક જાતના સિદ્ધાંતની કિંમતમાં ફેર હોય છે. જેમ કે મહારાજની કિંમત વધારે હોય છે, રૂપિયાની કિંમત તેથી ઓછી હોય છે, પૈસાની કિંમત તેથી ઓછી હોય છે અને પાઇની કિંમત એ કરતાં પણ ઓછી હોય છે અને તોપણ તે દરેક સિદ્ધાંત ઉપર મહારાજની છાપ હોય છે; તેમજ બધા સાધુઓને માટે રાજાઓના મહારાજ પ્રભુની છાપ છે અને તોપણ તેમના ગુણદોષ પ્રમાણે તેઓ વધતા ઓછા માનને પાત્ર છે.

જો કે સાચાં મોતી બધાં મોતીજ છે, તોપણ જેમ પાણીદાર મોટાં મોતીની કિંમત વધારે હોય છે અને નાનાં મોતીની કિંમત ઓછી હોય છે; તેમજ સાધુઓ તે બધા સાધુઓ છે, પણ જ્ઞાનમાં, ભક્તિમાં, અનુભવમાં અને ધર્મ પાળવામાં જેઓ મોટા હોય તેઓ વધારે માન આપવાને યોગ્ય છે. એવા ભલા સાધુઓને અને ભકતોને માન આપવું તે પ્રભુને માન આપવા બરાબર છે; કારણ કે તેઓ પોતાના આત્માનું અને જગતનું કલ્યાણ કરનારા છે તથા પ્રભુના હુકમો પાળનારા છે; માટે તેઓ આપણા કરતાં અને બીજા કોઈ પણ વસ્તુ કરતાં પ્રભુને વધારે વહાલા છે. પ્રભુને તેઓ કેટલા બધા વહાલા છે, તે પ્રભુએ પોતેજ કહેલું છે કે:—

परिचाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

(ગીતા ૦ અ ૪ શ્લો ૮)

અર્થ:—સાધુઓનું રક્ષણ કરવા માટે પાપીઓનો નાશ કરવા માટે અને ધર્મને રૂઢી રીતે વધારવા માટે હું યુગે યુગે અવતાર ધરું છું.

ભાઈઓ ! સાંભળજો. આ પ્રભુનાં વચનો ખાસ યાદ રાખવા જેવાં છે. સાધુઓ—ભકતો—હરિજનો—સત્પુરુષો! કે જેઓને માટે

ભગિની સુત દારાને ત્યજ્યો, જેમ તજે કંચુકી સાપ રે. નારાયણું
 પ્રથમ પિતા પ્રહ્લાદે ત્યજ્યો, નવ ત્યજ્યું હરિતું નામ રે;
 ભરત શત્રુઢે ત્યજ્યો જનેતા, નવ ત્યજ્યા શ્રીરામ રે. નારાયણું
 ઋષિપત્નીએ શ્રીહરિને કાજે, ત્યજ્યા નિજ ભરથાર રે;
 તેમાં તેનું કાંઈ ન ગયું, પામી પદારથ ચાર રે. નારાયણું
 ત્રજવનિતા વિકુન્ઠે કાજે, સર્વ ત્યજ્યો ચાલી રે;
 ભણે નરસૈયો વૃંદાવનમાં, મોહન સાથે મહાલી રે. નારાયણું

**૨૯૨-જૂનાં પાપો અને કુટેવો છોડ્યા વિના ખરી
 ભક્તિ થઈ શકતી નથી.**

આપણાં જૂનાં ઘર ઉપર જો આપણે નવું ઘર ચણાવવું હોય, તે
 પ્રથમ તે જૂનાં ઘરનો બધો સામાન ત્યાંથી કહાડી નાખવો પડે
 છે. એ જૂનો સામાન ત્યાંથી ખસેડ્યા વિના કાંઈ એજ
 જગ્યાએ નવું ઘર બાંધી શકાય નહિ. તેમજ આપણા અંત-
 રમાં જે જૂના વખતનાં પાપો ભરાઈ ગયેલાં છે અને જે ખૂરી
 ટેવો પડી ગયેલી છે તથા જે ખરાબ સોખતો લાગી છે, તે બધું
 બદલી નાખ્યા વિના કાંઈ ભક્તિનું નવું મકાન બની શકે નહિ.
 જૂનો સામાન કહાડી નાખવો, એટલુંજ બસ નથી, પણ તેને બ-
 દલે બીજો નવો સામાન લાવવો જોઈએ. અંતરનાં પાપોને બદલે
 અંતરની પવિત્રતા, ખૂરી ટેવોને બદલે સદ્ગુણો અને ખરાબ સો-
 ખતોને બદલે સત્સંગ તથા હરિજનોની સેવા, એ વસ્તુઓ હૃદયમાં
 ને મગજમાં આવવી જોઈએ. જો એ નવી વસ્તુઓ આવે તોજ
 આપણા હૃદયમાં ભક્તિ માતાનું નવું મંદિર બની શકે અને તોજ
 તેમાં પ્રભુ આવી શકે. માટે ભાઈઓ! જો સમર્થ પ્રભુને તમારા
 અંતરમાં આણવો હોય તો અસલના જૂના કચરાને દૂર કરો; અને
 તેને બદલે ભક્તિના મંદિરમાં પરમાર્થના પથ્થર, સત્સંગનો
 ચુનો, દયાના દરવાજા અને પ્રાર્થનાના અવાજોના ઘંટ રાખો, એ-
 ટલે પ્રભુ આપોઆપ પોતાની મેળેજ એ મંદિરમાં પધારશે.

**૨૯૩-પ્રભુને ખાતર સાધુઓને અને ભક્તોને તેમની
 યોગ્યતા પ્રમાણે માન આપો.**

સર્વ સાધુઓ અને ભક્તો માન આપવાલાયક છે; કારણ કે
 તેઓએ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પ્રભુને ખાતર આપણા કરતાં પો-
 તાની ઈચ્છાઓનો અને વ્યાવહારિક સુખોનો કાંઈક વધારે ભોગ

પૂછ્યું હોય કે તારા મામાનું ગામ ક્યાં આવ્યું ? તો એ તેને ખબર હોતી નથી. તેને એમ પૂછ્યું હોય કે તારા માસ્તરનું ઘર ક્યાં છે ? તો એ પણ તેને ખબર હોતી નથી. તેને એમ પૂછ્યું હોય કે સિકંદર ક્યાં મરી ગયો ? તો તે ઠેકાણું નકશામાં બતાવે છે; પણ જો તેને એમ પૂછ્યું હોય કે તારો દાદો ક્યાં મરી ગયો ? તો એ તેને ખબર હોતી નથી. જો તેને એમ પૂછ્યું હોય કે અકબરનો જન્મ ક્યાં થયો ? તો તે બતાવશે; પણ જો તેને એમ પૂછ્યું હોય કે તારા બાપનો જન્મ ક્યાં થયો ? તો એ તેને ખબર હોતી નથી. જો તેને એમ પૂછ્યું હોય કે નૂરજહાંનું લગ્ન ક્યારે થયું ? તો તે બરાબર સાલ કહી આપે છે, પણ જો તેને એમ પૂછ્યું હોય કે તારી માનું લગ્ન કયી સાલમાં થયું ? તો એ તેને ખબર હોતી નથી. તેમજ પેટને ખાતર શાસ્ત્ર લખનારાઓ પણ છોકરાઓ નક્કશો બતાવે તેમ બધી વાતો કરી બાય છે, પણ તેમાંનું રહસ્ય તો કોઈ લાગ્યશાળી સજ્જનજ લઈ શકે છે અને એ પ્રમાણેનાં આચરણ તો કોઈ વિરલા મહાત્માઓજ રાખી શકે છે.

છોકરાઓ નક્કશામાં જેમ ઝટ લઈને ઇરાનની હદ બતાવી દે છે, પણ બરા ઇરાનની હદ જેમ એ છોકરાઓ જોએલી નથી, તેમ પોથીમાંથી શાસ્ત્રીઓ જીંદગીનો હેતુ કહી બાય છે, પણ તેઓ પોતે જીંદગીનો ખરો હેતુ સમજેલા હોતા નથી. જેમ છોકરાઓ પોતાની હુશિયારી બતાવવા માટે ઝટ આંગળી મૂકીને સહરાનું મોટું ઉજડ રણ બતાવી દે છે, તેમ પૌરાણિક બાવાઓ જગતની ઉત્પત્તિ અને નાશની મોટી મોટી વાતો કર્યા કરે છે, પણ તેઓ પોતે જગતની ઉત્પત્તિ અને લયનો ભેદ સમજેલા હોતા નથી. છોકરાઓ નક્કશામાં ઝટ લઈને ચીનની હીવાલ બતાવી દે છે, પણ ખરી હીવાલ તેઓએ કદિ પણ જોઈ નથી; તેમજ ભટજી મહારાજો આપણને માયાનું મિથ્યાપણું સમજાવે છે, પણ તેઓએ જરા પણ માયાનું મિથ્યાપણું અનુભવેલું હોતું નથી. છોકરાઓ નક્કશામાં જેમ બાપાનના જગાણામુખી પહાડ બતાવે છે, પણ એ પહાડો જેમ તેણે જોએલા નથી; તેમજ શાસ્ત્ર વાંચી ગએલા પંડિતો જીવનું સ્વરૂપ બતાવે છે પણ તેઓ પોતે જીવનું સત્ય સ્વરૂપ સમજેલા હોતા નથી; અને જેમ છોકરાઓ એકજ આંગળીવડે એકજ સેકંડમાં હિમાલયનું ઉંચામાં ઉંચું શિખર બતાવી દે છે, પણ એ શિખર જેમ આજ દિવસસુધી કોઈએ જોએલું નથી, તેમ

પ્રભુ પોતે ખાસ અવતાર લે છે, તેવા ભાગ્યશાળી સજ્જનોને આપણે કેટલું બધું માન આપવું જોઈએ ? અને તેમની કેટલી બધી સેવા કરવી જોઈએ ? એનો વિચાર તો કરો ! યાદ રાખજો કે જ્યારે ઋષિ-મુનિઓનું ને બ્રાહ્મણોનું એટલે કે વિદ્વાનોનું માન હતું અને જ્યારે તેઓને ખાવાપીવાની પંચાતી પડતી નહોતી ત્યારેજ હિંદુસ્થાનમાં સત્યધર્મ હતો અને ત્યારેજ હિંદુસ્થાન આખાદ હતું; અને આજે યૂરોપ અમેરિકાનાં રાજ્યો આખાદ છે તેનાં મૂળ કારણોમાં સત્પુરુષોનું સન્માન, તેમને મળતું ઉત્તેજન અને પોતાનોધર્મ ફેલાવવા માટે રાજ્યો તરફથી પાદરીઓને મળતી મોટીમદદ એ પણ મુખ્ય છે. માટે ભાઈઓ ! સાધુઓનો તિરસ્કારન કરો, તેમને લિખ માગતા લંગોટિયા ન કહો; તેઓને મફતનું ખાનારને મસીદે સુનાર જેવાન સમજો; પણ તેઓને આપણા ધર્મના થાંભલા સમજો, તેઓને સુધારવાની મહેનત કરો; અને તમારી લાયકાત પ્રમાણે તેઓને પ્રભુને ખાતર માન આપતાં શીખો.

પદ

પ્રાણુ થકી મને વૈષ્ણવ વહાલા, અકરનિશ એને ગાઉં રે;
તપ તીરથ વૈકુંઠ ત્યજીને, વૈષ્ણવ હોય ત્યાં જાઉં રે. (ટક)
અમરીખ મુજને અતિશય વહાલો, દુર્વાસાએ માનભંગ કીધો રે;
જગત ભગતની રક્ષા કરવા, અવતાર દશ વાર લીધો રે. પ્રાણુ
ખેડા ગાય ત્યાં ઉમો સાંભળું, ઉમા ગાય ત્યાં ન.યું રે;
વૈષ્ણવથી ક્ષણું નહિ હું અજગો, ભણે નરસૈયો સાચું રે. પ્રાણુ

૨૬૪-નકશામાં વિલાયત જેવાથી કાંઈ વિલાયતનો

અનુભવ થાય નહિ, તેમજ માત્ર શાસ્ત્ર વાંચી

ગયાથી ધર્મના નિયમો પાળ્યા વિના

કાંઈ ઉદ્ધાર થાય નહિ.

નિશાળોમાં નાના છોકરાઓ જ્યારે નકશો શીખે છે ત્યારે મહેતાજી પૂછે છે કે, અમદાવાદ બતાવ, ગંગા નદી બતાવ, કલકત્તા દેખાડ, ઈરાનની હદ બતાવ, લંડન બતાવ, કાપ્પૂલ બતાવ, સહરાનું રણ બતાવ, ચીનની દીવાલ બતાવ, પારીસ કયાં આવ્યું ? તુર્કીની રાજધાનીનું શહેર કયું ? હિમાલયનું ઉંચામાં ઉંચું શિખર બતાવ. નાનો છોકરો ઝટ ઝટ પોતાની આંગળીવડે એ બધું તુરતાતુરત બતાવતો જાય છે, પણ એ છોકરાને એમ

તે બગિચામાં મોજશોખ કરવાનાં ભલકાદાર મકાનો હતાં અને ત્યાં દરેક ચીજની સગવડતા હતી. બહુ લોકો એ બગિચામાં મોજ-મઝા કરી રહ્યાં હતાં. ટેકરીવાળા સાધુનો એક ચેત્રો ઉપરથી આ બધી ધામધૂમ જોયા કરતો હતો. તેથી તે લલચાઈ જતો અને મોજશોખ લોગવવા તેનું મન થઈ જતું, તેથી કોઈ કોઈ વખત પોતાના ગુરુને કહેતો કે:—

મહારાજ ! નીચે બગિચામાં ચાલોને ! મઝા તો ત્યાં છે, અહીં તો ધૂણી સાડ પૂરાં લાકડાં પણ મળતાં નથી; હું તો ટાઢે ઠરી જાઉં છું. ત્યાં ખાવાપીવાની કેવી મઝા છે ! આપ જુઓ તો ખરા કે ટેકરી ઉપરથી જતાં આવતાં જરાક આમ કે આમ થઈએ તો ઘડીકમાં ખાર વાગી જાય, પણ એ બગિચામાં કાંઈ ફિકર છે ! એવું સુખ મૂકીને તમે અહીં ઉજ્જડમાં તે શું કરવા બેઠા છો ? ત્યારે ગુરુ મહારાજે કહ્યું કે, ‘બેટા ! ઇધર હી અચ્છા હૈ. થોડે દિન-મેં ઉતકી મજે દેખ લેના.’

ગુરુજીની વાત સાચી પડી. થોડાજ વખતમાં ચોમાસું આવ્યું. બહુ વરસાદ થયો, નદીમાં મોટું પૂર આવ્યું અને તે પૂરમાં તે બગિચો, બગિચાની અંદરના બંગલા અને બંગલાની અંદરના મોજ કરનારાઓ બધા તે પૂરમાં તણાઈ ગયા; પણ ગુરુજીની ભક્તિની ટેકરી ઉપર કાંઈ પૂરનાં પાણી પહોંચે તેમ નહોતું. તે તો ખડાખાંગડા જેવા ને તંવા સહિમલામત રહ્યા. એ પછી તે ગુરુજીએ ચેત્રાને પૂછ્યું કે, ‘કયું બેટા ? મોજ મારનેકું નીચે જાના હૈ ?’ ચેત્રાએ બંને હાથ જોડીને કહ્યું કે, ‘નહિ મહારાજ ! મારી ભૂલ થઈ.’

ભાઈઓ ! પાપીઓની મોજમજા તે નદીકિનારાના બગિચા જેવી—ઘડીકમાં નાશ પામે તેવી છે, માટે એથી લોભાઈ જઈને ભક્તિની સલામત ટેકરી—પ્રભુની ખ્યારી ટેકરીને છોડી દેશો માં, છોડી દેશો માં.

૨૯૬—ગામમાં રાજા આવવાનો હોય તો કેટલી બધી સપ્તાઈ રાખવી પડે છે ? ત્યારે પ્રભુને હૃદયમાં લાવવા માટે કેટલું બધું પવિત્ર થવું જોઈએ ! એ વિચાર તો કરો.

કલકત્તાનો ગવર્નર જનરલ આવવાનો હતો, તેથી મુંબાઈમાં સ્વ. વિ. ૨૬

જ કથા વાંચનારાઓ પ્રભુનાં સ્વરૂપની વાતો કરી જાય છે, પણ તેઓ કદિ પણ એ સ્વરૂપ સમજેલા હોતા નથી; કારણ કે કહી જવું એ કાંઈક જૂઠ્ઠીજ વસ્તુ છે અને સમજવું એ કાંઈક જૂઠ્ઠીજ વસ્તુ છે. વાતો કરવામાં ને અનુભવ લેવામાં તો જમીનઆસમાનનો ફેર છે; એવા અનુભવી તો ભાગ્યશાળી ભકતોજ છે, અને પ્રભુના નામની લેહ લાગ્યા વિનાના પંડિતો તો નાનાં બાળકોની પેઠે નકશો જોવામાંજ રહી જાય છે.

આ ઉપરથી એમ સમજવાનું નથી કે શાસ્ત્રો જાણવાં નકામાં છે; પણ કહેવાનો હેતુ એજ છે કે, માત્ર પેટ ભરવા સારૂ, વાતો કરવા સારૂ, મોટાઈ મેળવવા સારૂ કે વિવાદ કરવા સારૂ શાસ્ત્રો વાંચી જવાથીજ કાંઈ વળવાનું નથી, પણ વાંચેલું હૃદયમાં ધારણ કરવું જોઈએ અને તે જાંઘળીમાં પ્રત્યક્ષ રીતે અનુભવવું જોઈએ, તોજ તે કામનું છે; પણ તે ભક્તિથી-પ્રભુપ્રેમથી થઈ શકે છે, માટે જેમ બને તેમ પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ વધે તેમ કરો. પ્રભુપ્રેમને માટેજ શાસ્ત્રો છે, તે સારૂજ આપણી જાંઘળી છે, તે સારૂજ આ દુનિયા છે અને તેમાંજ-પ્રભુપ્રેમમાંજ મોક્ષ છે; માટે ભાઈઓ ! નકશામાં વિલાયત જોવાના જેવુંજ નહિ રહી જતાં ધર્મનાં રહસ્યો કાંઈક અનુભવમાં આવે અને પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ વધે તેમ કરો, પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ વધે તેમ કરો, પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ વધે તેમ કરો.

પદ-કાલિંગડો

સુમરન બિન સુખ નહિ પાવેગા, નહિ પાવેગા નહિ પાવેગા. (ટેક)
ભવસાગરમેં ભટક સરેગા, જો ગુરુ વાક્ય વિસારેગા. સુમરન
ભક્તિ જ્ઞાન બિના શક તોડું, જમડા મુખ મહી ચાવેગા. સુમરન
કુંભિપાક આદિ નરકનમેં, ધમ કિંકર લે જાવેગા. સુમરન
અજપા જપ નાવ ભવજલતેં, પદમાંહી પાર પહોંચાવેગા. સુમરન
ભાવ ધરી ભજ નિર્ગુણ ચૈતન્ય, ફેર જન્મ નહિ આવેગા. સુમરન
વિમલ વિશદ નિત શ્રીસદ્ગુરુકા, દેવકૃષ્ણ યશ ગાવેગા. સુમરન

રદપ-ભક્તિની ટેકરી ને માયાનો બગિચો.

કોઈ સાધુ એક ઉંચી ટેકરી ઉપર નાની ઝુંપડીમાં બેઠો બેઠો પ્રભુનું ભજન કરતો હતો. ત્યાં મોજશોખની કોઈ વસ્તુઓ મળતી નહોતી. જવું આવવું પણ કઠણ હતું. પાણીનો ઝરો પણ દૂર હતો. જરા જરા ટાઢ પણ પડતી હતી અને ખાવાના પણ કોઈ દિવસ કાકા પડતા હતા. એ ટેકરીની નીચેની ખીણમાં એક સુંદર બગિચો હતો.

‘આવે તેને માન ન આપવું’ જોઈએ ? જો એને એના દરજ્જા પ્રમાણે માન ન આપીએ તો પછી રાજ તરફની આપણી વફાદારી કેવી રીતે બતાવી શકાય ?’ ભક્તે કહ્યું કે, ‘પણ એવી વફાદારી બતાવવાની જરૂર શું?’ આ સાંભળીને તે શેઠ ચીકાઈ ગયો. તેણે કહ્યું કે, ‘ભગત ! તમે સાવ ઢોર જેવા છો. રાજ્ય તરફ વફાદારી બતાવવાની જરૂર શું એમ તમે કહો છો ? એમ કહેનારને તો મુસ્કેટાટ બાંધીને ખુબ ફટકાવવા જોઈએ. જેના રાજ્યમાં આપણે સુખથી રહીએ, જે આપણું ફાટી રીતે રક્ષણ કરે, જે આપણને નવા નવા હક્કો આપે, જે આપણને ચોરોથી, લૂંટારાઓથી ને પરદેશી લોકોના હુમલાઓથી બચાવે, જે આપણે માટે રસ્તાઓ, પૂલો, દવાખાનાંઓ ને નિશાળો વગેરે બંધાવે, જે આપણા ધંધા-રોજગારોને, ખેતીવાડીને તથા વેપારને ખીલવે, દુકાળ, રેલ, આગ વગેરે આફતોને વખતે જે આપણને મદદ કરે અને જે આપણા ધર્મનું રક્ષણ કરે, તે રાજની તરફ વફાદાર ન રહે અને તેના બલ હાકેમોને માન ન આપે, એના જેવો નિમકહરામ ખીજો કોણ ?’

ભક્તે કહ્યું કે, ‘શેઠ ! તમારી બધી વાત ખરી છે, પણ એ ઉપરથી તો સૌથી વધારે નિમકહરામ તમે લાગો છો.’ શેઠે કહ્યું કે, ‘તમારું લેખું જરા ચસ્કેલું લાગે છે. હું કેવી રીતે નિમકહરામ છું?’ ભક્તે કહ્યું કે, ગવર્નરો અને ગવર્નરોના રાજના રાજ્યો પણ જેના ચરણમાં હજારો હજારોવાર માથું ઝુકાવી રહ્યા છે, જેના હુકમથી સૂરજ ઝળકી રહ્યો છે, જેના હુકમથી દરિયામાં ભરતી-ઓટ થયા કરે છે, જેના હુકમથી તારાઓ ફૂટી કરે છે, જેના હુકમથી વરસાદ વરસ્યા કરે છે, જેના હુકમથી ઝાડો ફળો આપે છે, જેના હુકમથી તમે તથા આખી દુનિયા અને અનંત બ્રહ્માંડો પેદા થયાં છે, તે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ તરફ તમે બેદરકારી રાખો છો, માટે તમે સર્વ નિમકહરામો કરતાં પણ વધારે નિમકહરામ છો; કારણ કેં બીજા નિમકહરામો તો દુનિયાની તરફ નિમકહરામ હોય છે, પણ તમો તો ખુદ પ્રભુની તરફ નિમકહરામ છો. હવે તમે વિચાર કરો કે, એક હાકેમ આવવાનો હોય તેને માટે પણ જ્યારે આટલી બધી ધામધૂમ કરવી પડે છે, ત્યારે અનંત બ્રહ્માંડના નાથને આપણા હૃદયમાં લાવવા માટે કાંઈ તૈયારી ન જોઈએ કે?’

ભાઈઓ ! ભક્તિનાં બહારનાં ચિન્હ તે પ્રભુ તરફની વફાદાર-

શહેરસુધારાની મોટી ધામધૂમ ચાલી રહી હતી. રસ્તાઓ સાફ થતા હતા, મકાનો ઉપર રંગ અને વારનીસ લાગી રહ્યાં હતાં, રસ્તાઓ ઉપર લોકો વાવટા અને તોરણો બાંધતા હતા, કેઈ કાગળનાં ફૂલો ગોઠવતા હતા, કેઈ પોતાની દુકાન પાસે જરોના તાકાઓ લટકાવતા હતા, કેઈ ધન્યપતાકા ફરકાવતા હતા, કેઈ સોનેરી રૂપેરી મોટા અક્ષરે “ ભલે પધારો નામદાર વોઈસરાય સાહેબ ” એમ લખતા હતા, કેઈ સુશોભિત કાગળોની ભભકાદાર કમાનો બનાવતા હતા, કેઈ ફૂલપાનનાં રોનકદાર આરકાંઓ ગોઠવતા હતા; અને કેટલાક ઝવેરીઓએ તો પોતાનાં ઘર પાસે મોતીઓની સેરો લટકાવી દીધી હતી. બંદર ઉપર લોકોનાં ટોળેટોળાં મળતાં હતાં અને રસ્તાની બેઠે બાબુઓ ભારે દબદબાથી લશ્કર ગોઠવાઈ ગયું હતું; તથા વોઈસરાય સાહેબના માનમાં તોપોના બહાર થઈ રહ્યા હતા.

મુંબઈમાં જ્યારે આવી ધામધૂમ ચાલી રહી હતી, ત્યારે કાઠિયાવાડથી એક ભક્ત મુંબઈમાં આવેલા હતા. તે ભક્ત કેઈતી ભલામણથી મુંબઈના એક સુધરેલા શેઠિયાને ત્યાં ઉતરેલા હતા. એ શેઠિયો અર્ધો વટલેલા જેવો હતો, તેથી તેને ભક્તની રીત-ભાત પસંદ પડતી નહોતી, એટલે વાતવાતમાં તે ભક્તની એટ્ટા કર્યા કરતો હતો. ભક્ત દિવસમાં બે ત્રણ વખત નહાય, બહુ માળા-કંઠી રાખે, બહુ તિલકછાપા કરે, બહુ વ્રત-ઉપવાસ કરે, બહુ ધર્મની વાતો કર્યા કરે, બીજા ભક્તોમાં ભજ્યા કરે અને પોતાની સેવા-પૂજામાં બહુ વખત ગાળે, તે પેલા શેઠિયાને પસંદ પડતું નહિ. તેથી તે કહેતો કે, ‘ભક્ત! તમે ભક્ત થયા પણ હજી ઢોંગ ન મૂક્યા. આ બધા ઢોંગ માંડ્યા છે, એમાં કાંઈ નહિ વળે. પ્રભુ તો અંતરમાં જોઈએ. આ બહારના વગવા શું કામના?’ આમ વાત ચાલે છે એટલામાં તોપ ફુટી. તોપનો અવાજ સાંભળીને શેઠે કહ્યું કે, ‘ભક્ત! ચાલો ચાલો, જલદી કરો આજની ધામધૂમ જોવા જેવી છે.’ ભક્તે પૂછ્યું કે શું છે ? શેઠે કહ્યું કે, ‘અરે ભલા માણસ ! એટલી પણ ખબર નથી ? આજે વિલાયતથી કલકત્તાના ગવર્નર સાહેબ આવે છે. ભક્તે કહ્યું કે, ગવર્નર આવે તેમાં શું થયું ? એમાં આટલી બધી ધામધૂમ શેની ? શેઠે કહ્યું કે, એ કાંઈ સવાલ છે ? ગવર્નર આવે તેમાં શું થયું ? તમે ભગતડાઓ તે દુનિયાદારીમાં કાંઈ સમજો છો કે નહિ ? એવો મોટો હાકેમ

અનુભવ લીધો છે અને તેમાં પણ એમજ જણાયું છે કે, માણસ-
જાતને મદદગાર થવાની બાબતમાં તેઓ ઠીક છે અને જેઓનો
બહારનો ત્યાગ બહુ મોટો છે, તેઓ પણ દુનિયા તરફની ફરજ-
માં ઓછું ધ્યાન આપવાથી અંદરથી પક્ષપાતી રહી ગયેલા
હોય છે. આમ થવાનું કારણ એજ છે કે, આપણા ભકતો પ્રભુ
તરફની ફરજોનું અંગ સંભાળે છે, પણ દુનિયા તરફની ફરજનું
અંગ સંભાળતા નથી. તેઓ તો એમજ કહે છે કે, દુનિયા જૂઠી
છે. દુનિયાની અમોને શું પરવા છે ? જનસમાજની સેવા કરવાના
કામને તેઓ દુનિયાદારીમાં પડયું રહેવું સમજે છે. માણસો તરફ-
ની ભલામણને તેઓ ખુશામત સમજે છે અને પોતે ફક્કડ થઈને
ફરવું તથા ગમે તેમ બેઅદબથી વર્તવું, એને તેઓ ભક્તિની
ખુમારી કહે છે ! અને એવી ખુમારી મેળવવા સાડ એટલે કે પો-
તાના ભાઈઓ તરફ ધિક્કારની નજરે જોવાનું શીખવા સાડ તેઓ
ગાંજા, ચડસની મદદ લે છે. પ્રભુ ! પ્રભુ ! દયા કર ! દયા કર.

આવી રીતે ભક્તિનું એક અંગ સંભાળવાથી અને બીજું
અંગ તોડી પાડવાથી તેઓ અર્ધાંગ વાયુથી ઝલાઈ ગયેલા રોગી-
ના જેવા થઈ પડે છે; એટલે તેઓનું ગાડું એક પૈડા જેવું અને
તેઓનું વિમાન એક પાંખવાળું થઈ પડે છે. એથી તેઓ જ્યાંના
ત્યાંજ પડ્યા રહે છે અને તેઓની મહેનતના પ્રમાણમાં તેઓ ફળ
મેળવી શકતા નથી. જેમ આપણા ધર્મમાં એકઅંગી ભક્તિ બની
ગઈ છે, તેમ આપણા વ્યવહારમાં પણ તેવુંજ છે. પુરુષો બુદ્ધિ-
બળમાં આગળ વધતા જાય છે, પણ સ્ત્રીકેળવણીમાં મીંડું છે.
તેથી આપણું સંસારસુખ પણ “ઠંઠે ગયાં ગાડાં જેવું” અને
“આઠ ઉઠે ઓટલા” જેવું છે; કારણ કે જેનું અર્ધું અંગ
ખોટું પડી ગયેલું છે, એવા રોગી ખરું સુખ કેમ ભોગવી શકે ?
આવું હોવાથીજ આપણે સંસારસુધારો કરી શકતા નથી અને
આવું અર્ધાંગવાયુનું દરદ આપણને લાગેલું હોવાથીજ હાલના વ-
ખતમાં આપણી ભક્તિ બહુ ફળદાયક થઈ શકતી નથી. અસલના
ભકતોની ભક્તિમાં બહુ ચમત્કારો બની ગયા છે, તેનું કારણ એજ
છે કે, તેઓની ભક્તિ બંને અંગમાં સંપૂર્ણ હતી; માટે જ્યાં-
સુધી આપણે ભક્તિની સાથે પરમાર્થને જોડીએ નહિ અને દુનિયા
તરફ પ્રેમભાવથી તથા ભલામણથી વર્તવું શીખીએ નહિ, ત્યાંસુધી
યાદ રાખજો કે આપણી ભક્તિ અધુરી છે, અધુરીજ છે અને

રીની નિશાનીઓ છે અને પ્રભુને અંતરમાં લાવવાની તે તૈયારીઓ છે; માટે જો પૂર્ણ પ્રેમથી મહાન પ્રભુને અંતરમાં લાવવો હોય તો શરૂઆતમાં ભક્તિનાં બહારનાં ચિન્હોની પણ કેટલેક દરજ્જે જરૂર છે.

૨૯૭-ભક્તિનાં બે અંગ-એક પ્રભુ તરફની ફરજ અને બીજી દુનિયા તરફની પ્રરજ.

પ્રભુએ ભક્તિનાં બે અંગ કહેલાં છે:-એક પ્રભુ તરફની ફરજ અને બીજી દુનિયા તરફની પ્રરજ. પ્રભુ તરફની ફરજ બળવવામાં આપણા દેશના ભક્તો બહુ ધ્યાન આપે છે, પણ દુનિયા તરફની ફરજ બળવવામાં તેઓ બહુજ બેદરકાર હોય છે, તેથી તેઓની ભક્તિ એકઅંગી અને અધુરી રહે છે. આપણા દેશના લોકોનું વલણ ખાસ નિવૃત્તિ તરફ વધારે હોવાથી, પ્રભુ તરફની ફરજ બળવવી આપણને સહેલી લાગે છે; કારણ કે એમાં પોતાના સ્વાર્થનો-અહંકારનો ભોગ આપવાનું બહુ થોડું છે. એ તો અકકલની ઉજેણી અને બુદ્ધિના વિલાસો છે; પણ દુનિયા તરફની ફરજ બળવવામાં એટલે કે ભલાં કામો કરવામાં અને લોકો સાથે ભલાઈ રાખવામાં તો બહુ મહેનત પડે છે. માટે એ અંગ આપણા લોકોએ હાલમાં જાણે છોડીજ દીધેલું હોય એવું થઈ પડેલું છે.

પ્રભુ તરફની ફરજ બળવનારા દુનિયા તરફની ફરજ કેવી રીતે નથી બળવતા તે માટે અમે જોએલું છે કે, ઘણા ભક્તો આખો દિવસ ભગવત્સેવામાં રોકાયેલા રહે છે, પણ તેઓ પોતાની પાસે મોટી સમૃદ્ધિ છતાં પણ ગરીબોને મદદ કરતા નથી. અમે જોએલું છે કે, જેઓ હરિકથા વાંચવામાંજ પોતાની જાન જાળનારા છે, તેઓ પણ પોતાને ઘેર મોટાં મોટાં મકાનો છતાં પણ ઘડીક વાર પણ મુસાફરોને ઉતારો આપતા નથી. અમે એવા ઘણા જણોએને ઓળખીએ છીએ કે જેઓએ પ્રભુને અર્થે ઘરબાર ત્યજેલાં છે, બાઈડીછોકરાં ત્યજેલાં છે, ઘણા પ્રકારનાં સુખો ત્યજેલાં છે અને પ્રભુના નામનો જપ કરવામાંજ પોતાનો ઘણો વખત ગાળે છે; પણ તેઓ બીજાઓની નજીવી ભૂલો પણ માફ કરી શકતા નથી અને સહેજ વાતમાં ગુસ્સે થઈ જાય છે, જેઓ યોગવિદ્યાનો અભ્યાસ કરવામાં પોતાનો ઘણો વખત રોકે છે, તેઓનો પણ અમે

સર્વે માફ કરવા એ દુનિયા તરફની ફરજ છે; પણ તે બંને ફરજ સરખીરીતે બજાવવાની આપણે મહેનત કરતા નથી, તેથી આપણી ભક્તિ અધુરી રહી જાય છે.

હોમ-હવન, સંધ્યા-ગાયત્રી કે માળા ફેરવવાનું આપણામાંથી કોઈ કોઈ જરા તરા કરી શકે છે; પણ પાડોશી સાથે નજીવી બાબતમાં કળયો થાય ત્યારે, અથવા પોતાના નોકરોની કે છોકરાંની કાંઈ સહેજ ભૂલ થઈ હોય ત્યારે, તેઓ પોતાનો મીઠાજ કાબુમાં રાખી શકતા નથી. સંધ્યા-ગાયત્રી કે માળા ફેરવવી એ પ્રભુ તરફની ફરજ છે અને માણસજાતની ભૂલો તરફ ઉદારદિલે ક્ષમાની નજરે જોવું તથા એવી બાબતો જતી કરવી, એ દુનિયા તરફની ફરજ છે. પહેલી ફરજ પાળવાનું કોઈ કોઈ સજ્જનોથી બને છે, પણ બીજી ફરજ બજાવવાનું સારા સારા સાધુઓથી પણ બનતું નથી, એટલી બધી આપણી ભક્તિ એકઅંગી થઈ ગયેલી છે.

રેલવે, આગબોટ, વગેરેની સગવડતાથી, સુસાફરીના શોખથી, દેખાદેખીથી, નાણાંની છતથી અને કાંઈક અંદરની લાગણીથી આપણે તીર્થયાત્રા કરી શકીએ છીએ; પણ વેવાણોના વાંકા બોલવાની, દૂધમાંથી પોરા કાઢવાની અને વિનાકારણ બીજાઓની નિંદા કરવાની ટેવ આપણે છોડી શકતા નથી. જ્યાંસુધી આમ છે ત્યાંસુધી આપણી ભક્તિ ફળીભૂત કેમ થાય ? યાત્રા કરવી એ પ્રભુ તરફની ફરજ છે અને કોઈનો પણ દ્રેષ ન કરવો એ દુનિયા તરફની ફરજ છે. પ્રભુ તરફની ફરજ બજાવવામાં આપણે કાંઈક ઉમંગ બતાવીએ છીએ, પણ દુનિયા તરફની ફરજમાં આપણે છેકજ મીંડું મૂકીએ છીએ. એવી એક પાંખથી આપણું આત્માફળી પંખી મોક્ષમાર્ગમાં કેમ ઉડી શકશે, એ વિચાર તો કરો? અસલના ભક્તો આ બાબતો બરોબર રીતે સમજતા હતા, એટલે તેઓની ભક્તિ ફળીભૂત થઈ હતી અને તેઓ પ્રભુના કૃપાપાત્ર થઈ શક્યા હતા. એને માટે મહાત્મભક્ત તુકારામનું ચરિત્ર જાણવાજેવું છે.

તુકારામ એક વખત પંઢરપુર વિઠોબાની યાત્રા કરવા જતા હતા. રસ્તામાં એક ખેતર આવ્યું, તેમાં ચકલાંઓ ચણતાં હતાં, તેની પાસેથી તુકારામ નીકળ્યા, ત્યારે ચકલાંઓ ઉડી ગયાં. આપણે જાણીએ છીએ કે ચકલાંઓ બીકણુ જાત છે. તે પોતાની પાસે માણસોને આવતાં જોઈને ઉડી જાય છે, એમાં કાંઈ નવાઈ

એવી અધુરી ભક્તિમાંજ ન રહી જવાય એ સંભાળજો.

૨૯૮-એ પાંખવિના પંખી ઉડી શકે નહિ, તેમજ
એકઅંગી ભક્તિથી કાંઈ ઉદ્ધાર થાય નહિ.

આપણે ઓચ્છવ સમયે વારેવારે અને ઝટપટ દર્શન કરવા દોડીએ છીએ; કારણ કે ત્યાં કાંઈક જોવાજોવી રચના હોય છે, કૂલના હિંડોળા હોય છે, કાચનાં પારણાં હોય છે, કુંજનો ઠંઠેરો હોય છે, રંગ ઉડતા હોય છે, દીપમાળા ભરેલી હોય છે, મહાપૂજા ચડાવેલી હોય છે અથવા હોમહવન થતા હોય છે. એ બધું જોવું આપણને બહુ ગમે છે. વળી ત્યાં આપણા દોસ્તો અને ઓળખાણવાળાઓ આવેલા હોય છે, તેમને આપણું મોહું ખતાવવામાં અને તેમનાં મોઢાં જોવામાં આપણને કાંઈ ખાસ આનંદ આવે છે; એટલે એવે વખતે દર્શન કરવા ઝટઝટ દોડીએ છીએ; પણ આપણું કોઈ સચુંવડાતું મરી જાય, ત્યારે આપણે પોતેજ રેવા કૂટવાનું અટકાવી શકતા નથી. જેમ દર્શન કરવાં એ પ્રભુ તરફની ફરજ છે, તેમ મોહુ ઓછો રાખવો અને બહુ હરખશોકને આધીન ન થવું, એ દુનિયા તરફની ફરજ છે. હવે તમે જુઓ કે, પહેલી ફરજ આપણે કાંઈક અંશે ખજાવીએ છીએ પણ બીજી ફરજમાં ખિલકુલ પાછળ પડીએ છીએ.

કોઈ કોઈ વખત આપણે કથા સાંભળવા જઈ શકીએ છીએ; કારણ કે ત્યાં મઝાનું સાંભળવાનું મળે છે, એટલે ગમ્મતમાં વખત જાય છે. જેમકે ગોપીઓની રાસલીલા, રુકિમણી હરણ, રામરાવણનું યુદ્ધ, પાર્વતી સાથે શિવનાં લગ્ન, દ્રૌપદીનાં ચીરહરણ, હરિશ્ચંદ્રની કથા, પાંડવોનો વનવાસ અને શંભરીનાં એઠાં ખોરની વાતો સાંભળવી આપણને બહુ ગમે છે; એટલુંજ નહિ પણ શ્રીકૃષ્ણની મધુરી મોરલીના નાદને અને ગોપીગીતને વ્યાસ એવી સરસ રીતે વર્ણવે છે કે વ્યાસનાં લટકાંમટકાં જોવા તથા તેની ચટકદાર વાણી સાંભળવા માટે પણ આપણને કથામાં જવાનું મન થઈ જાય છે, તેથી આપણે જ્યારે ત્યારે કથા સાંભળવા જઈએ છીએ; પણ કોઈએ આપણું અપમાન કર્યું હોય, અથવા તુકશાન કર્યું હોય તો તેન આપણે શુદ્ધ અંતઃકરણથી પ્રભુને ખાતર માપી આપી શકતા નથી. હવે જુઓ કે, ધર્મની કથા સાંભળવી એ પ્રભુ તરફની ફરજ છે અને બીજાઓએ આપણા જે વાંક કર્યા હોય તે

દરરોજ નવાં નવાં આભૂષણો, નવાં નવાં વાઘાવસ્ત્રો અને નવી નવી જાતની સામગ્રીઓ તે બનાવતી હતી. ઠાકોરજી સાડ તેને ત્યાં એટલો બધો ઠાઠમાઠ હતો અને તેને ઠાકોરજી ઉપર એટલો બધો પ્રેમ હતો કે એ જોઈને ઘણા લોકો અજબ થતા હતા; એટલું છતાં પણ એ બાઈ બહુ અભિમાની અને પાણી સ્વભાવની હતી. વાત વાતમાં જેની તેની સાથે લડી પડતી અને ધૂળ જેવી વાતમાં પણ પોતાનો જીવ બાળ્યા કરતી હતી. ઠાકોરજીની માળા બનાવતે બનાવતે પણ પોતે જેની સાથે લડી હોય તેને કેમ હેરાન કરવું તેના વિચારો કર્યા કરતી હતી. ઠાકોરજીને શણગાર ધરાવતે ધરાવતે પણ માણસોને ધમકાવતી હતી. આરતી કરતે કરતે પણ બીજાઓની તરફ મોઢું બગાડતી હતી અને લોગ ધરતે ધરતે પણ બીજાઓની સાથે લડવાના મુઢાઓ શોધતી હતી.

આ બનાવનું કારણ એ હતું કે કુટુંબમાં ચાલતી આવેલી રીત મુજબ બાળપણથી તેનામાં પ્રભુપ્રેમના સંસ્કાર બેસી ગયા હતા, એટલે ઠાકોરજી તરફની ફરજ તે બજાવી શકતી હતી, પણ દુનિયા તરફની ફરજમાં તે બીલકુલ સમજતી નહોતી; કારણ કે શ્રીમંતાઈની—શેઠાણીપણાની મગફરી તેના મગજમાં ભરાઈ ગઈ હતી. એટલુંજ નહિ પણ નાનપણથીજ શ્રીમંતાઈને લીધે હુકમ ચલાવવાની ટેવમાં, પોતાનું ધારેલું કરવાની ઈચ્છામાં અને બીજાંઓની બહુ દરકાર નહિ કરવાની રીતભાતમાંજ તે ઉછરેલી હતી; એટલે પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ મજબૂત છતાં પણ દુનિયા તરફની ફરજમાં તે બહુ પાછળ રહી ગઈ હતી.

એક વખત એ બાઈને ત્યાં કોઈ વૈષ્ણવ આવી નીકળ્યો. તેણે આ બધી રીતભાત જોઈ લીધી, તેથી તેને લાગ્યું કે, આ બાઈને પ્રભુ ઉપર પ્રેમ છે, પણ દુનિયા તરફની ફરજ તે સમજતી નથી, તેથી તેની ભક્તિ નકામી જશે માટે તેને કાંઈક સમજાવવી જોઈએ; પણ સુધરેલી ફેશનની વાતોથી તે કાંઈ શમજી સકે તેમ નહોતી, માટે તે વૈષ્ણવે વૈષ્ણવોની જૂની રીતે તેને સમજાવવાનો વિચાર કર્યો. પછી તેણે જરા મલકાતા મુખે એ બાઈને કહ્યું કે:—

આજે તો તમારા ઠાકોરજી મારા સ્વપ્નામાં આવ્યા હતા. એ સાંભળીને અજાયબીથી તે બાઈ બોલી ઉઠી, હેં ! મારા ઠાકોરજી ! તમારા સ્વપ્નામાં ? મારા સ્વપ્નામાં તો કોઈ દિવસ આવતા નથી. બહા તમારાં ધન્યભાગ્ય ! શું કહી ગયા ? વૈષ્ણવે કહ્યું કે,

નથી; પણ પોતાના જવાથી ચકલાં ઉડી ગયાં, એ જોઇને તુકારામને તા મોટી નવાઇ લાગી. તેને વિચાર થયો કે, હજી મારામાં કાંઈક પાપ રહેલું છે. હજી મારી ભક્તિ અધુરી છે. હજી મારામાં સમદષ્ટિ આવી નથી. જો મારામાં સમદષ્ટિ આવી હોય તો ચકલાંઓ મારાથી ખીએ શામાટે ? જ્યારે ચકલાંઓ પણ મારો વિશ્વાસ કરી શકતાં નથી, ત્યારે પ્રભુ મારો વિશ્વાસ કેમ કરી શકશે ? માટે હવે એ ચકલાંઓનો વિશ્વાસ મેળવ્યા પછીજ અહીંથી ખસવું. એમ ઠરાવ કરીને જે ઠેકાણેથી ચકલાંઓ ઉડી ગયાં, તે ઠેકાણે પોતે વિઠ્ઠલ-વિઠ્ઠલ-વિઠ્ઠલ, કરતા ઉભા રહી ગયા. ત્રણ દિવસ ને ત્રણ રાત અન્નપાણી વિના ત્યાંના ત્યાં ઉભે ઉભેજ “વિઠ્ઠલ-વિઠ્ઠલ-વિઠ્ઠલ,” કરતે નીકળી ગયા. ચોથે દિવસે પોતાની મેળે ચકલાંઓ આવીને જેમ ઝાડ ઉપર નિર્ભય થઈને બેસે તેમ તેમના હાથ ઉપર, ખભા ઉપર અને માથા ઉપર, રમુજ કરતાં આનંદથી બેઠાં. એ પછી તુકારામે અન્ન-પાણી લીધું અને યાત્રા કરવા માટે આગળ ચાલ્યા.

જ્યાંસુધી હુનિયા તરફની ફરજ બળવવામાં આવી દઢતા ન હોય, આપણાથી કોઈને પણ ઇન્ન નજ થવી જોઈએ એવી દઢતા ન હોય અને અંતરમાં એટલી લલાઈ ન હોય ત્યાંસુધી આપણી ભક્તિ અધુરીજ છે; અને એવી અધુરી ભક્તિથી કાંઈ બેડો પાર થઈ શકે તેમ નથી. માટે પ્રભુને ખાતર જેમ બને તેમ એકબીજાના દોષ નહિ જોવાની ટેવ પાડો, એકબીજાને માફ કરતાં શીખો અને એકબીજાને મદદ કરવાનો ઠરાવ કરો, એટલે દયાળુ પ્રભુ તમારી ભક્તિ મંજુર રાખશે.

રહસ્ય-આપણી સામગ્રી પ્રભુ ક્યારે અંગીકાર કરશે ?

બિહારો

તજ મમરકી દાવ, કયા સુની, તજ મસરકી દાવ;
કામ ન ખિસરો કોવ ન ખિસરો, ન ખિસરો મોહ જન્મવ. કયાં
અબ્યાગત કોહિ આગન આવૈ તાકો ખતાવત કાવ;
ધરમે આયે ખડામ કરત હૈ, કૈસે દિયો હૈ નિકાવ. કયાં
લકડી ઘોડે ચૌકે મેં ધરત હૈ, ચલત માનોં દેત કાવ;
સૂર કહૈ અસે કપટીકો, કૈસે મિલેંગે ગોપાલ. કયાં

એક ભગવદી બાઈ હતી. તે પોતાના ઠાકોરજીની સેવામાં બહુ ધ્યાન આપતી અને તેને બહુ લાડ લડાવતી હતી. ઠાકોરજી સાડ

એ બાઈને કહેજે કે, પ્રથમ મારાં છોકરાંઓની સેવા કર અને પછી મારી સેવા કર. મેં સ્વપ્નામાં જ તેમને કહ્યું કે, કૃપાનાથ ! હવેથી એ બાઈ આપની આજ્ઞા પ્રમાણે કરશે, પણ આજે તો આપ કૃપા કરીને આરોગો. ત્યારે શ્રીઠાકોરજીએ કહ્યું કે નહિ એમ નહિ બને. મને બહુ ભૂખ લાગી છે; તોપણ હજી એ બાઈના હાથનું મને નહિ ખપે. ત્યારે મેં કહ્યું કે, આપની આજ્ઞા હોય તો કાલે આપને હું લોગ ધરાવું. ત્યારે શ્રીઠાકોરજીએ કહ્યું કે, આ ઘરમાં મને તારા હાથનું પણ ન ખપે; કારણ કે તું ઘણો પવિત્ર છે; પણ સામગ્રી તે કજીઆખોર બાઈના ઘરની છે ના? માટે એ ન ખપે. તારે ઘેર આવું ત્યાર પછી હું આરોગું. ત્યારે મેં કહ્યું કે, મહારાજ ! આપ પધારો એ મારાં તો ધન્યભાગ્ય; પણ એ બાઈ મારે ઘેર આપને પધારવા કેમ દે ? ત્યારે શ્રીઠાકોરજીએ કહ્યું કે, હું કાંઈ એ બાઈનો બંધીવાન થોડોજ છું ? જો મને રાખવો હોય તો પોતાનો સ્વભાવ સુધારે, નહિ તો હું ચાલ્યો જઈશ. હું ભૂખ્યો તો કેટલોક વખત રહીશ ? મેં કહ્યું કે, કૃપાનાથ ! આપ તો દીનદયાળુ છો, અમો પામર વૈષ્ણવો ઉપર એવો ગુસ્સો ન જોઈએ. અમારી ઉપર તો આપની કૃપાજ જોઈએ. કૃપાનાથ ! હવે એ બાઈના ઉપર ક.ઈ અનુગ્રહ કરવો જોઈએ. તે આપના ચરણમાં પડેલી છે. ત્યારે શ્રીઠાકોરજીએ કહ્યું કે, એ બાઈને કહેજે કે, જેની જેની સાથે તું લડી છે, તે સર્વની માફ માગ અને તેઓને ઘટતો બદલો આપ. એ લોકો તને માફ કરશે ત્યારે હું તારા ઘરનો ને તારા હાથનો પ્રસાદ લઈશ. બીજી, એ બાઈને એ પણ કહેજે કે, તારા કજીઆ પ્રમાણે ને તારા ખટપટિયા સ્વભાવ પ્રમાણે તો ક્યારની તારી ખરાબી થઈ હોત, પણ તારા અંતરમાં પ્રભુપ્રેમ છે એટલે આજ દિવસ સુધી તું ટકી રહી છે; માટે હવે જો નહિ ચેતે તો તારા ઘરમાં કે તારા હૃદયમાં હું રહેવાનો નથી. એમ કહીને શ્રીઠાકોરજી મહારાજ અંતર્ધાન થઈ ગયા ને મારી આંખ ઉઘડી ગઈ.

વૈષ્ણવના સ્વપ્નાની આ વાત સાંભળીને થોડીવાર સુધી દિહ-મૂઠ જેવી થઈને તે બાઈ બેસી રહી. પછી ઠાકોરજી પાસે જોળા પાથરીને બહુ માફ માગીને ખુબ રોષ પડી. તેને ખરેખરો પશ્ચાત્તાપ થયો; તેથી પ્રભુએ તેની અરજ સાંભળી, એટલે તેના હૃદયમાં નવું બળ આવ્યું. તેનું જીવન તે દિવસથી બદલાયું. એકદમ તેણે

મને ઠાકોરજીએ કહ્યું કે, હું ઘણાં દહાડાનો ભૂખ્યો છું, બહુ ભૂખ્યો છું; માટે તું મને તારે ઘેર લઈ જા. મેં સ્વપ્નામાં તેમને કહ્યું કે, કૃપાનાથ ! તમે ભૂખ્યા છો, એ શું વાત ! અહીં તમારે માટે રોજ નવી નવી જાતની સામગ્રી બને છે, રોજ છ છ લોગ ધરાય છે ને તમે ભૂખ્યા કેમ ? ત્યારે ઠાકોરજીએ કહ્યું કે, આ ઘરમાં રોજ કુટુંબકલેશ થાય છે; માટે હું પ્રસાદ આરોગતો નથી. એ બાઈના હાથનો પ્રસાદ મને ખપતો નથી; કારણ કે તે મારાં બાળકો સાથે લડીને પછી મને પ્રસાદ આપવા આવે છે; પણ હું કાંઈ એવો લોળો નથી, કે એમ છેતરાઈ જાઉં. ત્યારે મેં કહ્યું કે, કૃપાનાથ ! લડવાનો તો એ બાઈનો સ્વભાવ છે; પણ આપની ઉપર તેનો પ્રેમ કાંઈ ઓછો નથી. ત્યારે ઠાકોરજીએ કહ્યું કે એ પ્રેમ શું કામનો ? એ પ્રેમ તો કૂટેલાં વાસણમાં પાણી ભરવા જેવો. ઉપરથી પાણી રેડતા જાઓ ને નીચેથી તે પાણી નીકળતું જાય, એવો પ્રેમ શું કામનો ? જો મારી ઉપર તેનો ખરો પ્રેમ હોય તો મારે ખાતર તેણે બીજાઓની સાથે ભલાઈ કરવી જોઈએ અને બીજાઓને માફ કરવું જોઈએ; તું કહે છે કે એનો લડવાનો સ્વભાવ છે, પણ એવો સ્વભાવ રાખીને કોઈ સ્વર્ગમાં ગયા છે ? અને એવો સ્વભાવ રાખીને કોઈ પ્રભુના વહાલા થયા છે ? જ્યારે સ્વભાવને આધીન થઈને લકતો. પણ પડ્યા રહે, ત્યારે પછી તેમની ભક્તિ શું કામની ? હું મોટો કે સ્વભાવ મોટો ? વૈષ્ણવોએ મારે ખાતર પોતાના સ્વભાવ બદલવા જોઈએ. એવા ને એવા સ્વભાવ રાખીને કાંઈ મોક્ષધામમાં જવાય નહિ. તું એ બાઈને કહેજે કે, હું તારી લાડકી છોકરીને બારીમાંથી નીચે ફેંકી દઉં ને પછી તને મીઠાઈનો ખુમચો ભેટ આપવા આવું, તો તે ભેટ તું લેશે કે ? ને એ મીઠાઈના ખુમચાથી છોકરી ફેંકી દીધાનો બદલો વળશે કે ? મેં કહ્યું કે, કૃપાનાથ ! આપની વાણી સત્ય છે. એ બદલો એમ ન વળે. ત્યારે ઠાકોરજીએ કહ્યું કે, દુનિયાનાં બધાં માણસો એ મારાં વહાલાં છોકરાં છે. તેઓમાંનાં કોઈની પણ સાથે વેર કરીને, તેઓનાં કાળજાં ફફડાવીને મને પ્રસાદ ધરો તો હું કેમ કપૂલ રાખીશ ? મારાં બાળકોને તમે જે દુઃખ આપો છો, તે તમારા મેવામિસરી સાડ અને તમારી દૂધની લોટી સાડ હું કાંઈ ભૂલી જઈશ કે ? મને મારાં છોકરાંઓ વહાલાં છે; ખાવું વહાલું નથી. સવારમાં વહેલો ઉઠીને

આનંદો અનુભવ્યા નથી અને જેણે પ્રભુના નામની લહેરો લીધી નથી, તેની વાતો તે કોણ માને ? જેણે આવા ઉત્તમ અનુભવો નથી લીધા તે અભાગિયા જીવો ભલેને એક તરફ હજારો હોય અને બીજી તરફ જેણે આવા અલૌકિક લહાવા લીધા છે તે ભાગ્ય-શાળી ભક્ત ભલેને એકજ હોય, તોપણ તે એકનીજ વાત સાચી છે અને તેની સામેના હજારોની વાત ખોટી છે, એમ શું તમોને નથી લાગતું ? માટે ભાઈઓ ! આજથી ઠરાવ કરો કે, ભક્ત બહુ થોડા હોય અને ભક્તિ ન કરે એવાં માણસો ઘણાં હોય તોપણ તેથી કાંઈ ભક્તિ ખોટી કહેવાય નહિ ને ભક્તની મહત્તા કાંઈ ઓછી થઈ જાય નહિ. માટે જેમ બને તેમ ભક્તિમાં લાગુ રહો અને ભક્ત બનવાની ઈચ્છા રાખો.

૩૦૧-દુનિયામાં ઢોંગી ઘણા હોય છે; કાંઈ ભક્તો ઘણા હોય નહિ.

ગાયોલે સોનાં ઘણુ હોય છે, પોઠિયાઓની પોઠ હોય છે, ઘોડાઓની હારો હોય છે, ઉંટોના કાફલા હોય છે, ખચ્ચરોની ટુકડીઓ હોય છે, ગધેડાંઓની વણઝારો હોય છે અને બકરાં-ઘેરાંનાં ટોળાંઓ હોય છે; પણ ક્યાંઈ સિંહનાં ટોળાંઓ જોયાં નથી. તેમજ દુનિયામાં ધર્મોની નિંદા કરનારી મંડળીઓ હોય છે, ભક્તોને વગોવનારી સભાઓ હોય છે, અસલી ધર્મોને તોડનારી સમાજો હોય છે, બીજાઓને વટલાવનારા-બીજાઓની જાંદગી રદ કરનારા પરમાર્થીઓ પણ હોય છે, પોતાનાંજ શાસ્ત્રો જૂઠાં પાડનારા ક્રિસ્તાઓ પણ હોય છે, પોતાને સાડ લિખ મંગાવવા માટે ચેલા મુંડનારા મહાત્માઓ પણ હોય છે અને પોતાનાંજ મંદિરમાં ધર્મ ને નામે ગોટાળો ચલાવનારા મહાપુરુષો પણ ઘણાંજ હોય છે પણ ક્યાંઈ ભક્તોનાં ટોળાં હોતાં નથી; કારણ કે ભક્ત થવું કાંઈ સહેલું નથી.

પોતાના સ્વાર્થનો લોભ આપવો, એ કાંઈ રમતની વાત નથી. પવન અને વીજળી કરતાં પણ વધારે અચળ મનને જીતવું એ કાંઈ ખાવાનું કામ નથી. દુનિયાદારીના મોજશોખ અને લાલચો-ને પ્રભુનાં નામ ઉપર ત્યજ દેવાં, એ કાંઈ સહેલી વસ્ત નથી, ઈશ્વરની અલૌકિક માયાને જીતવી એ કાંઈ નાનીસુની બાબત નથી, વિશ્વાસની અદૃશ્ય દોરી ઉપર જાંદગી ગાળવી એ કાંઈ હથેળીમાં

પોતાનો સ્વભાવ બદલ્યો. પ્રસંગોપાત તેણે સૌની માફી માગી; અને તે પછી કોઈનું પણ દિલ ન દુખાય એવી રીતે સૌ સાથે લગ્નાઈથી વર્તવા લાગી. એ પછી થોડા દિવસમાં તે બાઈને સ્વપ્ન આનંદ કે, ઠાકોરજી તેના હાથની સામગ્રી બહુ ખુશીથી આરોગતા હતા.

૩૦૦-દુનિયામાં ભકત બહુ થોડા છે, તેથી કાંઈ ભકિતને ખોટી કહેવાય નહિ.

કોઈ એક લુચ્ચા માણસે કાંઈ કારણસર કોઈ માણસનું ખૂન કર્યું, તેથી પોલીસે તેને પકડ્યો અને કોર્ટમાં લઈ ગયા. ત્યાં કેસ ચાલ્યો. પોલીસે ચાર સાક્ષીઓ રબ્બુ કર્યા. એ સાક્ષીઓએ કહ્યું કે, એ માણસે ખૂન કર્યું તે અમે નજરે જોયું છે. એ સાક્ષીઓની જુબાની ઉપરથી જડજે તે ખુનીને ફ્રાંસીની શિક્ષા કરી. ત્યારે તે ખુનીએ પોતાના બચાવમાં કહ્યું કે, સાહેબ ! તમે મને ગેરવાજબી સમજ કરો છો, કારણ કે મને ખુન કરતાં જોયાનું તો માત્ર ચાર જણાઓ જ કહે છે, પણ ખુન કરતાં મને નથી જોયો એવા તો હજારો માણસ છે. આ કોર્ટમાં સેંકડો માણસ અત્યારે હાજર છે. તેને પૂછી જુઓ કે, તેમાંથી કોઈએ પણ મને ખુન કરતાં જોયો છે ? સાહેબ ! એ હજારો માણસની વાત ખોટી માનીને એ ચાર જણાની વાત સાચી માનો છો અને તે ઉપરથી મને ફ્રાંસીની શિક્ષા કરો છો, એ ગેરવાજબી છે. જડજે કહ્યું કે એ તો તારી બોલવાની લુચ્ચાઈ છે. જેણે તને ખુન કરતાં જોયો તે ચાર જ જણાનું કહેવું બસ છે. તને ખુન કરતાં નથી જોયો એવા હજારો લોકોની વાત હું માનતો નથી.

આવી જ રીતે ભક્તિની બાબતમાં પણ સમજવાનું છે. દુનિયામાં ભકતો ભલે થોડા હોય, પણ તેઓ પોતાના અનુભવની વાત કહે છે, માટે તે માનવી જોઈએ; અને ભક્તિ ન કરે એવાં ભલે દુનિયામાં લાખો માણસો હોય તો પણ તેઓની વાત કાંઈ મનાય નહિ; કારણ કે જેણે જોયેલું છે, તેનું કહેવું માનવું જોઈએ. જેણે પોતે જ જોયું નથી, તેનું કહેવું શું કામનું ? જેણે શાસ્ત્રોમાં વિશ્વાસ કર્યો નથી, જેણે સત્સંગની મઝાઓ લૂંટી નથી, જેણે હલકા પ્રપંચો છોડ્યા નથી, જેણે હરિજનોની ને દુનિયાદી સેવા કરી નથી, જેણે અંતરના સંતોષ મેળવ્યા નથી, જેણે ભકિતના

ખુશી થઈએ છીએ. આનુંજ નામ મોહ છે; અને એવો મોહ આપણે જગતનું મિથ્યાપણું બરાબર રીતે સમજતાં નથી, તેથીજ થાય છે. જેમ પેલો ઘરઘણી પોતાની કિંમતી મિલકતને બળી જતી જોઈને શોક કરતો હતો, તેમ આપણે પણ આપણી જીંદગી અને આપણા ઉત્તમ જીવસાચોનો નાશ થતો જોઈને તથા પ્રભુને ભૂલી જવા માટે દિલગીર થવું જોઈએ અને પશ્ચાત્તાપ કરવો જોઈએ; એટલુંજ નહિ પણ હવેથી એમ ન થાય માટે માયાને મિથ્યા સમજી, જગતને ક્ષણભંગુર સમજી, જીંદગીને પાણીના પરપોટા જેવી સમજી, સંબંધીઓને ધર્મશાળામાં ભેળાં થઈ ગએલાં મુસાફરો સમજી, અને સુખદુઃખને પ્રારબ્ધકર્મના ભોગ સમજી તેથી હરખ-શોકમાં ન પડતાં દીનતાથી પ્રભુનું શરણુ ધરી લેવું જોઈએ. એ વિના ક્યાંઈ આરો આવે તેમ નથી, એ વિના ક્યાંઈ શાંતિ નથી, માટે ભાઈઓ ! પ્રભુના શરણુમાં જાઓ, પ્રભુના શરણુમાં જાઓ.

૩૦૩-કોઈ પણ માણસે એમ ન ધારવું કે હું પાપી નથી.

મહાત્મા સાધુઓએ તથા ઋષિ-મુનિઓએ વારંવાર કહેલું છે કે, અમે પાપી છીએ, અમારાં કર્મો પાપથી ભરેલાં છે અને જ્યાં સુધી આ દુનિયામાં છીએ ત્યાંસુધી પાપનો સંભવ છે. માટે તેઓ વારે વારે પોતાનાં દરેક કામ વખતે પ્રાર્થના કરતા કે:—

સર્વપાપહરો હરિ:

બુદ્ધ પ્રભુએ પોતે પણ કહેલું છે કે:—

સર્વાંરંમા હિ દોષેણ ધૂમેનાગ્નિરિવાવૃતા: ।

(ગી. અ. ૧૮ શ્લો. ૪૮)

અર્થ:—જેમ અગ્નિની સાથે ધૂમાડો રહેલો છે, તેમ સર્વ કર્મોમાં દોષ રહેલો છે.

સૃષ્ટિનો કમજ આવી રીતનો હોવાથી હું પાપી નથી, એમ કોઈએ પણ સમજવું નહિ જોઈએ. હું પાપી નથીજ, એમ માની લેવાથી પાપથી બચવાની દરકાર રહેતી નથી, તેથી કોઈ વખત પાપમાં ફસાઈ જવાનો ભય રહે છે, એટલુંજ નહિ પણ એમ માનવું તેમાં અભિમાનીપણું રહેલું છે; પણ જેઓ એમ માને છે કે, સર્વ કર્મોમાં પાપનો સંભવજ છે, તેઓ પાપથી બચવાની તજવીજમાં રહે છે અને તેઓમાં દીનતા તથા પ્રભુપ્રેમ આવતો જાય છે, એ તો ખુલ્લું છે કે બેદરકારી કરતાં તજવીજ લાખોગણી

ગાળ ચાટવાની વાત નથી અને ખગડેલી દુનિયાની વચ્ચે રહીને જીંદગીના છેલ્લા શ્વાસસુધી સ્વર્ગીય ખ્યાલ તથા દેવતાઈ વિચારો રાખીને પ્રભુના પ્રેમમાં અને પ્રભુના આનંદમાં મહાલવું, એ કાંઈ નેવી તેવી બાબત નથી. એ તો ખહુ મોટા ભાર્યશાળીઓનાં કામ છે. એ તો દેવતાઓને પણ હુર્લેલ છે. ભક્તિ આવી કઠિન છે, આવી અલૌકિક છે, માટેજ ભક્તોની મોટાઈ છે અને તે સારજ ભક્તોનાં ટોળાં હોતાં નથી. માટે ભાઈઓ ! જો ઉત્તમમાં ઉત્તમ રીતે પવિત્રમાં પવિત્ર જીંદગી ગાળવી હોય, ઉત્તમ મનુષ્યસ્વતાર ની સાર્થકતા કરી લેવી હોય અને મોક્ષનાં સુખ મેળવવાં હોય તો પ્રભુના ખ્યારા ભક્ત થાઓ, ભક્ત થાઓ.

૩૦૨-પોતાના ઘરમાં આગ લાગતાં એક નાનો છોકરો બીજાં છોકરાંઓને તેની મઝા દેખાડવા તેડી લાવ્યો, તેમ આપણે પણ આપણી જીંદગીને મોજમઝામાં બળી જતી જોઈને રાજ થઈએ છીએ.

કોઈ એક માણસના ઘરમાં આગ લાગી. એ આગ ખહુ વધી ગઈ એટલે તે માણસ દૂર બેસીને ખહુ અફસોસ કરવા લાગ્યો અને રોવા લાગ્યો. એ વખતે તેને નાનો છોકરો દોડતો દોડતો ફળિયામાં ગયો અને પોતાના જેવડાં સૌ છોકરાંઓને ભેળાં કરીને કહેવા લાગ્યો કે, ચાલો, ચાલો, મારે ઘર ચાલો. ત્યાં ખહુ મઝા છે. બીજાં છોકરાંઓએ પૂછ્યું કે શું મઝા છે ? ત્યારે પેલા છોકરાએ કહ્યું કે, અમારા ઘરમાં ખહુ મોટી આગ લાગી છે, તે જોવા જેવી છે. એ સાંભળી સૌ છોકરાંઓ દોડતાં કૂદતાં ત્યાં આવી પહોંચ્યાં અને અજાયબીથી આગના ભલુકા ને ધૂમાડાના ગોટે ગોટા જોવા લાગ્યાં. એ જોઈ પેલા છોકરાને ખહુજ રમુજ પડી, તેથી હસ્તે હસ્તે તાળીઓ પાડવા લાગ્યો ને નાચવાં લાગ્યો; પણ તેને ખબર નહોતી કે આ મારું ઘર બળી જાય છે અને એ નુકસાની મારેજ ભોગવવાની છે.

આવીજ રીતે માયાના મોહમાં, મોજશોખના ભડકામાં, પ્રભુનું નામ લીધા વિના આપણી જીંદગી બળી જાય છે; અને તોપણ પેલા બાળક-અજ્ઞાન છોકરાની પેઠે કિંમતી જીંદગીને નકામી ચાલી જતી જોઈને-અરે ભસ્મ થતી જોઈને આપણે

૩૦૪-પ્રભુમાં વિશ્વાસ રાખશે તો પ્રભુ દયા કરશેજ

કોઈ એક માણસના ઘર પાસે પાડોશીનો એક કૂતરો હતો. તે કંઈ કારણને લીધે રાતે ભસતો હતો, તેથી એ માણસને ઉંઘ આવી નહિ એ સારૂ તે માણસે એ કૂતરાને ખુબ મારવાનો પોતાના મનમાં ઠરાવ કર્યો. પછી તેણે સવારમાં ઉઠી લાકડી લઈને ગુસ્સાથી તે કૂતરા ઉપર ઘટ્ટી ફેંકી; પણ તે લાકડી ખીજે ઠેકાણે અડળાઈ ગઈ, તેથી સડેજમાં કૂતરો બચી ગયો. એ પછી તે લાકડી પોતાના મોંમાં ઘાલીને કૂતરો પોતાને મારનાર ઘણીની પાસે લઈ ગયો અને નીચું માથું કરી તેના પગ પાસે એ લાકડી મૂકી. કૂતરાનો એ વિવેક જોઈને-કૂતરાની એ લાયકી જોઈને-તેને મારવા ઇચ્છનાર માણસને દયા આવી ગઈ, તેથી પછી એ કૂતરાને મારી શક્યો નહિ. તેને લાગ્યું કે, “જે લાકડીથી હું આ કૂતરાને મારું છું, તેજ લાકડી પોતાના મોંમાં ઉઠાવીને મારા પગ પાસે મૂકે છે. એ કૂતરાને હું કેમ મારી શકું ? તેના ભસવાથી આખી રાત મને ઉંઘ આવી નહોતી, તેથી એ કૂતરા ઉપર હું બહુ ચીકાયો હતો, પણ તેની આવી લાયકીથી હું મારો ગુસ્સો ભૂલી ગયો, દયાની લાગણીથી મારી આંખમાં પાણી આવી ગયાં અને હું એ કૂતરાને મારવાને બદલે તેને પંપાળવા લાગ્યો.”

ભાઈઓ ! આધીનતામાં-દીનતામાં આટલું બધું બંન છે, આટલી બધી ખુબી છે અને આટલું બધું નિર્ભયપણું છે, એમ તેને ખબર નહોતી. એ તો તે એ કૂતરા પાસેથીજ શીખ્યો. ભાઈઓ ! માણસ અને કૂતરા વચ્ચેની આધીનતામાં પણ જ્યારે આટલી બધી ઉત્તમ લાગણી થાય છે, રાક્ષસપણું બદલાઈ જઈને દૈવીવૃત્તિ થાય છે, ત્યારે પ્રભુ તરફની આધીનતામાં કેટલી બધી દયા હશે, અને કેટલું બધું સુખ હશે એ ખ્યાલ તો કરો !

કૂતરાના ભસવાથી જેમ પેટો માણસ ગુસ્સે થયો હતો તેમ આપણા લોભથી, આપણા નિંદાખેર સ્વભાવથી, આપણા દંભથી, આપણા અહંકારથી અને આપણા અયોગ્ય રીતના વિષયલોગનાં પાપથી પ્રભુ આપણી ઉપર ગુસ્સે થાય છે; અને ગુસ્સે થવાથી જેમ પેટા માણસે કૂતરાને મારવા લાકડી ફેંકી હતી, તેમ પ્રભુ આપણી ઉપર કોઈ જાતનાં દુઃખ મોકલે છે. લાકડી ફેંક્યા છતાં પણ કૂતરો જેમ દીનતાથી એ માણસને આધીન થયો, તેમ જો દુઃખને વખતે પણ આપણે દીનતાથી ભગવદ્દય્ઞને આધીન નહિ થઈએ તો

સારી છે; એટલે જેઓ એમ માને કે અમે પાપી નથી, તેના કરતાં જેઓ એમ માને કે પ્રભુ સિવાય સર્વત્ર પાપનો સંભવ છે, તેઓને પાપથી બચવાની વધારે તક છે; કારણ કે તેઓ ચેતેલા છે અને અમારામાં પાપ નથી, એમ માનવાવાળાઓ બેદરકાર છે, એટલે તેઓને વખતે પાપમાં પડી જવાનો સંભવ છે. એને માટે એક જાણવાજેવો દાખલો છે કે:—

એ રાજાઓને લડાઈ થઈ. તેમાં એક રાજા હાર્યો; એટલે તેણે મરી જવાનો ઢોંગ કર્યો. એ પછી તે રાજાનાં માણસોએ જીતેલા રાજા પાસે જઈને કહ્યું કે, હવે અમે હાર્યા છીએ ને અમારો રાજા મરી ગયો છે; માટે હવે લડાઈ બંધ કરો અને મહેરબાની કરીને અમારા મુએલા રાજાના શબને તમારા નગરમાં થઈને સ્મશાનમાં લઈ જવાની રજા આપો. નવા રાજાએ જાણ્યું કે એમાં કંઈ અકચણ નથી. આપણો મોટો દુશ્મન રાજા હતો, તે મરી ગયો. હવે છે શું? એમ ધારી તેણે પોતાના શહેરમાંથી એ શબને લઈ જવાની રજા આપી. એ પછી જ્યારે હારેલા રાજાને શહેરની મધ્યમાં રાજમહેલ પાસે લઈ આવ્યા, ત્યારે તે ઢોંગી રાજા બેઠો થઈ ગયો અને પોતાનાં માણસોને કહ્યું કે, જોઈ શું રહ્યા છો? ચલાવો લડાઈ. જીતેલો રાજા ગફલતમાં હતો, એટલે હારેલો રાજા પાછો જીતી ગયો.

ભાઈઓ! આ લડાઈ તે દેવી ને આસુરી સંપત્તિની છે. આસુરી સંપત્તિ હારી જાય છે ત્યારે તેનો પાપરૂપી રાજા મરી જવાનો ઢોંગ કરે છે, પણ ખરી રીતે તે મરી જતો નથી, તેથી વખત આવ્યે પાછો ખડો થઈ જાય છે. માટે પાપની તરફ બેદરકારી રાખવી નહિ; અને અમારામાં બિલકુલ પાપજ નથી એમ સમજવું નહિ; પણ આપણે એવા સંજોગોમાં છીએ કે જેથી દરેક વખતે પાપનો સંભવ છે એમ સમજી, હીનતાથી હમેશાં પ્રાર્થના કરતા રહેવું કે:—

સર્વપાપહરો હરિ: ।

પદ

હૌં હરિ પતિતપાવન મુને,	(ટેક)
મેં પતિત તુમ પતિતપાવન, દોહિ બાનક બને.	હૌં હરિં
વ્યાધ ગણિકા ગજ અન્નમિત્ર, સાખ નિગમહી ભને;	
ઐર પતિત અનેક તારે, જાત કાપે ગને.	હૌં હરિં
જન નામ અજન લીને, જન યમપુર મને;	
દાસ તુલસી શરણ આયો, રાખિયે અપને.	હૌં હરિં

અર્થ:-બધા જીવો સુખી થાઓ. કોઈ પણ જીવને કાંઈ પણ દુઃખ ન રહે. સર્વનું કલ્યાણ થાઓ અને કોઈ પણ ઠેકાણે જરા પણ દુઃખ ન રહે. પ્રાચીન આર્ય ઋષિઓની પ્રાતઃકાળની પહેલી પ્રાર્થના આજ હતી કે, “ હે પ્રભો ! સર્વનું કલ્યાણ કરો.” આવી ભલી ઇચ્છાથીજ પાપથી બચાય છે, માટે જો પ્રભુના રસ્તામાં જવું હોય તો હમેશાં શુભેચ્છા રાખો, શુભેચ્છા રાખો.

૩૦૬-પાપીઓ કોઈક દિવસ પણ રૂડા થશે, એવી ઇચ્છાથી પ્રભુ તેમને તરતજ શિક્ષા કરતો નથી.

ઈશ્વર સર્વશક્તિમાન છે; તે ચાહે તો એક પળમાં સર્વ પાપીઓને મારી નાખે. તેની પાસે જેમ બચાવના તેમ નાશના પણ હજારો રસ્તા છે. અતિ વરસાદથી, હુકાળથી, ધરતીકંપથી, જ્વાળામુખી પર્વત ફાટવાથી, સમુદ્રથી, વીજળીથી, પવનનાં તોફાનથી, અગ્નિથી, હવા બગડવાથી, મરડીથી કાલેરાથી અને એવાંજ બીજાં હજારો કારણોથી ત ઘડીકમાં મારી શકે; પણ પ્રભુ દયાળુ છે; માટે પાપીઓને પણ એજ વખત શિક્ષા કરવા ચહાતો નથી. પાપીઓ કોઈક દિવસ પણ રૂડા થશે, એવી ભલી ઇચ્છાથી પ્રભુ તેને બચાવે છે. માત્ર બચાવે છે એટલુંજ નહિ, પણ તે દરમિયાન સુધરવાની તેને તક આપે છે, પણ અફસોસ છે કે માણસો પ્રભુની એ દયાનો ઉલટો ઉપયોગ કરી પોતાનાજ પગમાં કુહાડા મારે છે, પોતાનાજ રોટલામાં ધુળ નાખે છે અને પોતાનેજ બેસવાની ડાળ કાપી નાખે છે. પ્રભુની ઇચ્છા તો એવીજ છે કે, જીવો મારી પાસે આવે અને મારા જેવા બને; પણ આપણેજ એવા અભાગિયાં છીએ કે સમર્થ પ્રભુની દયા સમજતા નથી તથા પ્રભુએ આપેલી કિંમતી તકોનો લાભ લેતા નથી અને તેનો ઉલટો ઉપયોગ કરીએ છીએ; પણ યાદ રાખજો કે પ્રભુને ત્યાં કાંઈ પોપાંબાઈનું રાજ્ય નથી. આટલાં બધાં પાપ વચ્ચે પણ આપણે બચીએ છીએ ને મોજશોખ કરીએ છીએ, તે કાંઈ આપણાં પરાક્રમથી નહિ અને આપણાં છળકપટથી પ્રભુને છેતરીને નહિ, પણ પ્રભુની દયાથીજ બચીએ છીએ. એવીજ આશાથી-એવીજ ઇચ્છાથી કે આપણે કોઈક દિવસ પણ રૂડા થશું; પણ જો અંતસુધી પણ ભલા નહિજ થઈએ-પવિત્ર નહિજ થઈએ તો પછી આપણે મુઠે નરક તો છેજ; એમાં કોઈ ભેષીને કે ડાશીને પૂછવા જવું પડે તેમ નથી. જેને જે ભેદએ તે લો; ગમે તો દયા ને ગમે તો શિક્ષા.

પછી પ્રભુની દયા આપણી ઉપર કેમ ઉતરી શકશે ? યાદ રાખજો કે આધીનતાથીજ દયા મેળવી શકાય છે; સામે થઈને કાંઈ ઇનામ મેળવી શકાતું નથી. માટે જો પ્રભુની દયા જોઈતી હોય અને પ્રભુ પાસેથી સુકિતનું ઇનામ જોઈતું હોય તો જેમ બને તેમ શુદ્ધ અંતઃકરણથી પ્રભુના હુકમો પાળો અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહો.

કાલિંગડો

દયળુ જગ સરજનહાર રે, દીનનાં દુઃખ હરનાર રે. (ટેક)
તું કારક પ્રતિપાળક તારક, નિર્મળ નિત્ય ઉદાર;
ક્ષમા કૃપારૂપ નેત્રે નિહાળીને, હીણ અધર્મીને ઉદ્ધાર રે. દયાળુ
ક્ષુદ્ર વિષયના ક્ષણિક સુખ સાર, કીધાં છલ કપટો નિર્ધાર;
સ્વાર્થે સંતાપ્યા સાધુ સુશીલ જન તે, અપરાધ નિવાર રે. દયાળુ
અંત સમય મને અન્યન સુઝે, પ્રભુ તું વિણ કાણ સુખકાર;
કુટિલ કુછંદીને સુમાર્ગ સુઝાડી, ભવસાગર પાર ઉતાર રે. દયાળુ

૩૦૫-પાપ કરવું એ બહુ સહેલું છે; માટે પાપથી
બચવાની બહુજ કોશીશ કરો.

પાપ કરવું એ બહુ સહેલું છે, માટે પાપથી બચવાની સૌથી વધારે ફિકર રાખવી જોઈએ. પાપ કરવા માટે કાંઈ મોટી મોટી મુશ્કેલીઓ ઉઠાવવી પડે તેમ નથી; તે તો ઘરમાં બેઠે બેઠે પણ, સુત સુત પણ, ધંધોરોજગાર કરતે કરતે પણ અને બિમારીના બિછાનામાં પડ્યે પડ્યે પણ કરી શકાય છે. માટે ભાઈઓ ! પાપથી બચવાની કોશીશ કરો; કારણ કે પાપ કરવું એ બહુજ સહેલું છે, માટેજ પાપથી બચવું બહુ મુશ્કેલ છે. સૂતે સૂતે પણ વિષયના વિચાર કરી શકાય છે, ધંધોરોજગાર કરતે કરતે પણ બીજાને ખરાબ કરવાના વિચાર કરી શકાય છે, જમતે જમતે પણ અદેખાઈના ખ્યાલો આવી જાય છે, રમતે રમતે પણ મગર થઈ જવાય છે, હરવાફરવા જતાં પણ નજર બગાડી શકાય છે અને મોતની છેલ્લી ઘડી સુધી પણ તૃષ્ણા વધારી શકાય છે. એ બધું માનસિક પાપ છે. એવાં માનસિક પાપથી બચવું એજ ઉત્તમતા છે ને એનુંજ નામ ભક્તિ છે. એ પાપથી બચવાનો ઉપાય એજ છે કે હમેશાં શુભેચ્છા રાખવી; શુભેચ્છા એ ઈશ્વરીજ્ઞાનનું પહેલું પગથિયું છે; માટે કદિ પણ ખૂરા વિચારો કે મિથ્યા સંકલ્પ નજ કરવા; પણ દરેક પળે એવીજ ભાવના રાખવી કે:—

सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ॥

આપેલી શક્તિનો પ્રભુની સામે ઉપયોગ કરવો એનુંજ નામ પાપ છે, એમ ન થાય એ સંભાળજો.

૩૦૮-શિષ્યોના પગ ધુએ એવી જેનામાં નમ્રતા
હોય તે ગુરુ થવાને લાયક છે.

એક ભક્ત મહાત્મા હતો. તેને લોકોએ કહ્યું કે તું અમારો ગુરુ થા. તું ગુરુ થવાને લાયક છે. અમારો તારી ઉપર વિશ્વાસ છે. ત્યારે તે સાધુ મહાત્માએ કહ્યું કે, હું ગુરુ થાઉં, તે પહેલાં હું ગુરુપણાને લાયક છું, એવી મારે તમોને ખાત્રી આપવી જોઈએ. ત્યારે લોકોએ કહ્યું કે, એવી ખાત્રીની અમોને જરૂર નથી. અમને તારું વચનજ ખસ છે. ત્યારે તે જ્ઞાની ભક્તે કહ્યું કે, એમ ન થાય. ખાત્રી કર્યા વિના કોઈને ગુરુ કરવો નહિ. ત્યારે લોકોએ કહ્યું કે, તમે કેવી રીતે અમારી ખાત્રી કરવા માગો છો ? ત્યારે તે મહાત્માએ કહ્યું કે, મને તમારા પગ ધોવા દો. જો હું તમારા પગ ધોઈ શકું તો તમારે મને ગુરુ સમજવો. લોકોએ કહ્યું કે, મહારાજ ! એવી ઉલટી વાત કેમ બને ? અમો શિષ્યોએ તમારા પગ ધોવા જોઈએ, પણ શિષ્યોના પગ ગુરુ ધુએ, એવી અવળી વાત કાંઈ બને નહિ. ત્યારે તે મહાત્મા ગુરુએ કહ્યું કે—

ભાઈઓ! જેનામાં એવી દીનતા હોય કે જે પોતાના શિષ્યોના પણ પગ ધોઈ શકે, તે ગુરુ થવાને લાયક છે. જે પોતાના વૈભવના અભિમાનમાં, જે પોતાના જ્ઞાનના અભિમાનમાં, જે પોતાની ભક્તિની ખુમારીમાં, જે પોતાની પવિત્રતાના આડંબરમાં અને જે પોતાના કુળના અભિમાનમાં રહેતા હોય તે ગુરુ થવાને લાયક નથી. જેનામાં શુદ્ધ અંતઃકરણની ખરેખરી ને પૂરેપૂરી દીનતા હોય અને એલાઓને પોતાની ખરોખર બનાવવાની તાકાત હોય તેજ ગુરુ થવાને લાયક છે. શિષ્યોને રસ્તો બતાવવાને માટે ગુરુ છે એટલુંજ નહિ પણ શિષ્યોનો બોલો ઉંચકવામાં મદદ કરવા માટે ગુરુ છે. માત્ર માલમલીદા ઉડાવવા ને મનસ્વી હુકમ ચલાવવા માટેજ કાંઈ ગુરુ નથી. એ સૌ ગુરુઓએ ખરોખર રીતે સમજવું જોઈએ.

૩૦૯-ખીજનું ભલું કરતાં, સાથે પોતાનું પણ
ભલું થઈ જાય છે.

હિમાલય જેવા ઠંડા મુલકમાં એક માણસ ટાઢથી ખંડુ હેરાન થઈને રસ્તામાં પડી ગયો હતો, તે રસ્તા ઉપરથી એક ખીજે

૩૦૭-પ્રભુની દયાનો માણસ ઉલટો ઉપયોગ કરે છે.

આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રભુ કાળનો પણ કાળ છે. એક પળમાં તે આપણો નાશ કરી શકે તેમ છે. માત્ર આપણો જ નહિ પણ અનંત બ્રહ્માંડનો એક પળમાં નાશ કરી દે એવું તેનામાં અફલુત સામર્થ્ય છે; પણ માત્ર આપણે તેની દયાથી જ બચીએ છીએ; અને તોપણ આપણી મૂર્ખાઈ તો જુઓ કે આપણે પ્રભુની દયાનો કેવો અવળો ઉપયોગ કરીએ છીએ ? પ્રભુ જેને ધન આપે છે, તેઓ અભિમાની બને છે; જેને રૂપ આપે છે, તેઓ વ્યભિચારી થાય છે; જેને વિદ્યા આપે છે, તેઓ વિવાદ કરે છે; જેને જ્ઞાન આપે છે, તેઓ જુલમ કરે છે; જેને સત્તા આપે છે, તેઓ ખીજાઓને દબાવે છે; જેને મોટું કુટુંબ આપે છે, તેઓ વધારે કલ્યાણ કરે છે; જેને જીવવાની આપે છે, તેઓ દીવાના બને છે અને જેને લાંબું આયુષ્ય આપે છે તે વધારે પાપ કરે છે. આવી રીતે પ્રભુની કૃપાનો પાપીઓ ઉલટો ઉપયોગ કરે છે. જેમ બાવળનું ઝાડ મોટું થતું જાય, તેમ તેમાં કાંટાઓ પણ વધતા જાય છે અને જેમ તેની ડાળો મોટી થતી જાય તેમ કાંટાઓ પણ ઘણા થતા જાય છે. તેવી જ રીતે પાપીઓને જેમ જેમ અનુકૂળતા મળતી જાય છે, તેમ તેમ તેઓ વધારે પાપ કરતા જાય છે; પણ જાણતા નથી કે પાપ એ કેવી ખૂરી ચીજ છે અને તેથી આપણી કેટલી બધી ખરાબી થાય છે ! આપણા દુશ્મનોની સામે લડવા માટે આપણી ઉપર કૃપા કરીને જે દારૂગોળો આપણને આપવામાં આવેલો છે તેજ દારૂગોળો અફસોસ કે આપણે તે આપનાર સામેજ વાપરીએ છીએ.

લાઈઓ ! પ્રભુના માર્ગમાં આડે આવનારા કામ-કોધ-ઝેલ વિગેરે દુશ્મનોને જીતવા માટે પ્રભુએ કૃપા કરીને આપણને વિદ્યા, ધન, બળ, સત્તા, આયુષ્ય વગેરે આપેલું છે. હથેરી રસ્તામાં નડતા રાક્ષસોને જીતવા માટે એ દારૂગોળો છે; પણ આપણી નાલાયકી તો જુઓ ને આપણી નિમકહરામી તો જુઓ કે જે રાક્ષસોની સામે થવા માટે-જે રાક્ષસોને જીતવા માટે-તેની સામે લડવાની સરતે જે દારૂગોળો આપણને મળેલો છે, તે રાક્ષસોની સાથેજ આપણે મળી જઈએ છીએ અને તે દારૂગોળો આપનાર પ્રભુની સામેજ તે સાધનોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ !!! આ કરતાં વધારે નીચતા બીજી શું હોઈ શકે ? પ્રભુએ કૃપા કરીને

રાવણુ કે દશ શીશ છે, કર ગૃહે સારંગપાણુ;
વિભીષણુકું લંકા દીની, ભક્ત અપનો જન. એસો
નિગમ જાકી સાખ પૂરે, સુનો સંત સુખણુ;
દામ તુલસી શરણુ આયો, રાખિયે ભગવાન. એસો

૩૧૨-ભક્તિની સાથે યોગક્ષેમનું ઠાંકણુ પણ પ્રભુ આપશેજ

આપણે મિઠાઈ લેવા મિઠાઈની દુકાને જઈએ ત્યારે જોઈએ તેટલી મિઠાઈ માગીએ છીએ. ને તેની કિંમત આપીએ છીએ; પણ એ મિઠાઈ ખાંધવા માટે પાંદડાં, કાગળ, સૂતર, ટોપલી વગેરે જે કાંઈ જોઈએ તેની કિંમત આપણે પૂછતા નથી ને તે માગતા પણ નથી, તો પણ મિઠાઈનાળો મિઠાઈની સાથેજ તેને સાચવવાનો બધો સામાન પોતાની મેળેજ આપે છે; તે તેની કિંમત તેની મિઠાઈની સાથેજ ગણી લે છે. એવીજ રીતે આપણે તો માત્ર ઈશ્વર પાસે ભક્તિજ માગવાની છે. ભક્તિને રાખવાના સાધનો તો તે ભક્તિની સાથેજ પોતાની મેળે આપશે. એ માગવાની કાંઈ જરૂર નથી; કારણકે ભક્તનું યોગક્ષેમ કરવાને તે બંધાએલો છે. મિઠાઈનાળો જ્યારે મિઠાઈ પણ ખુદ્દી આપતો નથી, ગાંધી જ્યારે દવા પણ પડીકાં બાંધ્યા વિના આપતો નથી અને વિલાયતી કાપડ આવે તે પણ ખારદાન વિના આવતું નથી, ત્યારે પ્રભુ ભક્તિને નાગી કેમ આપશે ? અરધીના અજમાનું પણ પડીકું બંધાય, ભરૂં લાજની પણ ઝુડીઓ બંધાય, એને સાચવવાની પણ કાળજી રહે અને ચિથરિયા ચોપડીઓને પણ પૂઠું હોય છે ત્યારે તમે વિચાર તો કરો કે પ્રભુ ભક્તિને નાગી કેમ આપશે ? ભક્તિને સાચવવા માટે ભક્તનું રક્ષણ કરવું એ તો ભક્તિનું ખારદાન છે; એમાં કાંઈ ખાસ માગવા જેવું નથી. માટે ભાઈઓ ! પ્રભુ પાસે નિષ્કામ ભક્તિ માગો, એટલે સૌ સારાં વાનાં ઓની સાથે, એની મેળેજ ગ્રાહ્યાં આવશે. નજીવી નજીવી ચીજોની માગણી નહિ કરો.

૩૧૩-ભક્તિનો જવાબ મળતાં વાર લાગે ત્યારે જાણવું કે પ્રભુ કાંઈકે આપણું વધારે કલ્યાણ કરવાનો છે.

આપણી ભક્તિનો જવાબ દેવામાં પ્રભુ વિલંબ કરે ત્યારે સમજવું કે, આપણું કલ્યાણ થવાનું છે. આપણે ત્યાં

રોજરોજ વધે, તે સાથે મને વાધો નથી. મને માત્ર એક પાપ સાથેજ વાંધો છે. એક પાપને છોડીને બીજી ગમે તે ચીજનો તમે યોગ્ય રીતે લાલ લો. આખી દુનિયા તમારે માટેજ છે; પણ તેમાં સરત માત્ર એટલીજ છે કે, મને તમારી સાથે રાખીને—મને યાદ કરીને—મને તમારા હૃદયમાં ધારણ કરીને પછી તમે બધું ભોગવો. આખી દુનિયા અને તેના બધા વૈભવો તમારે માટેજ છે. તમારે માત્ર એક પાપવિના બીજી કોઈ ચીજથી ડરવાનું નથી, માટે ભાઈઓ ! પાપને છોડીને બીજું ગમે તે કરો ને ગમે તેમ કરીને પણ પાપને છોડી દો.

૩૧૧—આવો અવસર કાંઈ ફરી ફરી આવવાનો નથી, માટે ચેતો ચેતો.

ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે આવો ઉત્તમ અવસર કાંઈ ફરી ફરી આવવાનો નથી. આવી ભગવત્કૃપા કાંઈ વારે વારે મળવાની નથી. આ પુણ્યભૂમિમાં—આ ભરતખંડમાં—આ ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર દેશમાં કાંઈ વારે વારે જન્મ મળવાનો નથી. આવો આપણો પવિત્ર—ઉત્તમ આર્યધર્મ કાંઈ ફરી ફરી મળવાનો નથી. આ બુવાની કાંઈ સદાકાળ રહેવાની નથી. એ તો જોતજોતામાં કાલ ચાલી જશે. ભક્તિ કરવા માટે પ્રભુનાં ઐશ્વર્યવાળાં પવિત્ર મંદિરો મળ્યાં છે. આપણી ભૂલો સમજાવનારા ઉત્તમ ઉપદેશકો મળેલા છે. આપણને પ્રભુકૃપાથી આરોગ્યતા મળેલી છે. જોઈએ તેટલો સમય મળે છે. જરૂર જેટલું જ્ઞાન મળેલું છે. ખર્ચવાને કાંઈક પૈસા પણ મળેલા છે. દાન આપવા માટે જોઈએ તેવાં પાત્રો પણ મળે છે અને ભક્તિ કરવા માટે આપણાં અંતરમાંથી કુદરતી પ્રેરણા પણ થાય છે; છતાં પણ આપણે કાંઈ પણ કરતા નથી એ શું થોડી ભૂલ છે ? આવાં ઉત્તમ સાધનો ને આવો ઉત્તમ અવસર કાંઈ વારે વારે મળવાનો છે કે ? નહિજ. માટેજ ભક્તજનો પ્રેમ-પૂર્વક ગાય છે કે:—

ગિહાગ.

ભજનકો પરિમાન, એસો હરિભજનકો પરિમાન;
નીચ પાવે ઉંચ પદવી, જલ તારે પાપાણ. એસો
ચલત તારા ને ચલત મંડલ ચલત શરિ ઓર ભાન;
દામ ધ્રુવકું અવિચલ પદવી, રામકે દીવાન. એસો

પાસે જવા માટે હાવલાં મારવાં ને ઉતાવળથી હાથ લાંબા કરી મને તેડી લો, એમ અંતરમાંથી ઇચ્છી, મધુરું મધુરું હાસ્ય કરતે કરતે કૂદકા મારવા એ દેખાવ તમે જોયો છે ? એ દેખાવથી તેના વહાલા બાપને કેવો આનંદ થાય છે અને વારંવાર એવા આનંદનો દેખાવ જોવાને તેનો બાપ કેવો ઇચ્છે છે, એ તમે સમજી શકો છો ? જો એ સમજતા હો તો તમને ખબર પડે કે, આપણા પિતા સમર્થ પ્રભુનાં આપણે બાળક છીએ અને આપણી પ્રાર્થનાઓ તે કાલું કાલું બોલતાં નાનાં બાળકોના શબ્દોના જેવી અપૂર્ણ ને અસ્ફુટ છે; પણ આપણા પરમ દયાળુ પિતા પ્રભુને તે બહુ વહાલી લાગે છે અને વહાલી લાગે છે માટે તે આપણી પાસે વારે વારે એનું એ બોલાવવા ઇચ્છે છે, માટે આપણે ફરી ફરી એની એ પ્રાર્થના કરતાં થાકી જવું નહિ જોઈએ; કારણ કે આપણી પ્રાર્થનાઓ પ્રભુને બહુ ગમે છે, માટે તે આપણી પાસે વારંવાર બોલાવવા ઇચ્છે છે; એટલે એવી પ્રાર્થનાઓ જેટલી વધારે થાય તેટલાં આપણાં વધારે ધન્યભાગ્ય છે. માટે કદિ પણ સર્વશક્તિમાન પ્રભુની પ્રાર્થના કરતાં કંટાળશો માં. એ તો જેમ વધારે થાય તેમ વધારે લાભ છે.

૩૧૫-હુશિયારીનો આપણે કેવો ખોટો ઉપયોગ કરીએ છીએ ?

એક જાણીતા હુશીઆર વકીલ પાસે કોઈ એક બહુ અગત્યનો ખોટો કેસ આવ્યો. એ કેસની દશ હજાર રૂપિયા ફી ઠરી. થોડા દિવસમાં એ કેસનો ચુકાદો તે વકીલના અસીલની તરફેણમાં થયો, તેથી વકીલને દશ હજાર રૂપિયાની ફી મળી. એ પછી બીજો દિવસે તે કેસ જીતનાર માણસ વકીલ પાસે આવ્યો. એ વખતે વકીલ પોતાના ઘરમાં પોતાની સ્ત્રી પાસે બેઠો હતો. તેણે તે આવનાર માણસને કહ્યું કે, કાલે તમારો કેસ ખલાસ થયો છે, હવે શું કામ છે ? ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, તમને આ દશ હજાર રૂપિયા આપવા માટે આવ્યો છું. એમ કહીને તેણે પોતાના પાકીટમાંથી દશ હજાર રૂપિયાની એક નોટ કહાડી. ત્યારે વકીલે કહ્યું કે, મારી ફી તો મને કાલ સાંજેજ મળી ગઈ; તમને તે ખબર નથી ? પેલા માણસે કહ્યું કે તમને મેં ફી મોકલી આપી

કોઈ લિખારી ગીત ગાતો ગાતો લિખ માગવા આવે ત્યારે જો તેનું ગાયન આપણને સારું લાગે તો આપણે તેને લિખ આપતાં વાર લગાડીએ છીએ અને તેનું ગાયન સાંભળ્યા કરીએ છીએ એ પછી અંતે તેને ખુશી કરીએ છીએ; પણ જો આપણને તેનું બોલવું સારું ન લાગે તો “માફ કર,” એમ કહી દઇએ છીએ અથવા જલદીથી અધીં દુકાની તેની તરફ ફેંકી દઇએ છીએ. તેમજ પ્રભુને પણ જો આપણને વધારે ન આપવું હોય તો કાંઈ થોડું જલદી આપી દે છે; પણ જો કાંઈ વધારે આપવાની તેની ઇચ્છા હોય તોજ તે વાર વગાડે છે. માટે બહુ પ્રાર્થના છતાં પણ ભક્તજનોને જ્યારે જરૂરની ચીજ મળતાં પણ વાર લાગે ત્યારે જરૂર સમજવું કે, પ્રભુની આપણને કાંઈ વધારે આપવાની ઇચ્છા છે, માટે કદાચ ભક્તિતનો જવાબ મળતાં વાર લાગે તો હિંમત હારી ભક્તિ છોડી દેવી નહિ; પણ ઉપર મુજબ સમજી ઉત્સાહપૂર્વક દૈતાથી વધારે વધારે પ્રાર્થના તથા ભક્તિ કરવી અને સર્વભાવથી ઈશ્વરમય બનતા જવું, તો ઈશ્વર આપણને છોડી દેશે નહિ. યાદ રાખજો કે ભક્તિતનો જવાબ તુરંતજ મળી જાય તો એટલા ટુંકામાંજ પતી જાય છે; પણ વાર લાગે તો વધારે મળવાની આશા અંધાયલા છે, માટે વાર લાગવાથી નહિ મળે એમ ધારી લઇ ભક્તોએ નિરાશ થવું નહિ જોઇએ.

૩૧૪-અચ્ચાંના કાલા કાલા બોલની પેઠે પ્રભુને પણ આપણી પ્રાર્થનાઓ વહાલી લાગે છે.

તમને નાનાં નાનાં નિર્દોષ બાળકો ઉપર પ્રીતિ છે ? તમે માખાપોનો પોતાનાં વહાલાં અચ્ચાંઓ ઉપરનો પ્રેમ જોયો છો? કાલું કાલું તોતડું તોતડું બોલતાં બાળકોનો નવો નવો અવાજ તેનાં વહાલાં માખાપોને કેવો મીઠો લાગે છે, એ તમને ખબર છે? એના એ શબ્દ તે બાળક પાસે વારે વારે બોલાવીને તેનો બાપ અંતરમાંથી કેવો ખુશી થાય છે એનું તોલ તમે કરી શકો છો? બાળકના એ કાલા કાલા અધુરા અધુરા બોલની પણ તેના બાપના મનમાં કેટલી મોટી કિંમત છે, એ તમે સમજી શકો છો? અને એ બાળકનું કાલું કાલું બોલવું, બાપના હૃદયની, બહુ દરકાર રાખ્યા વિના સ્વાભાવિક રીતેજ આડુંઅવળું રમવું અને વખતે વખતે બાપ

ભાઈઓ ! સત્યને પકડો, સત્યને પકડો, એજ તરવાનો રસ્તો છે અને પ્રભુનું નામ એજ સત્ય છે; બીજું સર્વ તો ક્ષણભંગુરજ છે. જ્યોડાને પકડવાથી તો બહુ મહેનત પછી, કદાચ માત્ર થોડા રૂપિયાનું જ ઈનામ મળે છે, પણ સત્યને પકડવાથી તો અલૌકિક વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ કે પાપની માફી, અંતઃકરણની પવિત્રતા, સત્સંગમાં પ્રીતિ અને પરમાર્થવૃત્તિ વગેરે ઉત્તમ તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે; માટે જે વૃત્તિ હરામમાં લાગેલી છે તેને ઈશ્વર તરફ વાળો, એજ સર્વ તત્ત્વનું તત્ત્વ છે ને એજ સર્વ ધર્મનો ધર્મ છે.

પદ

ભાવથી પ્રભુ ભજો, પ્રભુ ભજો (૨)
તમે તરકટ કરવા તજો રે—ભાવથી
હાં રે દયાદિલમાં રાખજો દહાડી રે (૨)
તેથી અતિસુખ પામશો અગાડી રે—ભાવથી
હાં રે કોઈ પારકા સંકટ કાપો રે (૨)
ભાવે ભૂખ્યાને ભોજન આપો રે—ભાવથી
હાં રે જે જે દીસે છે તે છેજવાનું રે (૨)
એમાં કંઈ નથી રહેવાનું રે—ભાવથી
હાં રે જ્યારે આવશે વેળા છેલ્લી રે (૨)
પ્રભુ વિના બીજો નથી બેલી રે—ભાવથી
હાં રે નથી રહેવાનું દલપતરામે રે (૨)
પ્રભુ ભજો તે શુભ ગતિ પામે રે—ભાવથી

૩૧૬-લોકોની પેઠે ગુરુઓએ પણ પોતાના ધંધાની તાલીમ લેવી જોઈએ.

જેને વહાણ ચલાવવાનું કામ ન આવડે તેને વહાણનો કુંટન અને તો જરૂર વહાણને ડૂબાવે છે. જેને વૈદકનું કામ ન આવડે તેને ઉંટવૈદું કરે તો જરૂર કોઈ માણસને દુઃખી કરે છે. રસોઈ કરતાં ન આવડે ને રસોઈ કરવા જાય તે જરૂર રસોઈ બગાડે છે. જેને નામું ન આવડે ને નામું માંડે તે જરૂર નામામાં ગોટાળો કરે છે અને જે લડાઈનું કામ શીખ્યાવિના લડાઈ કરવા જાય તે જેમ પોતાનાજ હાથપગ કાપે છે, તેમજ જે ગુરુઓનાં હૃદય ભકિતથી લીંબાઈએલાં નથી, જે ગુરુઓનાં હૃદય શ્રદ્ધાથી તરબોળ થયાં નથી અને જે ગુરુઓની વાણી ઉપદેશ વખતે

છે, એ હું જાણું છું, પણ આ દશ હજાર રૂપિયા તો તમને ઇનામ ના છે. વકીલો કહ્યું, એટલું બધું શા ખાતે ? ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, સાહેબ ! અમારો કેસ બિલકુલ જૂઠો હતો. એક પણ વાત સાચી હતી નહિ, પણ તમારી હુશિયારીથીજ તેઓના સાક્ષી ઉડી ગયા, તેથી તેઓના વકીલો દબાઈ ગયા અને જડજના મન ઉપર તમારા ભાષણની એવી સારી અસર થઈ ગઈ કે જેથી અમારા લાભમાં ચુકાદો થઈ ગયો. તમારી હુશિયારીથીજ અમે આ સાવ જૂઠો કેસ જીત્યા છીએ, માટે તમને ઇનામ આપવાની અમારી ફરજ છે; એમ કહીને તેણે વકીલના હાથમાં દશ હજાર રૂપિયાની નોટ મૂકી. આ વાત સાંભળીને અને દશ હજાર રૂપિયાની નોટ જોઈને મનમાં ખુશી થઈને જરા હસ્તે હસ્તે તેણે પોતાની ખાચડી સામું જોયું. એવા ભાવથી કે, જોઈ મારી હુશીયારી ? એ જોઈને તે ભલી ખાઈએ તેને કહ્યું કે, તમારી એટલી બધી હુશીયારી જ્યારે ખોટા કામમાં વાપરો છો ત્યારે તે જો સાચા કામમાં વાપરતા હો, તો તમે કેટલું બધું કરી શકો, એ વિચાર તો કરો ?

ભાઈઓ ! આપણે બધા પણ એ હુશીયાર વકીલની પેઠે આપણી હુશીયારીને ખોટે રસ્તેજ વાપરીએ છીએ. આપણી સુક્રિતઓ, આપણા પ્રયત્નો, આપણી દોડધામ અને આપણા ચાળાચરકાઓ ઘણું કરીને ખાસ ખોટાં કામોને માટેજ હોય છે, ને એથીજ આપણે ઈશ્વરથી વિમુખ થઈએ છીએ. ભકતરાજ તુલસીદાસજી કહે છે કે:—

દાહરો

જેસી નીત હરામમે, તેસી હરમે હોય;

ચલા જાય વૈકુંઠમે, પલા ન પકડે હોય.

ભકિત કરવા માટે—પ્રભુના વહાલા થવા માટે, માત્ર એટલુંજ કરવાનું છે કે જે પ્રવાહ ખારા સમુદ્રમાં નકામો ચાલ્યો જાય છે, તેજ પ્રવાહને સુંદર બગીચામાં વાળી દેવો; જે વૃત્તિ જૂઠામાં લાગેલી છે તેને સત્યમાં લગાડવી; જેવી વ્યવહારમાં પ્રીતિ છે તેવી પ્રભુમાં પ્રીતિ કરવી; એનુંજ નામ ભકિત છે ને એમાંજ મોક્ષ છે. સર્વ ચતુરાઈની ચતુરાઈ તે એજ છે.

આપણે જ્યારે જૂઠામાં પણ એટલું બધું કરી શકીએ છીએ, ત્યારે સાચામાં કેટલું બધું કરી શક્યું એ ખ્યાલ તો કરો ? માટે

ધર્મ કર્મ ને ભક્તિ જાણે, ભેદવિના ધૂળધાણી હે જી;
કહે ગણપત સમજી ત્યો સંતો, પૂરી પ્રાત પ્રમાણી—મારા સંતો.

૩૧૭—પ્રભુ તો દર પળે મદદ કરવાને તૈયાર છે,
પણ આપણા પુરુષાર્થનીજ ખામી છે.

એક ત્રણ ચાર વરસનો નાનો છોકરો હતો. તે નીચે રમતો હતો ને તેની મા માળ ઉપર કામકાજમાં રોકાયેલી હતી. એ પછી થોડીવારે મા પાસે જવા સાડા છોકરો ઉતાવળ કરવા લાગ્યો અને મા, મા, કરીને ખૂમ પાડવા લાગ્યો. ત્યારે માએ કહ્યું, આવું છું. છોકરો બહુ ઉતાવળ કરવા લાગ્યો, ત્યારે માએ ઉપરથી કહ્યું કે, લે દીકરા ! આ રમકડું; પણ એ રમકડાંની દરકાર નહિ કરતાં મા, મા, કરીને તે છોકરો રોવા લાગ્યો. ત્યારે માએ કહ્યું કે, બાપુ ! ધીરો પડ, હમણાં આવું છું હો. એમ કરતાં જરાવાર થઈ ગઈ તોપણ મા આવી નહિ, ત્યારે મા પાસે જવા સાડા ઉતાવળ કરીને છોકરો દાદરનાં પગથિયાં ચડવા લાગ્યો. એ ત્રણ પગથિયાં ચડ્યો એટલે માને શ્રીકર લાગી કે રખેને છોકરો પડી જશે, તેથી તે પોતાનું કામ પડતું મૂકીને ઝટઝટ છોકરાની સામી દાદર ઉપર આવી. છોકરો તો હજી માંડ એ ત્રણ પગથિયાં ચડ્યો હતો, એટલામાં તો તેની મા આઠ દશ પગથિયાં નીચે ઉતરીને સામી આવી અને પ્રેમથી છોકરાને તેડી લઈ છાતી સાથે દાબી, વહાલો કરી, બકીયો* દેવા લાગી.

આવીજ રીતે તે બાળકની પેઠે આપણે આપણા પિતા પ્રભુની પાસે જવા ઇચ્છીએ છીએ, પણ તે જ્યાંસુધી માત્ર વાતો કરીનેજ પ્રભુને બોલાવીએ ત્યાંસુધી કાંઈ પ્રભુ આવે નહિ. નાનો છોકરો જેમ પોતાની શક્તિ નહિ છતાં પણ દાદરો ચડવાની મહેનત કરવા લાગ્યો, તેમ આપણે પણ આપણા દેશકાળ અને આપણી આબુબાબુના સંજોગો પ્રમાણે પ્રભુને પામવા માટે તજવીજ કરવી જોઈએ. જ્યાંસુધી એમ ન કરીએ ત્યાંસુધી પ્રભુવિના આપણે રહી શકતા નથી, એમ પ્રભુ માને નહિ; અને જ્યાંસુધી એવી ખાત્રી ન થાય ત્યાંસુધી કાંઈ પ્રભુ આપણી પાસે આવે નહિ; કારણ કે મા જેમ પોતાનાં છોકરાંને રોતીસુરત જોવા ઇચ્છતી નથી, તેમ પ્રભુ પોતાનાં બાળકોને નમાલાં જોવા ઇચ્છતો નથી; તે તો આપણી પાસેથી પુરુષાર્થ માગે છે અને પુરુષાર્થથીજ તે

અમૃતની ધારાની માફક—ગંગાના પ્રવાહની માફક ઘૂટથી ચાલી શકતી નથી, તેઓ પણ પોતાના શિષ્યોને ખરો લાભ આપી શકતા નથી; માટે જો મેં સૌ લોકોને પોતપોતાના ધંધારોજગારની ખાસ તાલીમ લેવી પડે છે, તેમ ગુરુઓએ પણ પોતાના ધર્મનો, જનસ્વભાવનો અને દેશકાળના રીતરિવાજોનો તથા આસપાસના સંજોગોનો ખાસ અભ્યાસ કરવો ઘટે છે. એવી રીતે જમાનાને અનુસરતી ધર્મની કેળવણી લીધા વિના તેઓ ફતેહ મેળવી શકે નહિ, કારણ કે પોલમપોલ ચલાવવાનો સમય હવે ફરતો જાય છે, એ વાત દરેક ગુરુઓએ ખરોખર રીતે સમજી રાખવી ઘટે છે. જો એવી રીતે સમજીને ગુરુઓ તરફથી કામ લેવાશે તો તેઓ પોતાના ધર્મની, દેશની અને પોતાના આત્માની ઉન્નતિ કરી શકશે તથા પોતાના શિષ્યોનું કલ્યાણ કરી શકશે; પણ જો તેઓ પોતેજ પોતાના પવિત્ર ધંધાની કેળવણી નહિ લે તો પછી લોકો તેને નહિ માને તેમાં નવાઈ શું? પોતાના ધંધાની પોતાનેજ કિંમત ન હોય તો પછી બીજાઓ તેની કદર ક્યાંથી ખુઝી શકે? એમ ન થાય માટે ગુરુઓએ જમાનાને અનુસરતી રીતે પવિત્ર ધર્મની કેળવણી લેવી જોઈએ અને શિષ્યોએ તેઓને એ બાબતની ખાસ સગવડતા કરી આપવી જોઈએ.

૫૬

જૂના ધરમ હ્યો જાણી, મારા સંતો, જૂના ધરમ હ્યો જાણી હે જી. (ટેક)
 નદીકિનારે કોઈ જન ઉભો, તરસ નહિ સમાણી હે જી;
 કાં તો આળસુ અંગ એહનું, સરિતા ખરે સુકાણી—મારા સંતો
 કદપતરુ તજે કોઈ જન બેઠો, ક્ષુધા ખૂબ પીડાણી હે જી;
 નહિ કદપ એ આવળિયો કે, ભાગ્યરેખ ભેળાણી—મારા સંતો
 સદગુરુ સેવે શિષ્ય નવ સુધર્યો, વિમળ મળી નહિ વાણી હે જી;
 કાં ગુરુજી છે જ્ઞાન વિનાના, કાં પાપી એ ત્રાણી—મારા સંતો
 ભક્તિ કરતાં ભય દુઃખ આવે, ધીરજ નવ ધરાણી હે જી;
 કાં સમજણુ તો રહી છે છટે, નહિ નામ નિરવાણી—મારા સંતો
 ચિંતામણિ મળી પણ તોએ, ચિંતા નવ હોવાણી હે જી;
 નહિ ચિંતામણિ નકી એ પથરો, વસ્તુ નવ ઓળખાણી—મારા સંતો
 મળ્યું ધન તોએ મોજ ન માણી, કહું કરમની કહાણી હે જી;
 કાં તો ભાગ્ય બીજનું ભળિયું, કાં તો ખોટી કમાણી—મારા સંતો
 અમૃત મળ્યું પણ અમર થયો નહિ, પીવાની ભુક્તિ ન જાણી હે જી;
 કાં તો ઘટમાં ગયું નહિ કે, પીવામાં આવ્યું પાણી—મારા સંતો

ખાત હી ભાત ભયે ઇતને દિન, જનત નાહી ન જૂખ્યો કહીકા.
દોરત ધાવત પેટ દિખાવત, તું શક કીટ સદા અન્નહીકા;
સુંદર કયું વિશ્વાસ ન રાખત, સો પ્રભુ વિશ્વ ભરે સખહીકા.

૩૨૦—ખરા ભકતો ગમે તેવી સ્થિતિમાં પણ આનંદમાંજ રહે છે.

અસલના વખતમાં કોઈએક ગામનો રાજા મરી ગયો. તેની પાછળ કોઈ હુકુદાર વારસ ન હોવાથી પ્રધાનોએ ઠરાવ કર્યો કે શહેરના સર્વ લોકોની એક મોટી સભા ભરવી. તેમાં જે માણસની ઉપર હાથણી કળશ ઢાળે તે રાજા થાય. સર્વ લોકોએ અસલી રીત મુજબ પોતાની ખુશીથી એ વાત કબૂલ કરી. એ પછી એક મોટા યોગાનમાં શહેરનાં સર્વ માણસોની સભા થઈ ને તેમાં એક હાથણીને શણગારીને કળશ આપીને છટી મૂકી. હાથણીએ ઘણીવાર સુધી ફરતેફરતે અંતે એક સંન્યાસી ઉપર કળશ ઢાળ્યો. ત્યારે બધા લોકોએ તે સંન્યાસીને કહ્યું કે, મહારાજ ! હવે તમે અમારા રાજા થયા છો, માટે આ કૌપીન ને ભગવાં વસ્ત્ર કાઢી. રાજમુગટ ધારણ કરો; અને આ વાંસના દંડને બદલે રાજદંડ ધારણ કરો. સંન્યાસીએ કહ્યું કે, મને રાજ્યની જરૂર નથી હું રાજ્યને શું શું કરું ? હું તો મારા વૈરાગ્યથીજ રાજ્યોનો રાજા છું. મને કાંઈ રાજબાજની દરકાર નથી. હું તે એવી ઉપાધિમાં શામાટે પડું ? પ્રધાનોએ કહ્યું કે, તમને રાજ્યની જરૂર નથી એ ખરી વાત, પણ પ્રભુએ તમને રાજ્ય આપ્યું માટે તે તમારે ભોગવવું જોઈએ. હાથણીએ તમારી ઉપર કળશ ઢાળ્યો તે કાંઈ મિથ્યા થાય નહિ. ભાગ્યદેવી તમારી ઉપર પ્રસન્ન થઈ છે, તેને તમે કેમ ઉલટાવી શકશો ? હવે કાંઈ તમારું ચાલે તેમ નથી. ભગવદ્દયને આધીન તમારે થવુંજ પડશે. બહુ બહુ ના પાડયા છતાં પણ લોકોએ તે સંન્યાસીને પોતાનો રાજા બનાવ્યો.

એ પછી ઘણાં વરસો વીત્યા બાદ બીજો કોઈ રાજા એવીજ તો એ રાજ્ય ઉપર ચડી આવ્યો. તેણે, સંન્યાસી રાજાને પકડી ગાદી ઉપરથી ઉઠાડી મૂક્યો. ત્યારે તે રાજાએ જરા પણ દિલગીર નહિ થતાં સંન્યાસ વખતનાં પોતાનાં અસલી કપડાંનું પોટલું બાંધી રાખ્યું હતું, તે કપડાં હરહર મહાદેવ બોલતે પાછાં પહેરી લીધાં અને સૌને “ નમો નારાયણ ” કરીને ઈશ્વરી લીલાના ચમ-

શ્વાસ ! જેણે તને આજે દૂધપાકપૂરી આપ્યાં તે કાલ સોપારી નહિ આપે ? જેણે તને આટલાં બધાં વરસ સુધી જીવાડ્યો તે તને આવતી કાલે સોપારીનો કટકો નહિ આપે; અને કદિ સોપારી ન મળે તોપણ ભગવદ્દય્ઞ. એની વળી દરકાર શું ? એવી દરકાર રાખે છે ત્યારે સાધુ શામાટે થયો ? ખેટા ! ઘર છોડતાં તને સુસ્કેલી લાગી નહિ, માખાપ છોડતાં તને દિલગીરી લાગી નહિ, આઈડી તજતાં તને વિચાર ન થયો, નાતજાત ને માન-મરતબો છોડતાં તને ફિકર ન થઈ, ધન-દોલતની અને વિષયોનાં સુખની તેં પરવા કરી નહિ અને હવે સોપારીના કટકાની દરકાર રાખે છે ! ! ટાઢતાપથી ને તીર્થો કરતાં સુસાફરીનાં થાકથી તું ડર્યો નહિ અને ભૂખતરસની દરકાર છોડીને તારા આત્માના કલ્યાણ માટે તું ભકત થયો, તેમ છતાં પણ ભગવદ્ આશરાનું બળ છોડીને હજી તું સોપારીના કટકા ગાંઠે ખાંધે છે ? શરમ ! શરમ ! આવું સાધુપણું તો લોકોને અને પોતે પોતાના પંડને ઠગવા માટેજ હોઈ શકે. ખરા ભકતો તો કદિ પણ ગઈ કાલનો અફસોસ કરતા નથી કે આવતી કાલની ફીકર કરતા નથી. ખેટા ! તું જો તો ખર્ચો કે હરણો પાસે ક્યાં તીજેરીઓ છે ? માછલીઓને માટે બી વાવવા કોણ જાણ છે ? કાકીડાઓ માટે ક્યાં બળાંઓ છે ? દેડકાંઓ કોની નોકરી કરવા જાય છે ? કબુતરોની વખારો ક્યાં છે ? અને સાપનાં ખેતરો ક્યાં છે ? તેઓને માટે માણસોના જેવી કાંઈ પણ સગવડતા નહિ હોવા છતાં પણ તેઓ ભૂખે મરતાં નથી, ત્યારે માણસો કેટલાં બધાં ઉત્તમ છે ? કેટલાં બધાં બુદ્ધિશાળી છે ? કેટલાં બધાં સાધનોવાળાં છે ? અને કેટલાં બધાં પ્રભુનાં કૃપા-પાત્ર છે ? એ વિચાર તો કર. એવાં ઉત્તમ માણસો ને તેમાં પણ પ્રભુના ભકતો ભૂખે કેમ મરશે ? શું એટલો પણ વિશ્વાસ નથી.

ગુરુજીનો આ ઉપદેશ સાંભળી શિષ્યે પોતાની પાસેના સોપારી ના કડકા ફેંકી દીધા અને એ કડકા બાંધી લેવાની પોતાની ભૂલ સમજી તેને પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. ખરા ભકતો આવા નિસ્પૃહી હોય છે ને એવું વિશ્વાસી જીવન ગાળનારા હોય છે. એવા મહાન ભકતોને માન આપતાં શીખો અને ધ્વજાર્પણ કર્મો કરી એવા નિઃસ્પૃહી થતાં શીખો તથા ભગવદ્ આશરાનું બળ રાખતાં શીખો.

ઈંદ્રવિજય છંદ

જા દિનને ગર્ભવાસ તજ્યો નર, આઈકે આહાર કીયો તખ્તીકા;

ખાત હી ખાત ભયે ઇતને દિન, જનત નાહી ન જૂખ્યો કહીકા.
દોરત ધાવત પેટ દિખાવત, તું શક કીટ સદા અન્નહીકા;
સુંદર કયું વિશ્વાસ ન રાખત, સો પ્રભુ વિશ્વ ભરે સખહીકા.

૩૨૦—ખરા ભકતો ગમે તેવી સ્થિતિમાં પણ આનંદમાંજ રહે છે.

અસલના વખતમાં કોઈએક ગામનો રાજા મરી ગયો. તેની પાછળ કોઈ હુકમદાર વારસ ન હોવાથી પ્રધાનોએ ઠરાવ કર્યો કે શહેરના સર્વ લોકોની એક મોટી સભા ભરવી. તેમાં જે માણસની ઉપર હાથણી કળશ ઢાળે તે રાજા થાય. સર્વ લોકોએ અસલી રીત મુજબ પોતાની ખુશીથી એ વાત કપૂલ કરી. એ પછી એક મોટા યોગાનમાં શહેરનાં સર્વ માણસોની સભા થઈ ને તેમાં એક હાથણીને શણગારીને કળશ આપીને ઘૂટી મૂકી. હાથણીએ ઘણીવાર સુધી ફરતેફરતે અંતે એક સંન્યાસી ઉપર કળશ ઢાળ્યો. ત્યારે બધા લોકોએ તે સંન્યાસીને કહ્યું કે, મહારાજ ! હવે તમે અમારા રાજા થયા છો, માટે આ કૌપીન ને લગવાં વસ્ત્ર કાઢી રાજમુગટ ધારણ કરો; અને આ વાંસના દંડને બદલે રાજદંડ ધારણ કરો. સંન્યાસીએ કહ્યું કે, મને રાજ્યની જરૂર નથી હું રાજ્યને શું શું કરું ? હું તો મારા વૈરાગ્યથીજ રાજ્યોનો રાજા છું. મને કાંઈ રાજબાજની દરકાર નથી. હું તે એવી ઉપાધિમાં શામાટે પડું ? પ્રધાનોએ કહ્યું કે, તમને રાજ્યની જરૂર નથી એ ખરી વાત, પણ પ્રભુએ તમને રાજ્ય આપ્યું માટે તે તમારે લોગવવું જોઈએ. હાથણીએ તમારી ઉપર કળશ ઢાળ્યો તે કાંઈ મિથ્યા થાય નહિ. ભાગ્યદેવી તમારી ઉપર પ્રસન્ન થઈ છે, તેને તમે કેમ ઉલટાવી શકશો ? હવે કાંઈ તમારું ચાલે તેમ નથી. લગવદ્ધાને આધીન તમારે થવુંજ પડશે. બહુ બહુ ના પાડયા છતાં પણ લોકોએ તે સંન્યાસીને પોતાનો રાજા બનાવ્યો.

એ પછી ઘણાં વરસો વીત્યા બાદ બીજે કોઈ રાજા આવ્યો તો એ રાજ્ય ઉપર ચડી આવ્યો. તેણે સંન્યાસી રાજાને પકડી ગાદી ઉપરથી ઉઠાડી મૂક્યો. ત્યારે તે રાજાએ જરા પણ દિલગીર નહિ થતાં સંન્યાસ વખતનાં પોતાનાં અસલી કપડાંનું પોટલું બાંધી રાખ્યું હતું, તે કપડાં હરહર મહાદેવ બોલતે પાછાં પહેરી લીધાં અને સૌને “ નમો નારાયણ ” કરીને ઇશ્વરી લીલાના ચમ-

કે, મહારાજ ! એને યોગીનો વેષ લાવવાનું કહો, એટલે હમણાંજ એની બડાઈની ખબર પડી જશે. એ સાંભળી રાજાએ ભાંડને હુકમ કર્યો કે યોગીનો વેષ લાવ ને સમાધિ ચડાવ તો તું સાચો; નહિ તો એટલો કાચો. ભાંડે કહ્યું, એમાં શું મોટી વાત છે ? આપના જેવા રાજામહારાજાઓ પાસેથી મનમાનતી મોજ લેવા માટે એ પણ હું શીખેલો છું હો. સમાધિ લેવી કાંઈ મારાથી અજાણી નથી; એમ કહીને તેણે યોગીનો વેષ લીધો અને સિદ્ધાસન, પદ્માસન, મયૂરાસન, કંકુટાસન, દંડાસન, વીરાસન વિગેરે ઘણી જાતનાં આસનો, તથા ઘણી જાતના પ્રાણાયામ અને ઘણી જાતની મુદ્રાઓ કરી બતાવી. એ પછી તેણે એક કલાકની સમાધિ ચડાવી. સમાધિ જોઈને રાજા તથા બીજા સૌ લોકો બહુજ અજબ થઈ ગયા, તેથી સભામાં છુટથી ભાંડનાં વખાણ થવા લાગ્યાં અને સૌ લોકોનું ધ્યાન તંત્રીજ તરફ ખેંચાઈ રહ્યું. એમ કરતાં કલાક થઈ ગયો. લોકો જાણે કે હમણાં સમાધિ ઉતરશે, હમણાં સમાધિ ઉતરશે; પણ, સમાધિ ઉતરવાનું કાંઈ પણ ચિન્હ દેખાયું નહિ ને વખત પસાર થવા લાગ્યો. જેમ જેમ વખત જતો ગયો તેમ તેમ લોકોની અધીરતા વધતી ગઈ. એમ કરતે કરતે બીજા કલાક ચાલ્યો ગયો તોપણ સમાધિ ઉતરી નહિ. ત્રીજો કલાક ને ચોથો કલાક થયો, પણ સમાધિ ઉતરી નહિ. અંતે કંટાળી જઈને રાજાએ કચેરી ખરખાસ્ત કરી, તોપણ ઘણા લોકો તેનું પરિણામ જાણવા માટે ત્યાં ખમી રહ્યા. એમ કરતે કરતે રાત પડી તોપણ સમાધિ ઉતરી નહિ. સવાર થયું, બીજો દિવસ થયો ને ત્રીજો દિવસ ગયો તોપણ સમાધિ ઉતરી નહિ. વૈદ્યોએ કહ્યું કે મહારાજ ! એ તો સ્વર્ગવાસી થઈ ગયો. હવે કાંઈ એ સમાધિ ઉતરવાની નહિ. એ તો મોટી સમાધિમાં ચાલ્યો ગયો. કલાકની સમાધિમાં કદિ બે કલાક લાગે પણ કાંઈ ત્રણ દિવસ થાય ? મહારાજ ! હવે એની આશા છોડો. હવે તો એને ઠેકાણે પાડવાની તજવીજ કરવી જોઈએ.

રાજાએ કહ્યું કે, ભાંડ બહુ વિચિત્ર શક્તિનો માણસ હતો અને સમાધિ લેતાં તે મરી ગયો છે, માટે તેને બાળી નહિ દેતાં સાધુઓની રીતે તેને દાટવો જોઈએ; અને બીજું એ કે આપણી ઉપર ઇનામનો તેનો હક્ક છે. એ ઇનામના પૈસામાંથી તેની સમાધિ ઉપર દહેરી ચણાવવી, એમ મારી ઇચ્છા છે. સૌ લોકો રાજાના એ વિચારથી ખુશી થયા. પછી નદીકિનારે એક ચોક બંધાવી તેમાં એ

ભાંડના શરીરને સૂક્યું, ને તે ઉપર દહેરી ચણાવી.

એ વાતને ઘણું વરસો થઈ ગયાં ને ધીરે ધીરે એ વાત વિસારે પડી. એ પછી બસો વરસ થઈ ગયા બાદ નદીમાં મોટું પૂર આવ્યું, તેમાં દહેરી પડી ગઈ ને ચોક ઉપર માટી પૂરાઈ ગઈ. વખત જતાં એ જમીનમાં ખેતીવાડી ચલાવી. તે પછી ઘણું વરસે કાંઈ ખોદકામ કરતાં એ ખેતરમાંથી તે ચોક નીકળી આવ્યો. લોકો અજબ થયા કે આ શું ? ગામમાં વાત ફેલાઈ કે ફેલાણાના ખેતરમાં ડટાઈ ગયેલું દેવળ નીકળ્યું છે. ત્યારે કોઈ કોઈ કહેવા લાગ્યા કે તેમાંથી તો દ્રવ્ય નીકળશે. પૈસા નીકળવાની આશાએ હબરો લોકો ત્યાં ભેળા થઈ ગયા. રાજાનાં માણસો આવી પહોંચ્યાં. તેઓએ બહુ સંભાળથી ખોદકામ ચલાવ્યું. ચોક તોડતાં તેમાંથી યોગીના વેષમાં સમાધિમાં પડેલા ભાંડનું શરીર મળી આવ્યું. એ જોઈને લોકો બહુ અજબ થયા. કોઈ કહેવા લાગ્યા કે એ તો મડદું છે. કોઈ કહેવા લાગ્યા કે એ તો સત્યુગના યોગી છે. કોઈ કહેવા લાગ્યા કે આ સિદ્ધ પુરુષ નીકળવાથી આપણા દેશનું કલ્યાણ થશે. કોઈએ કહ્યું કે, એવા મહાત્મા પુરુષની સમાધિ તોડી તેઓને છેડવાથી આપણી ઉપર આક્રમક આવશે. કોઈએ કહ્યું કે, એ તો સાક્ષાત્ શંકરનો અવતાર છે. એવી રીતે સૌ લોકો પોતપોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે જેને જેમ સૂઝ્યું તેમ કલ્પના કરવા લાગ્યા. એટલામાં ત્યાં એક સાધુ આવ્યો. તેને સમાધિ ચડાવવા-ઉતારવાનો કાંઈક અનુભવ હતો. તેણે કહ્યું કે, આ તો કોઈ મહા યોગી છે, પણ સમાધિ ચડી ગઈ છે તે પાછી ઉતરી નથી. મારી પાસે સમાધિ ઉતારવાની ક્રિયા છે, એમ કહી ત્યાં જઈ તેણે એ સમાધિ વાળા શરીરની ચોક્કસ નસો દાખીને તાળવા ઉપર જરાવાર ઘી ઘસ્યું, એટલે આંખ ફેરવી, આળસ મરડીને યોગીરાજ અપાટાબંધ ખેઠા થઈ ગયા અને ભાંડની રીતે પોતાના હોઠ ફફડાવીને જોખે હાથે માનપૂર્વક સલામ કરી પગે લાગતાં કહ્યું કે ઘણી બધાં મહારાજાધિરાજ ભૂપસિંહ બહાદુરને ! મોજ માણું, હજૂર, મોજ માણું, કૃપાનાથ ! આજ તો ભાંડને એવી મોજ આપો કે દુનિયામાં આપનું નામ અમર થઈ જાય.

લોકો તો આ વાત સાંભળીને અજબ થઈ ગયા કે આ શું ? ભાંડ શું ? મોજ શું ? ભૂપસિંહ કોણ ? પગે કોને લાગે છે ? આ તે છે શું ? કાંઈ ભૂતપ્રૂત થયું કે ડાગળી ચસ્કી ગઈ છે ? લોકો

અન્યથા થતા આમ વિચાર કરે છે, એટલામાં સમાધિ ઉતારનાર સાધુએ પૂછ્યું કે, મહાત્માજી આપ કોણ છો? ને આપની ઇચ્છા શું છે? અમે આપની અધુરી સમાધિ ઉતારાવી એ અપરાધ ક્ષમા કરો. ત્યારે યોગીએ કહ્યું કે, મારું નામ કાલુડો ભાંડ. મહારાજ બૂપસિંહ ક્યાં છે? મને મોજ મળશે કે નહિ? એ પછી પોતાના ખ્યાલમાંથી છૂટતાં આનુષાંગી જોઈ અન્યથા થઈને બોલી ઉઠ્યો કે, આ શું? હું ક્યાં છું? આ હું શું જોઉં છું? એ પછી અરસ-પરસ ખુલાસા થતાં જણાયું કે અહીંસો વરસ ઉપર તેણે સમાધિ લીધી હતી. એટલા વખતમાં તો એ શહેર પણ બદલાઈ ગયું ને રાજ્ય પણ બદલાઈ ગયું હતું અને તોપણ અહીંસો વરસ સમાધિમાં રહ્યા છતાં પણ ભાંડ તો ભાંડજ રહ્યો હતો અને તેની ઇચ્છા તો મોજ મેળવવાનીજ રહી ગઈ હતી.

આમ થવાનું કારણ એ છે કે, પ્રભુએ આપણા શરીરનું બંધારણ એવા પ્રકારનું બનાવેલું છે કે તેને જેવી સ્થિતિમાં રાખીએ તેવી સ્થિતિમાં અભ્યાસથી રહી શકે છે. માટી ખાઈને પણ રહી શકાય છે, છાણ ખાઈને પણ રહી શકાય છે, ઘાસ ખાઈને પણ રહી શકાય છે, ઝેર ખાઈને પણ રહી શકાય છે, ઉપવાસ કરીને પણ જીવી શકાય છે અને સમાધિમાં પણ રહી શકાય છે; પણ એવી રીતે રહેવાથી શુદ્ધ અંતઃકરણવિના અને પ્રભુપ્રેમવિના કાંઈ ઉદ્ધાર થાય નહિ. માટે ભાઈઓ! યાદ રાખજો કે, આપણા મનની મલિન ભાવનાઓ સુધાર્યા વિના અને પ્રભુ ઉપરના ખરા પ્રેમવિના યોગ સાધવાથીને સમાધિ લેવાથી પણ કાંઈ વળવાનું નથી. ઇશ્વરના સત્ય જ્ઞાનવિના—પ્રભુ ઉપરના પ્રેમવિના અહીંસો વરસ સુધી સમાધિમાં રહેવા છતાં પણ કાંઈ ક્ષણ ન થયું ને ભાંડ તે ભાંડજ રહ્યો, ત્યારે ઇશ્વરના પ્રેમ અને વિશ્વાસવિના—ભગવદ્-આવેશ વિના આપણાં સ્વાર્થનાં કર્મોથી મુક્તિ કેમ મેળવી શકાશે, એ વિચાર તો કરો? માટે ભાઈઓ! બહારના ડોળડીમાકમાંજ નહિ પડ્યા રહેતાં તમારી ઇચ્છાઓ સુધારો અને તમારા અંતરનો પ્રભુપ્રેમ વધારો, એટલે ભલી ઇચ્છાથી થયેલાં કર્મો તથા પ્રભુપ્રેમથી થયેલાં કર્મોને ભગવદ્દર્પણ કરવાથી તમે થોડામાંથી પણ ઘણું મેળવી શકશો; માટે જેમ અને તેમ શુભેચ્છા રાખો, જેમ અને તેમ શુભેચ્છા રાખો અને પ્રભુપ્રેમને પકડી લો, પ્રભુપ્રેમને પકડી લો.

૩૨૨-સાચા સંતનાં લક્ષણ

તા. ૩૦-૬-૧૯૦૨ ને રોજ સાંજે છ વાગે મુંબઈમાં ભૂલે-શ્વરપાસે પરમહંસ પરમાનંદજી સ્વામીજી મહારાજે પોતાના દવાખાનામાં મેસ્મેરિઝમનો પ્રયોગ કર્યો હતો. તે વખતે સળંગેકટે સંતનાં લક્ષણ માટે પોતાની ખુશીથી જે વાતો બતાવી તે જાણવા લાયક હોવાથી તેનો સાર આ દાખલામાં આપવામાં આવ્યો છે.*

પ્રથમ તેણે ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરતાં કહ્યું કે, હે સચ્ચિદાનંદ ! તારી જય થાઓ. તું સર્વને શાંતિ આપ. સૌને શરીરની, મનની ને અંતઃકરણની શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ. જેમ સમુદ્ર જળથી ભરેલો હોય છે તેમ દુનિયા શાંતિથી ભરેલી થાઓ. હે પ્રભુ ! તારી પાસે આવવાનો રસ્તો થોડાનેજ મળે છે. જેને એ રસ્તો મળે તેજ સંત અને તેજ મહાત્મા છે. એવા સંતોથીજ દુનિયામાં શાંતિ ફેલાય છે; માટે હે દીનદયાળુ ઇશ્વર ! આ દુઃખી હિંદુસ્તાન દેશમાં સાચા સંતોઉત્પન્નકર અનેએવા સંતોનું વર્ણન કરવાની મને શક્તિઆપ.

એ પ્રમાણે પ્રથમ પ્રાર્થના કરીને પછી કહ્યું કે, લોકો પૂછે છે કે સારા સંત કયે ઠેકાણે મળે છે ? ને તેને કેમ પિછાણવા ? સાધુઓ તેને જવાબ દે છે કે, ભાગ્યથી ને પ્રયત્નથી સારા સંતો મળે છે અને તેને અઘડથી પિછાણવા. પ્રભુની વિજળીનું (એટલે ભગવત્કૃપાનું) જે આકર્ષણ કરી શકે છે, તેને સાચા સંત સમજવા. જે એવા સંતો હોય છે તેને માફતાફં હોતું નથી. જેના મનમાં સ્વાર્થ ન હોય અને જેના અંતઃકરણમાં ક્રોધ ન હોય તેને સંત સમજવા. ગાય દૂધ આપે છે માટે તેને પાણી પીવરાવવું અને વાઘને મારવો એવો ભેદ જેના મનમાં ન હોય, પણ ગાય તથા વાઘની ઉપર પણ જેની સમાનદષ્ટિ હોય તેને સંત સમજવા. જેમ સાગરમાં વરસાદના દિવસોમાં નદીઓનું જળ જાય છે તે ન જાય તોપણ સાગર ભરેલો રહે છે, ને નદીનાં પાણીની આશા રાખતો નથી; તેમ સંતોનું દિલ ભક્તિથી ઠઠાઠઠ ભરેલું હોય છે.

* આવી રીતની જાણવા જેવી ઘણી વાતો દરરોજના પ્રયોગ વખતે થાય છે. છેલ્લાં ત્રણ વરસમાં યથેલા બારસો પ્રયોગોમાંથી અગત્યની બાબતની મેં ઘણી નોંધો રાખેલી છે, તથા મેસ્મેરિઝમને લગતા મારા જાતિઅનુભવની પણ ઘણી બાબતો જાણવા જેવી છે; પણ એવી જાતનાં પુસ્તકોનો હજી આપણા લોકોમાં બહુ શોખ ન હોવાથી ઘટતા આશ્ચર્યવિના એ પુસ્તક છપાવવું મુશ્કેલ છે.

તે પ્રભુ સિવાય બીજી કોઈ પણ ચીજની ઈચ્છા રાખતા નથી. એવા સાગરની માફક પ્રભુપ્રેમથી ભરેલા નિઃસ્પૃહી જનોને સંત સમજવા. ચમાર, બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રી એ ભેદ જેના મનમાં નથી, એવા અભેદવૃત્તિવાળાને સાચા સંત સમજવા. જેને સ્તુતિ ને નિંદા બરાબર છે તે સંત. જેમ માણસો શોભાને માટે દાગીના પહેરે છે તેમ જેના મુખમાં પ્રભુના નામરૂપી અલંકાર છે તેને ઉત્તમ સંત સમજવા. પવન જેમ બધી દિશાએથી આવે છે અને તેને ઘર નથી તેમ બધી દુનિયા જેને સરખી છે તે સંત. અભિમાનમાં “મે” અને “હું” એ બે પ્રથમ શબ્દ છે. જેના લાષણમાં “હું” ન હોય તે સાચો સંત. પોતાના બધી જાતના સ્વાર્થનો જેણે પ્રભુને ખાતર ત્યાગ કર્યો હોય તેને સાચા સંત સમજવા. સૂરજનો તાપ અને વરસાદ જેમ ગરીબ અને તવંગર સર્વની ઉપર એકસરખો પડે છે તેમ બધા ઉપર જેની સમાન દૃષ્ટિ હોય તેને સાચા સંત સમજવા. ઝાડમાંથી લોકો લાકડાં કાપી જાય છે તેને, પ્રવાસીને તથા તેને પાણી પાનારને પણ જેમ એકસરખી રીતે ઝાડ છાયા આપે છે તેમ જેની સર્વ ઉપર સમાનદૃષ્ટિ છે તે સાચા સંત છે. એવા સંતોનાં ઘણાં ચિન્હ છે. સંતમાં બુદ્ધિ કરતાં સમાનતાની વધારે જરૂર છે. બુદ્ધિ થોડી હોય તો ફીકર નહિ પણ સમાનતા જોઈએ. બહુ બુદ્ધિ હોય પણ જો અંતરમાં પ્રભુપ્રેમ ન હોય તો તે સાચા સંત નથી. ટુંકામાં સાચા સંત તો એજ છે કે જે પ્રભુનું આકર્ષણ કરી શકે છે.

પદ

- ધન્ય ધન્ય એ સંત મુળજીને, જેનું ઉઘટી પત્રટયું આપ;
એવા જન હરિ તણા.

આપ ટળી મળ્યા ભગવાનમાં, જેનો આપમાં હરિનો વ્યાપ—એ
જેના શીશમાં શીશ છે શામનું, જેના નેણમાં નાથનાં નેણ—એ
જેના મુખમાં મુખ મહારાજનું, જેના વેણમાં વહાલાનાં વેણ—એ
જેના કાનમાં કાન શ્રીકૃષ્ણજીના, જેના નાકમાં નાસિકનાથ—એ
જેની જીભ્યામાં જીભ્યા જીવનની, જેના હાથમાં હરિનો હાથ—એ
જેના હૃદયમાં હૃદય હરિતણું, જેના પાવમાં હરિનો પાવ—એ
જેમ હીરો હીરાવડે વેધીઓ, તેમ થયો તે સહજ સમાવ—એ
એમ સંતમાં રહ્યા શ્રીહરિ, માટે સંત તે મુખનો ધામ—એ
ધર્મભક્તિ વૈરાગ્ય ને જ્ઞાન જો, તેને રહેવાનું સંત છે ધામ—એ
એવા સંતો પ્રેરે મણિ ક્યાં મળે, જેણે દેહબુદ્ધિ કાપી દૂર—એ
કહે નિષ્કલ્યાણંદ એને સંગે, ઉગે અંતરે આનંદ સૂર—એ

૩૨૩-જ્યાંસુધી પ્રભુને આપણી ઈચ્છાઓ ન આપીએ ત્યાંસુધી કાંઈ પણ આપ્યું કહેવાય નહિ.

ભાઈઓ ! આપણી ઈચ્છાઓમાં આખા જગતનો સમાવેશ થઈ જાય છે; માત્ર જગતનોજ નહિ પણ ત્રણ લોકનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તે ઈચ્છાઓને છોડીને, એ હૃદયે ઈચ્છામાંથીજ થોડી લઈને, તેમાંથી પણ એક એક ચીજ આપણે પ્રભુને આપીએ તેથી પ્રભુ કેમ રાજી થશે, એ વિચાર તો કરો ? આપણે દાન કરીએ છીએ પણ માનની ઈચ્છા તો બાકીજ રહી જાય છે. આપણે સેવા કરીએ છીએ, પણ કમાવાની ઈચ્છા તો બાકીજ રહી જાય છે. આપણે ઠાકોરજીને લોગ ધરાવીએ છીએ, પણ છોકરાંછીયાંની ઈચ્છા તો આપણા મનમાં રહીજ જાય છે. આપણે ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળીએ છીએ, પણ રખખરટાયરની ગાડીમાં બેસી ફરવાના શોખની ઈચ્છા તો બાકીજ રહી જાય છે. આપણે તીર્થ કરીએ છીએ, પણ આપણા વહેવાઈ સાથેના કળ્યા તો બાકીજ રહી જાય છે. આપણે અગિયારશ વગેરે વ્રતો કરીએ છીએ, પણ કામ-કોધની ઈચ્છાઓ તો અંતરમાં હજી ભરેલીજ હોય છે. આપણે દર્શન કરીએ છીએ, પણ સરકારના ખિતાબ લેવાની ઈચ્છા હજી આપણે ક્યાં છોડેલી છે ? આપણે ભાજી-રીંગણાં ને બટેટાનું શાક તથા અડદની દાળની અગર રાખી શકીએ છીએ, પણ નાટકો ને નાચતમાસા જોવાની ઈચ્છાને રોકી શકતા નથી. ભલી બાઈઓ ઠાકોરજીની સેવા કરી શકે છે, પણ કુટુંબકલેશના ઝગડાઓની ઈચ્છા ક્યાં ત્યજી શકે છે ? પંડિતો ગીતાજીનો પાઠ કરે છે, પણ એ પાઠ કરવા માટેનીજ મજૂરી લેવાની ઈચ્છા તેઓએ ક્યાં છોડેલી છે ? વૈષ્ણવો મરજદ લે છે, પણ એ મરજદના અભિમાનની ઈચ્છાને તેઓ ક્યાં છોડી શકે છે ? બ્રાહ્મણો શિવ-પૂજન કરે છે, પણ એ પૂજનનું ફળ વેચી નાખવાની ઈચ્છા તેઓમાંથી ક્યાં મરી ગયેલી છે ? ગુરુઓ ઉપદેશ આપે છે, પણ વૈભવ-લોગવવાની ઈચ્છામાંથી તેઓ ક્યાં બચેલા છે ? સાધુઓ ઘરખાર અને બાઈછોકરાંઓ છોડે છે, પણ રિદ્ધિસિદ્ધિની ને નજીવા ચમત્કારની ઈચ્છાઓ ક્યાં છોડી શકે છે ? અને માણસો ધર્મનાં કાંઈ કાંઈ કામો કરે છે, પણ તેના બદલાતરીકે લૌકિક ફળ અથવા સ્વર્ગ માગવાની ઈચ્છામાંથી તેઓ ક્યાં છૂટેલા છે ? આવીજ રીતે આપણે સર્વ લોકો પ્રભુને ખાતર કાંઈ કં

કરીએ છીએ તોપણ આપણી ખીલ ઘણી ધમ્માઓ તો બાકીજ રહે છે અને આપણી પાસે આપણીતરીકે ખીલ વસ્તુઓ રાખીને આપણે પ્રભુને પામીએ એમ તો કદિ પણ બનવાનું નથી; કારણ કે પ્રભુનો ઠરાવ છે કે, જ્યારે આપણે પ્રભુને સર્વસ્વ અર્પણ કરી દઈએ ત્યારેજ આપણે પ્રભુના થઈ શકીએ, માટે એવી રીતે સર્વસ્વ અર્પણ કરવાનો સહેલામાં સહેલો ઉપાય એજ છે કે આપણી ધમ્માઓ પ્રભુને સોંપી દેવી અને આપણે તો એમજ સમજી લેવું કે અમે તો ચીઠ્ઠીના ચાકર છીએ, માટે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું.

૩૨૪-માણસની કિંમત સમજવા માટે ત્રણ પુતળીની વાત

ઉજ્જન નગરીનો લોજરાજ બહુ વિદ્વાન હતો. શુણ્ણીઓનો કદરદાન હતો અને અતિ દાનેશ્વરી હતો; એટલે તેના વખતમાં વિદ્યા-હુન્નરના ને કારીગરીના બહુ બહુ ચમત્કાર બનતા હતા. કારણ કે “યથા રાજ તથા પ્રજ” આપણા ઘણા રાજાઓ હાલમાં માંડી વાળેલ પાનિયાં જેવા છે, એટલે આપણે પણ પીળા પાનાં જેવા બની ગયા છીએ. ખેર; એ વાત સાથે હાલ આપણને કામ નથી. હવે આપણે અસલ વાત ઉપર આવીએ. એ લોજરાજના દરબારમાં એક વખત સોનાની ત્રણ પુતળીઓ વેચાવા આવી. એ ત્રણે પુતળીઓ એવી સુંદર કારીગરીની હતી કે, આખી સભા તેથી છક થઈ ગઈ. પુતળીવાળાએ રાજાને કહ્યું કે, મહારાજાધિરાજ ! તમારા દરબારમાં બહુ રત્ન પડેલાં છે, માટે મારી આ ત્રણે પુતળીઓની કિંમત કરાવી આપવાની મહેરબાની કરો. હું ઘણા સુલકોમાં ક્યો પણ કોઈ તેની ખરેખરી કિંમત બતાવી શકતું નથી. હવે જો આખી દુનિયામાં વખાણાએલા તમારા આવા મોટા દરબારમાં પણ મારી પુતળીઓની કિંમત નહિ થાય તો દુનિયા જાણશે કે, રાજા લોજના દરબારમાં પણ ખરા પરીક્ષકો નહોતા.

આ સાંભળીને એક ઝવેરી બોલી ઉઠ્યો કે, લાવ લાવ, એ પુતળીઓ અહીં લાવ. એવું તે એમાં શું છે કે કિંમત ન થાય ? એમ કહી પોતે હાથમાં લઈ પુતળીઓને તપાસી અને પાસે બેઠેલા માણસને કહ્યું કે, છોકરા ! આની કિંમત કરી આપ. તે માણસ એ ઝવેરીનો નોકર હતો અને ઝવેરાતના કામમાં બહુજ

કાળેલ હોતો. તેની કરેલી કિંમતમાં કદિ પણ ફેર પડતો નહોતો. એ માણસે તે પુતળીઓ લઈને તેના સોનાનો ઘસારો જોયો. તો દરેક પુતળીનું સોનું બરાબર સો ટચનું. એ પછી તે દરેક પુતળીનું વજન કરી જોયું, તો બરાબર એકસરખું વજન; ૦૧ રતીનો પણ ફેર નહિ. એ જોઈને ઝવેરીએ તે પુતળીવાળાને કહ્યું કે, બધી પુતળીની કિંમત એકસરખી છે. એ સાંભળીને પુતળીવાળો જરા હસ્યો. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે, ઝવેરી! તમે ભૂલ્યા છો. એની કિંમત એમ ન થાય. જો તોલ ઉપર ને સારા માઠા સોના ઉપર એ પુતળીઓની કિંમતનો આધાર હોત તો એ પુતળીવાળો અહીં સુધી આવત નહિ. એમાં તો કાંઈ ભેદ હોવો જોઈએ. રાજાનું આવું બોલવું સાંભળીને સૌ દરબારીઓ, સૌ પંડિતો અને સૌ ઝવેરીઓ વિચારમાં પડ્યા. એટલામાં એક પંડિત બોલી ઉઠ્યો કે, મહારાજ! સોનામાં ને વજનમાં ફેર નહિ હોય તો ઘાટમાં કાંઈ ફેરફાર હશે. પંડિતજીની એ સૂચના ઉપરથી સૌ દરબારીઓ અને કારીગરો પુતળીઓને લઈને ફરી ફરીથી તપાસવા લાગ્યા; પણ કોઈ પુતળીના ઘાટમાં જરા પણ ફેર છે, એમ કોઈથી પણ કહેવાઈ શકાયું નહિ, તેથી આખી સભા ચૂપ થઈને બેઠી. સભાને ચૂપ જોઈને, કોઈથી એ પુતળીઓની કિંમત થઈ શકતી નથી, એમ જાણીને રાજાએ કહ્યું કે, આટલા બધા પંડિતો અને આટલા બધા ઝવેરીઓ મારા દરબારમાં છે, છતાં પણ તે કોઈથી આ પુતળીઓની કિંમત ન થાય એ તો શરમભર્યું છે. એ સાંભળીને કાળિદાસ પંડિત ઉઠ્યા. તેણે એક સળી મંગાવી અને તે પુતળીના કાનમાં નાખી, એટલે તે બીજા કાનમાંથી નીકળી ગઈ. કાળિદાસે કહ્યું કે, આ પુતળીની કિંમત ત્રણ બદામ. પછી તેણે બીજી પુતળીના કાનમાં સળી નાખી, એ સળી તે પુતળીના મોંમાંથી બહાર નીકળી, ત્યારે કાળિદાસે કહ્યું કે આ પુતળીની કિંમત એક રૂપિયા. એ પછી ત્રીજી પુતળીના કાનમાં સળી નાખી, તે તેના પેટમાં ઉતરી ગઈ. એ જોઈને કાળિદાસે કહ્યું કે, આ પુતળીની કિંમત સવા લાખ રૂપિયા !

રાજાએ પુતળીવાળાને પૂછ્યું કે, કેમ ? તારી પુતળીઓની કિંમત વ્યાજબી થઈ છે કે નહિ ? પુતળીવાળાએ ખુશી થઈને હાથ જોડીને માનપૂર્વક રીતે કહ્યું કે, હા મહારાજ! એ કિંબરાબર છે. પુતળીની અંદરની આવી રચના જોઈને અ

પારખી લેવાની કાળિદાસ પંડિતની ચતુરાઈ જોઈને સભા બહુ અજબ થઈ અને ખુશી થઈ. એ પછી ખુશી થઈને રાજાએ કહ્યું કે, પંડિતજી ! તમે ભારે કરી. મારી દરબારનું તમે પાણી રાખ્યું છે. હવે એ કિંમત તમે કેમ કરી, એનો ખુલાસો કરો. કાળિદાસ પંડિતે કહ્યું કે, મહારાજ ! જેના એક કાનમાં સળી નાખવાથી બીજા કાનમાંથી નીકળી ગઈ, તે પુતળીની કિંમત ત્રણ બદામની છે; તેમજ જે માણસ પોતાનાં કંઠ્યાણની, ધર્મની અને પ્રભુની વાતો સાંભળીને આ કાનેથી આ કાને કાઢી નાખે, એટલે કે તેની દરકાર કરે નહિ અને કાંઈ આચારવિચાર પાળે નહિ, તેની કિંમત ત્રણ બદામની છે. જે પુતળીના કાનમાં સળી નાખવાથી મોઢામાંથી નીકળી તેની કિંમત એક રૂપિયો. તેમજ જે માણસ જ્ઞાનની ને ભકિતની રૂઢી વાતો સાંભળીને એ સાંભળતી વખત રાજી થાય અને તે પોતાને મોઢે બીજાને કહી બતાવે, પણ પાછળથી પોતે તેમાંનું કાંઈ કરે નહિ, તેની કિંમત માત્ર એક રૂપિયો છે; અને જે પુતળીના કાનમાંથી પેટમાં સળી ગઈ, તેની કિંમત સવાલાખ રૂપિયા છે તેમજ જે માણસ ધર્મની અને પ્રભુની વાતોને પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરે છે અને તે પ્રમાણે આચાર રાખે છે, એટલે કે ભકત થાય છે તેની કિંમત સવાલાખ રૂપિયા છે.

વાંચનાર ભાઈઓ અને બહેનો ! હવે તમારી મરજી પડે તે કરો. ગમે તો બેઠ્યાનપણે મનમાં ગમે તેવા વિચાર કરતે કરતે આ દાખલાઓ વાંચીને આ કાનેથી આ કાને કાઢી નાખો. ગમે તો “સ્વર્ગના વિમાન” ના દાખલાઓ બહુ સારા છે, એમ અરસપરસ વાતો કરીને ચાર દિવસમાં તે ભૂલી જાઓ અને ગમે તો તેનું રહસ્ય હૃદયમાં ધારણ કરીને—તે પ્રમાણે આચરણ કરીને, દુનિયામાં આનંદથી રહીને, મનને શાંતિમાં રાખીને અને પ્રભુના શરણમાં રહીને અંતે સ્વર્ગનું વિમાન મેળવો. જેમ તમારી મરજી પડે તેમ કરો. આપણી કિંમત આપણાજ હાથમાં છે. કાળિદાસ પંડિતે રાજા ભોજને કહ્યા પ્રમાણે આપણે ત્રણ બદામના પણ બની શકીએ તેમ છીએ અને સવાલાખ રૂપિયાના પણ થઈ શકીએ તેમ છીએ. કેવા થવું, એ આપણી મરજી ઉપર છે; માટે ભાઈઓ ! તમારી ખાસ વિનંતિ એ છે કે, તુરત ને તુરત સવાલાખ રૂપિયાની કિંમતના ન બની જવાય તો ફિકર નહિ, પણ

ત્રણ ખદામના નળની જવાય, એટલી તો આપણા પવિત્ર આત્માને ખાતર અને સમર્થમાં સમર્થ ઇશ્વરને ખાતર જરૂર સંભાળ રાખજો.

પદ

વિકલ વિશ્વાધાર, પ્રભુ તું, વિકલ વિશ્વાધાર;
આ જગતો સજનાર, પ્રભુ તું, વિકલવિશ્વાધાર. (ટેક)
બ્રહ્મ ઈદ્રાદિક દેવતા, જેને નમે છે આજ;
તે પરમેશ્વર સર્વના, પૂરો મનનાં કાજ. પ્રભુ તું
લક્ષ્મીજી પણ જેહનાં, ચરણુ સેવે છે નિત;
તે પ્રભુજીના પદવિષે, ચોડી રાખજો ચિત. પ્રભુ તું
ગૌતમ અત્રિ વસિષ્ઠથી, જેના પદ સેવાય;
એવા દેવ ભજ્યાયકી, પાપ આપણાં જાય. પ્રભુ તું
ધ્રુવ પ્રદક્ષાદિક ભક્તથી, ભજન જેહનું થાય;
પુરુષોત્તમ સેવ્યા થકી, કોટિ યત્ન ફળ થાય. પ્રભુ તું

૩૨૫-ખાંચામાં ભરાઈ ગયેલું ગાડાનું પૈડું મોઢાની વાતોથી નહિ પણ ટેકો આપવાંથી જ નીકળશે.

મુંબઈની હનુમાન ગલીમાંથી એક ખટારો જતો હતો. એટલામાં સામેથી એક દોડતી વિક્ટોરિયા આવી, તેથી ખટારાવાળાએ બેલને ખાબુએ ખેંચ્યા પણ બેલ જરા તોફાની, રસ્તો સાંકડો, ગાડીવાળો કાંઈક બેદરકાર અને સામેથી આવતો વિક્ટોરિયાવાળો ઉતાવળો, તેથી ખટારો ભેંધ્યો તે કરતાં વધારે દૂર હડી ગયો અને તેનું પૈડું ખાબુની ગટરમાં ભરાઈ ગયું. એ પછી ખટારાવાળો ઘણું જોર કરે પણ કાંઈ ગાડું ચાલે નહિ; એટલામાં ત્યાંથી એક વાણિયો નીકળ્યો. તેણે ખટારાવાળાને કહ્યું કે, બેલને શું મારે છે? બેલને છોડી નાખ ને પૈડાંને હાથ દે એટલે ગાડું નીકળશે. ખટારાવાળાએ તેમ કયું પણ ગાડું ચાલ્યું નહિ. એ પછી ત્યાં એક પારસી આવ્યો તેણે ત્યાં ઉભેલા લોકોને કહ્યું કે, આ ઘેરવાળાને નોટીસ કાંઈ નહિ આપતા? મ્યુનિસિપાલિટીવાલા ખી આંધલા છે! આ અહિં રસ્તા ઉપર એવી ખરાબ ગટર કાંચ રહેવા દે છે?

એટલી પ્રસ્તાવના કરીને પછી તેણે ખટારાવાળાને કહ્યું કે તું પણ મૂરખ જેવો છે. બે બેલથી ગાડું નથી ખેંચ્યું તે હાથે વતી કેમ નીકળશે? બેલ જોતરીને ગાડી જમણી ખાબુ ફેર

એટલે પૈડું નીકળશે । ખટારાવાળાએ તેમ કયું, પણ ફસાઇ ગએલું પૈડું નીકળ્યું નહિ. એટલામાં ત્યાં સિપાઈદાદા આવ્યા. તેણે આવીને ખટારાવાળાને એક બે લાત ઝાડી કાઢી અને ઉલટો જમ ભરાવ્યો કે, “ કસાલા રસ્તા રોકલેલા હૈ ? ” ખટારાવાળાએ કહ્યું કે, આ પૈડું ફસાઇ ગયું છે તે નીકળતું નથી. ત્યારે તે મીયાં-ભાઈએ કહ્યું કે, “ તે મધી કાય ? બેલાલા ધરૂન દોન ચાર ચાલુક લાવ, અતા નિગેલ. ” ગાડીવાળાએ એ ઉપાય પણ અજમાવી જોયો । ગરીબ બિચારા બેલને વિનાકારણ ખૂબ માર માર્યો, પણ કાંઈ ગાડું ચાલ્યું નહિ. એટલામાં ત્યાં એક ભટલ મહારાજ આવ્યા. તેમણે ગાડાવાળાને કહ્યું કે, બેલને માર્યામાં કાંઈ નહિ વળે. જા, બે બે ચાર ચાર દોઢિયાં આપીને પાંચ સાત પાટીવાળાઓને બોલાવી લાવ, એટલે હમણાં પૈડું નીકળશે. ગાડીવાળાએ કહ્યું કે, મેં હમણાંજ ખટારો જોડેલો છે. મારી પાસે પૈસા નથી. આમ વાત ચાલે છે એટલામાં ત્યાં એક તાતિયા સાહેબ આવી લાગ્યા. તેમણે ખટારાવાળાને કહ્યું કે, બાજીરાવની પેઠે મનસુઓ શું કરે છે ? બેલને ભડકાવ, એટલે તે ખૂબ જોર કરશે તેથી પૈડું નીકળી આવશે. ખટારાવાળાએ કહ્યું કે, મારા બેલ ભૂખ્યા છે, તે ભડકે એમ નથી. જેને રાતબો મળતી હોય તે ભડકે. ભાડુતી બેલ બિચારા બોલે ઉપાડી ઉપાડીને મરી રહ્યા હોય તે ભડકે ક્યાંથી ? ત્યારે ચીકા-ધને રાવ સાહેબે કહ્યું કે, એ બધો વાંક સરકારનો છે. પાસે ઉલેલા કોઈ માણસે પૂછ્યું કે, ગાડાનું પૈડું ખાંચામાં ભરાઈ જાય તેમાં સરકારનો શું વાંક ? ત્યારે તાતિયાજીએ કહ્યું કે, સરકારનો નહિ તો બીજા કોનો વાંક ? આવી સાંકડીગદ્દી શું કરવા જોઈએ ? આવી એબલગામણી ગટર શું કરવા જોઈએ ? આવા ગાનકોટીને ગાડી હાંકવાના પરવાના શામાટે આપવા જોઈએ ? અને બેલને ઘોડાની લાઠ ખવરાવી ખવરાવીને આવા સુડઠાં જેવા બનાવી દે છે, તેની કોઈ ચોકસી રાખતું નથી એ વાંક કોનો ? એ બધો વાંક સરકારનો છે. આમ બડબડતો મોડું બગાડીને તે ચાલતો ગયો; પણ તેથી કાંઈ ગાડું ચાલ્યું નહિ. એ પછી ત્યાંથી એક સાહેબ ઘોડેસ્વાર થઈને જતો હતો, તેણે ઘણાં માણસોને ભેળાં થએલાં જોઈને ત્યાં પોતાનો ઘોડો રોક્યો અને પૂછ્યું કે, “ કયા હૈ ? ” ગાડીવાળાએ કહ્યું કે, આ ગટરના પથ્થરમાં પૈડું ફસાઇ ગયું છે, તે નીકળતું નથી. સાહેબે ઘોડા ઉપર બેઠે બેઠે કહ્યું કે, “ આ પૈડું ”

રકુ તોડ દો; કાયકું નહિ તોડતે હો ? ” એમ કહીને તે ચાલતો થયો. લોકો હસવા લાગ્યા કે, “ મારવો ઉંદર ને ખોદવો કુંગર ” તે આનું નામ. જરા પૈડું ખેસવવા સારૂ કહે છે કે, “ પથ્થરકું તોડ દો, ” પણ પથ્થરને તોડવાનાં અહીં હમણાં ઓળારો ક્યાં છે, તેનો કાંઈ વિચાર ? એટલામાં ત્યાં એક ભાટિયા શેઠની ગાડી આવી, તે શેઠની સાથે બેઠેલા માણસે રસ્તા ઉપરના બીજા કોઈ માણસને પૂછ્યું કે અહીં શું છે ? ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, ગાડાનું પૈડું ગટરમાં ભરાઈ ગયું છે તે નીકળતું નથી. શેઠે કહ્યું કે, આપણે એ પંચાતીનું શું કામ ? ગાડી ઉપર હાથ ઠોકતે ઠોકતે કહ્યું કે, ગાડી ચલાવ, ગાડી ચલાવ, દર્શન થઈ જશે. સાથેના માણસે કહ્યું કે, રસ્તો બંધ છે, ગાડી ચાલે ક્યાંથી ? એ સાંભળીને શેઠ ગાડીમાંથી ઉતર્યો ને ખટારાવાળાને બે ચાર ગાળો ચોપડી દીધા પછી કહ્યું કે, બેલ છોડીને ખટારાને ઉભો કરી મૂક. પછી જોઈએ ત્યારે પૈડું કાઢજે. અમારી ગાડીને તો જવા દે. ખટારા-જોળાએ કહ્યું કે પછવાડે ઓટલો નડે છે, તેથી ખટારો ઉભો થાય તેમ નથી. એ સાંભળીને તે શેઠ ચીડાઈ ગયો ને પોતાની ગાડી ફેરવી બીજે રસ્તેથી તે ચાલ્યો ગયો.

એક તો ગદ્દી સાંકડી ને તેમાં વળી ખટારો આડો પડી ગયાથી બેઉ બાજુનો રસ્તો રોકાઈ ગયો હતો, તેથી ત્યાં આઠ દશ મિનીટમાં પચાસ સો માણસો ભેળાં થઈ ગયાં હતાં. તેઓ સૌ દૂર ઉભાં ઉભાં જૂદી જૂદી યુક્તિઓ બતાવતાં હતાં, પણ તે અટકી બેઠેલું ગાડું એકેય વાતથી ચાલતું નહોતું. એટલામાં ત્યાં બે નવઘણી (મજુરો) આવ્યા. તેઓએ જોઈ લીધું કે, વાતમાં કાંઈ માલ નથી, જરાક ટેકાની જરૂર છે. એમ વિચારીને ગાડીવાળાને કહ્યું કે, વિચાર શું કરે છે ? બગદને હાંક, અમે પૈડું ઉપાડીએ છીએ. એમ કહી ગાડા પાસે જઈ એક જણાએ પૈડાંને જોર આપ્યું અને બીજાએ ગાડાને પોતાની કેડનો ટેકો આપ્યો, એટલે તુરત ગાડું ચાલતું થયું.

ભાઈઓ! જોયું કે ? ખુશી બેઠેલાં ગાડાં આવી રીતે જરાક ટેકો આપી દેવાથી ચાલ્યાં જાય છે; પણ દૂર ઉભા રહીને વાતો કર્યા કરવાથી કાંઈ વળતું નથી. પેલા વાણીઆની પેઠે ખોટી ધૂંધા બતાવવાથી કાંઈ અટકી બેઠેલાં ગાડાં ચાલે નહિ. પેલા પારસીની પેઠે કાયદાની મદદ લેવા દોડવાથી, અમલદારોના વાંક કાઢવાથી,

ડાળી જમણી કેર મરડવાથી પણ કાંઈ અટકી બેઠેલાં ગાડાં ચાલે નહિ. તાતિયા સાહેબના કહેવા પ્રમાણે કાંઈ બધાય બેલ ભડકે નહિ અને વાતવાતમાં સરકારનો વાંક કાઢવાથી પણ કાંઈ ગાડું ચાલે નહિ. મીયાંભાઈના ઠોંસાથી કે મારસદલાથી પણ કાંઈ ખુચી બેઠેલાં ગાડાં ચાલે નહિ. ખીસ્સામાંથી દોઢિયાં વિના ભટજી મહારાજની પેઠે દોઢિયાં અપાવવાની વાતો કરવાથી પણ કાંઈ ફસાઈ ગયેલાં ગાડાં ચાલે નહિ. પેલા શેઠિયાની પેઠે ગાળો દેવાથી કે ગાડું ઉલાળી નાખવાની સલાહ આપવાથી પણ કાંઈ અટકી બેઠેલાં ગાડાં ચાલે નહિ અને પેલા અંગ્રેજની પેઠે ઘોડા ઉપર બેઠે બેઠે કહેવું કે, “ પથ્થર તોડ દો; ” પણ એ પથ્થર કાંઈ એમ તૂટે નહિ ને અટકી બેઠેલાં ગાડાં કાંઈ એમ વાતો કરવાથી ચાલે નહિ. એવાં અટકી બેઠેલાં ગાડાં ચલાવવાને માટે તો પોતાના ખલાનો અને પોતાની કેડનો મજબૂત ટેકો આપે એવા નવધણીઓ જોઈએ છે.

ભાઈઓ ! અમારી પેઠે આવી વાતો કરવાવાળા તો તમે નિંદા ઘણાએ મળે છે ને ઘણાએ મળશે; પણ એથી કાંઈ શુકરવાર થાય નહિ; કારણ કે અનુભવીઓ કહે છે કે, આપણા ઈશ્વરતા જતા દેશને, આપણાં દુઃખી થતાં ભાઈબહેનોને અને અશ્રદ્ધાના વમળમાં પડેલા આપણા પવિત્ર ધર્મને માત્ર વાતો કરનારા નહિ, પણ ટેકો આપનારા માણસો જોઈએ છે. સેંકડો ભૂલો ખતાવવાથી અને હજારો વાતો કરવાથી જે કામ થતું નથી તે કામ જરાક ટેકો આપવાથી સહેજમાં થઈ જાય છે; માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! આપણા ગરીબડા દેશને ખાતર, આપણાં દુખિયારાં ભાઈબહેનોને ખાતર, આપણા પવિત્ર સનાતનધર્મને ખાતર, આપણા આત્માની ઉન્નતિને ખાતર અને સમર્થ પ્રભુને ખાતર એકબીજાને મદદ કરો. એમાંજ કલ્યાણ છે, એજ સૌથી સાચો ધર્મ છે અને એજ-પ્રભુને નામે એકબીજાને અરસપરસ મદદ કરવી એજ સૌથી પ્રભુને વહાલું કામ છે. માટે દયાળુ પ્રભુએ આપેલા આપણા સનાતન-ધર્મને ખાતર અને મહાન પ્રભુને ખાતર જેમ બને તેમ અરસપરસ મદદ કરવાનો ઠરાવ કરો અને આપણા એ ઠરાવમાં બળ આવવા માટે વારંવાર સચ્ચિદાનંદની જય બોલાવો, સચ્ચિદાનંદની જય બોલાવો, સચ્ચિદાનંદની જય બોલાવો અને જગતનો ધણી જે આપણા સૌનો સરજનહાર પિતા છે, તેને દીનતા

પૂર્વક આપણા પોતાના તથા સૌના કલ્યાણ માટે હાથ જોડી કહો કે:—

૫૬

સૌતું કરો કલ્યાણ, દયાળુ પ્રભુ, સૌતું કરો કલ્યાણ. (૧૬)
નરનારી પશુ પક્ષીની સાથે, જીવ જંતુનું તમામ—દયાળુ
જગનાં વાસીઓ સા સુખ ભોગવે, આનંદે રહી આઠો જન્મ—દયાળુ
દુનિયામાં દરદ દુકાળ પડે નહિ, લડે નહિ કામ ગામ—દયાળુ
સર્વે જગે સુખકારી વધે ને, વળી વધે ધન ધાન—દયાળુ
કાઈ કામનું ભરું નવ ઇચ્છે, સૌતું ઇચ્છે સૌ સમાન—દયાળુ
પોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે, સર્વે ભજે ભગવાન—દયાળુ

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: ॥

શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૭	૧૨	તાજ	તોજ
૧૧	૨૨	હારી	હારી ન
૧૩,	૧૪	મયદાવન	મયદાનવ
૧૩	૨૩	છટા	છૂટા
૧૫	૨૬	શેકન	શેકને
૨૦	૩	ભળે.	ભળો.
૨૨	૫	ભરાયા ?	ભરાય ?
૨૪	૧૧	રોપલાં	રોપેલાં
૨૪	૧૪	શેકે	શેક
૨૪	૧૪	પછે	પછી
૨૫	૧૫	શક્યે	શકીએ
૨૬	૨૫	કાપવાનાં	કાપવામાં
૨૭	૮	સ્તમથી	સ્તમાથી
૩૪	૧૦	નથા	નથી
૩૬	૨૪	પાહડમાં	પહાડમાં
૩૯	૨	ભક્તતું	ભક્તતું
૪૨	૨૦	છે,	હતો,
૪૨	૨૯	૯૦	૯
૪૯	૩	વધર્માચરણુ	ધર્માચરણુ
૫૧	૧૨	દેખાતાં	દેખાતા
૬૧	૨૨	તેમનો	તેમાંનો
૬૯	૨૨	ભાઈબહેનો	ભાઈબહેનોને
૭૨	૯	રિઝશે	રીઝશે
૭૪	૧૩	દોતું	દુંનો
૭૪	૧૪	કહે	કહા
૭૭	૨૫	તારમાં	તારમેં
૭૮	૨૬	ગ્રેષ્ઠ	ગ્રોષ્ઠ
૭૮	૨૯	રેનેકા	રેનકા
૯૨	૯	છટવા	છૂટવા
૯૭	૨૪	ધૃશ્વરે	ધૃશ્વર
૯૮	૨૧	ઉત્તમતા	ઉત્તમતા
૧૧૮	૩૦	તથી	તથી
૧૨૧	૨૪	ભડકાંઓ	ભડકાંઓ
૧૩૨	૨૨	વેચી	વેચી

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૩૩	૧૩	પરિહરી	પરિહરહી
૧૩૩	૧૪	ચહાત	ચાહત
૧૩૫	૮	ચાન	ચાન ન
૧૩૫	૯	ભાકતને	ભક્તિને
૧૩૫	૧૭	આપણાં હૃદયમાં	આપણા હૃદયમાં
૧૪૨	૨૭	તેતી	હતી
૧૪૬	૨૪	ભાંજન	બોજન
૧૪૭	૧૫	વશ્વાસની	વિશ્વાસની
૧૫૪	૯	વારૂ	સારૂ
૧૫૪	૨૧	બુદ્ધિ	બુદ્ધિ અરૂ
૧૫૭	૨૪	જાણવાની જાણતા	જાણવાની
૧૬૦	૮	જાણે	જાને
૧૭૬	૧૨	એમ હક્ક	હક્ક
૧૭૭	૨	ડજુન	ડજુન
૧૭૭	૩	ચંત્રારુદાનિ	ચંત્રારુદાનિ
૧૭૭	૧૩	શત્રુન્	શત્રૂન્
૧૭૭	૧૪	મયવૈતે	મયૈવૈતે
૧૮૫	૨૪	છટી	છટી
૧૮૬	૩૦	અર્દિસા	અર્દિસા
૧૮૬	૩૧	પૃથગિવગ્ધા:	પૃથગિવધા:
૧૮૭	૩	ઉત્પત્તિ,	ઉત્પત્તિ, વિનાશ,
૧૮૭	૧૩	પય	શ્વપય
૧૯૦	૧૨	દુનિયાદારી	દુનિયાદારી
૧૯૧	૩૧	અવિશ્વ	અવિશ્વા
૧૯૨	૨૪	વહા	વહાણુ
૧૯૭	૨૫	ખૂખ	ખૂખ
૧૯૭	૨૮	છે કે કહ્યું	કહ્યું
૨૦૦	૧૮	અતિહાસિક	ઐતિહાસિક
૨૦૭	૧૬	તજી છે	તજીને
૨૨૦	છેલ્લી	કયે	ચૂકયે
૨૪૭	૧૯	ચાય છે	છે
૨૪૭	૧૯	અતુમાન ચાય	અતુમાન
૨૫૭	૧૭	ધર્મના	ધર્મની
૨૬૧	૯	તા	તો
૨૭૩	૨૬	મેળવેલો	મેળવેલા
૨૮૧	૧૦	પેરૂ	જામરૂ
૩૩૬	૧૦	ચન	ચ ન

ગ્રંથ વાચનના ફાયદા

‘ यस्यास्ति सद्ग्रन्थविमर्शभाग्यं किं तस्य शुष्कैश्चपलाविनोदैः

અર્થાત—જેના લાગ્યમાં સારા સારા ગ્રંથો વાંચવાવિચારવાના હોય તેના આગળ ગ્રંથજ્ઞ લક્ષ્મીના શુષ્ક વિનોદ શી ગણતરીમાં છે ?

મહાત્મા ગાંધીજી લખે છે કે:—“પુસ્તકોમાં હું ગ્રંથાયલો રહી શકતો તેથી મને બે માસ વધારે જેલ મળત તોપણ હું કાયર થાત નહિ; એટલું જ નહિ પણ મારા જ્ઞાનમાં ઉપયોગી વધારો કરી શકવાથી હું ઉલટો વધારે સુખ્યેનમાં રહેત. હું માનું છું કે જેને સારાં પુસ્તકો વાંચવાનો શોખ છે; તે ગમે તે જગ્યાએ એકાંતવાસ સહેલાઈથી વેડી શકે છે. xxએક પછી બીજું, એમ પુસ્તકો વાંચતાં છેવટે તમે અંતરવિચાર પણ કરી શકશો.”

સ્વ૦ પંડિતાર લખે છે કે “અંધુઓ ! સારાં પુસ્તકો એટલે શું એ તમે જાણો છો ? સારાં પુસ્તકોની કિંમત તમે સમજો છો ? ભાઈ ! હજી આપણે એ નથી સમજતા. જે સમજતા હોય એ તો આપણી હાલત આવી ન હોય. મને તો લાગે છે કે જ્ઞાન એ આકાશ છે અને પુસ્તકો એ તેમાં શોભી રહેલા ચળકતા તારાઓ છે; જ્ઞાન એ સમુદ્ર છે તે પુસ્તકો તે લાલ લઈ શકાય તેવાં વહાણો છે; જ્ઞાન એ સૂર્ય છે અને આપણા ઘરમાં આવી શકે એવો તેનો પ્રકાશ તે પુસ્તકો છે; જ્ઞાન એ સોનાની ખાણ છે અને પુસ્તકો તે તેમાંથી ખનાવેલા આપણને બંધબેસતા થાય તેવા દાગીના છે; જ્ઞાન એ મોટામાં મોટી કિંમતી નોટો છે અને પુસ્તકો તે આપણા રોજના ઉપયોગમાં આવી શકે એવા ચલણી સીકાઓ છે; જ્ઞાન એ વાયુ છે અને પુસ્તકો તે એ વાયુને ખેંચી લાવી ઠંડક આપનાર પંખાઓ છે. જ્ઞાન એ અગ્નિ છે અને પુસ્તકો તે એ અગ્નિથી પ્રકટાવેલા દીવા છે; જ્ઞાન એ પૃથ્વી છે અને પુસ્તકો તે આપણને રહેવાલાયક મકાનો છે; જ્ઞાન તે અનાજનો ભંડાર છે અને પુસ્તકો તે રોટલા છે; જ્ઞાન તે મેઘ છે, અને પુસ્તકો તે આપણા ઘરમાં રહી શકે તેવાં પાણીભરેલાં માટલાં છે અને જ્ઞાન તે સર્વ-શક્તિમાન પરમાત્મા છે અને પુસ્તકો તે એનો રસ્તો દેખાડનાર પૂજનીય દેવો છે.”

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય—અમદાવાદ અને મુંબઈ

ગીતાનો નિત્ય પાઠ શામાંટે કરવો ?

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે:—“હે અર્જુન ! આપણા આ ધર્મ્ય સંવાદરૂપ ભગવદ્ગીતાનું જે કોઈ પકડ કરશે, તેણે જ્ઞાનયત્નથી માંડે પૂજન કર્યું છે એમ હું સમજીશ.”

શ્રીજ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે:—“વેદોના ત્રણે કાંડ ગીતામાં સ્પષ્ટ કરેલા છે. (એટલુંજ નહિ પણ) આ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા મૂર્તિ-માન વેદજ હોખને ઔદાર્યમાં વેદ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. ”

સ્વામી રામતીર્થજી કહે છે કે:—“એમરસન (મહાન અમેરિકન તત્ત્વજ્ઞાની) ના દોસ્તોના કહેવાથી જણાય છે કે તેના મનપર ગીતા અને ઉપનિષદોની વધારે અસર થઈ હતી. ”

મહાત્મા ગાંધીજી કહે છે કે:—“ એક વખત મારો અંતઃકાળ પાસે આવેલો જણાયો, તે વખતે ગીતા મને બહુજ આશ્વાસનરૂપ થઈ હતી. ”

બંગસાહિત્યસમ્રાટબંદિમચંદ્ર કહે છે કે:—

‘ગીતાને ધર્મનો સર્વોત્તમ ગ્રંથ માનવામાં આવે છે તેનું એજ કારણ છે કે તેમાં જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ ત્રણેને યોગ્ય ન્યાય આપવામાં આવ્યો છે. અન્ય કોઈ ગ્રંથમાં આવું સામંજસ્ય નથી ! ’ * * * ‘ આવો અપૂર્વ ધર્મ, આવું અપૂર્વ ઐક્ય કેવળ ગીતામાંજ દૃષ્ટિ-ગોચર થાય છે. આવી અદ્ભુત ધર્મવ્યાખ્યા કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ કાળે, કોઈએ કરી હોય એમ મારા જણવામાં નથી. ’ * * * ‘ આવો ઉદાર અને ઉત્તમ ભક્તિવાદ જગતમાં બીજે ક્યાંય નથી. ’

થોરો (સુપ્રસિદ્ધ અમેરિકન મહાત્મા) કહે છે કે “ પ્રાચીન યુગની સર્વસ્મરણીય વસ્તુઓમાં ભગવદ્ગીતાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ પણ વસ્તુ નથી. * * * ભગવદ્ગીતામાં એટલું ઉત્તમ અને સર્વવ્યાપી જ્ઞાન છે કે તેના લખનાર દેવતાને અગણિત વર્ષ થઈ જવા છતાં તેના જેવો બીજો એકે ગ્રંથ હજીસુધી લખાયો નથી. * * * ગીતાની સાથે સરખાવતાં જગતનું આધુનિક સર્વ જ્ઞાન મને તુચ્છ જણાય છે અને વિચાર કરતાં આ ગ્રંથનું મહત્ત્વ મને એટલું બધું જણાય છે કે, કોઈ કોઈ વખત ‘આ તત્ત્વજ્ઞાન કોઈ જૂદાજ યુગમાં લખાયું હોવું જોઈએ’ એવો વિચાર મારા મનમાં થઈ આવે છે. * * * હું રોજ પ્રાતઃકાળે મારી બુદ્ધિ અને અંતઃકરણને ભગવદ્ગીતાના પવિત્ર જળમાં સ્નાન કરાવું છું. ”

આવી મહામહિમાવંતી ગીતાનો પાઠ પ્રત્યેક હિંદુસંતાને હરહમેશ કરવો જોઈએ; કુટુંબમાં તેનું નિત્ય શ્રવણ કરાવવું જોઈએ; તથા સારા-માદા પ્રસંગે અને અમરથો પણ ગીતાગ્રંથ છૂટથી બેઠે આપવો જોઈએ સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય—અમદાવાદ અને મું.

—સ્વર્ગની કુંચી—

ચોથી આવૃત્તિ, કંદ ૫X૬ નાં પૃષ્ઠ ૩૭૫,

મૂલ્ય માત્ર ૧) = પાકું પૂઠું ૧૧ =

‘વિમાન’ માં બેસીને તો સ્વર્ગના ખારણા સુધીજ પહોંચી શકાય, પણ પછી અંદર જવા માટે તો સ્વર્ગના ખારણાં ઉઘડે તેવી કુંચીજ મેળવવી જોઈએ. એટલા માટે ‘સ્વર્ગના વિમાન’ પછી ભક્તિમાર્ગની ખીજ ચોપડીતરીકે ‘સ્વર્ગની કુંચી’ કહાડવામાં આવી છે. પ્રભુને જાણવાની તેમજ ધર્મનું પાલન કરવાની ઇચ્છા પૂરી પડે તેટલામાટે આ પુસ્તકમાં ઇશ્વરનો મહિમા, ભગવદ્ધર્મજ્ઞાને આધીન થવાની ખુશી, ધર્મપાલનના લાભ, પ્રભુસ્મરણનો આનંદ, પ્રભુપ્રેમનું બળ, સત્સંગની બલિહારી, આચરણ સુધારવાની જરૂર, વગેરે અનેક બાબતો બહુ સારી રીતે સમજાવનારા ૨૧૦ સચોટ દાખલાઓ તેમજ અનેક ભજનો અને વિવિધ પ્રકારની પ્રાર્થનાઓનો સમાવેશ કરેલો છે.

—સ્વર્ગનો રાજાનો—

ત્રીજી આવૃત્તિ, કંદ ૫X૬ નાં પૃષ્ઠ ૩૫૦,

મૂલ્ય માત્ર ૧) = પાકું પૂઠું ૧૧ =

‘કુંચી’ વડે દાર ઉઘાડીને સ્વર્ગની અંદર તો પેલા; પરંતુ પછી ‘સ્વર્ગનો ખજાનો’ હાથ કરવાનો બાકી રહે છે. આ પુસ્તક એવા ખજાના-રૂપ હોવાથી તેનું નામ ‘સ્વર્ગનો ખજાનો’ રાખ્યું છે અને તે ભક્તિ-માર્ગની ત્રીજી ચોપડી છે. એમાં ભક્તિની જરૂર, સંતનાં લક્ષણ, ઇશ્વરનું સ્વરૂપ, મનને વશ કરવાના, જીંદગીમાં મીઠાશ લાવવાના અને પાપથી બચવાના ઉપાય, ભક્તોનો તરફગાટ, ભક્તિનું ખરું સ્વરૂપ, સત્સંગના લાભ, ઇશ્વરાપણું કર્મ, શ્રદ્ધા અને ભક્તિની ખિલવણી કેવી રીતે થાય, શાસ્ત્રના સાચા અર્થ કેમ સમજવા? પ્રભુપ્રેમ કેવી રીતે જગાડવો? સાચો પરમાર્થ કેવી રીતે યર્ષ શકે? આચરણ કેમ સુધરે? એ વગેરે અનેક ઉપદેશક વિચારોનો ખજાનો આ પુસ્તકમાં ૧૨૫ અસરકારક દાખલાઓદ્વારા રજૂ થયેલો છે. સાથે જૂદા જૂદા ભક્ત મહાત્માઓનાં ભજન ૫૬ વગેરે પણ આપેલાં છે.

—સ્વર્ગનું વિમાન—

આ પુસ્તક પોતેજ

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

ભદ્રપાસે-અમદાવાદ અને કાલ્યાણેની-મુંબઈ

વિવિધ વિષયનાં ઉત્તમ પુસ્તકો પૂરાં પાડનારી, આખા હિંદમાં
સર્વથી સસ્તી અને ૧૫ વર્ષથી ૫૦૦૦ પ્રતમાં નીકળતી

વિવિધ ગ્રંથમાળા-બે વર્ગમાં

એમાં 'ચાલુ' અને 'નવીન' એવા બે વર્ગ હોઇને
તે 'પહેલો વિભાગ' તથા 'બીજો વિભાગ' એવા
નામથી પણ ઓળખાય છે.

પ્રત્યેક વર્ગ દીઠ દરવર્ષે ૫૫X૮ અને ૫X૯ ના કદનાં
૧૫૦૦ પૃષ્ઠનાં ઉત્તમ પુસ્તકો માત્ર રૂ. ૪ માં અને
પાકાં પૂઠાં સાથે રૂ. ૫ માં મળે છે. પોંમાફ.
અને વર્ગના મળીને રૂ. ૭ અને
પાકાં પૂઠાં સાથે ૯)

ચાલુ વર્ગ અથવા પહેલા વિભાગનાં સં. ૧૯૮૧ નાં
પુસ્તકો:—સ્વામી રામતીર્થ ભાગ ૧૨-૧૪ મો, સત્યાગ્રહ અને અસહ-
કાર, યોગી રામચરકતું યોગવિષેતું ઉત્તમ પુસ્તક, ઢુંકી વાતોનો નવો
ભાગ, દૃષ્ટાંતસંગ્રહ, ટાગોરકૃત ભારતધર્મ, જેમ્સ એલનનાં પુસ્તકો,
ભારતીય નીતિકથાઓ, સ્વામી વિવેકાનંદનો જ્ઞાનયોગ. એમાંથી તેમજ
વધુ પસંદગી જરી રહી તેમાંથી પણ નીકળશે.

નવીન વર્ગ અથવા બીજો વિભાગ—આ વર્ગ સંવત ૧૯૮૧થી
શરૂ થઈ તેનાદ્વારા નીચલાંમાંનાં તેમજ બીજાં નક્કી થશે તે તે પુસ્તકો નીકળશે.

જીવનચરિત્રો:—સુપ્રસિદ્ધ સ્વામી ભાસ્કરાનંદ સરસ્વતી, મહાન
ગૌરાંગતું વિસ્તૃત ચરિત્ર, મુસલમાન મહાત્માઓનાં બોધપ્રદ વૃત્તાંત,
જગપ્રસિદ્ધ ઉદારાત્મા કારનેગી.

સંત મહાત્માઓની વાણી:—આ વાણીનાં પુસ્તકોમાં નીચે જણા-
વેલા તેમજ બીજાં અનેક સંત મહાત્માઓનાં ઘોળ, બજન, ગરબી,
છપ્પા, મહિના, સાખીઓ, રેખતા, આખ્યાન વગેરે નીકળશે. જેમકે
પ્રીતમ, ભોળો, ધીરો, નરસિંહ, મીરાંબાઈ, નીરાંત, બાપુ, નિષ્કુળાનંદ,
રવીદાસ, ભાણુદાસ, દયાળભક્ત, ગોપાળ, બુટીયો, મોરાર, લાલદાસ,
નરહરિ, શામળ, ગિરધર, દયારામ, વગેરે; વળી આગળ જતાં દલપતરામ,
કેશવ, કલાપિ, મણિલાલ, નાનાલાલ, કાન્ત, નરસિંહરાવ, બોટાદકર, મૈથિલિ
શરણુ, નૃસિંહચાર્ય, ધ્રુવર્તમાન કવિયુગના હિન્દીતથાગુજરાતી કવિઓની
કવિતાઓ પણ સુદી કહાડીને અપાશે. અખાની વાણી તો નીકળી છે.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

અમદાવાદમાં—ભદ્ર પાસે. મુખ્યમાં—કાલબાદેવી રોડ,

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલયમાં હાલ મળતા

ઉત્તમ અને સસ્તા ગ્રંથો

અતિ ઉત્તમ ધાર્મિક ગ્રંથો

ગ્રંથનું નામ	પૃષ્ઠ	કદઈય	મૂલ્ય
ગિરધરકૃત શુદ્ધ રામાયણ ...	... ૭૫૦...	૫૧૧x૮	૨૧
અખાની વાણી—મનહરપદ સાથે ...	... ૫૦૦...	૫x૮	૧૧૧
ધર્મતત્ત્વ—અંકિમચરિત્રસાથે ...	... ૨૪૮...	૫૧૧x૮	૦૧૧
શ્રીવાલ્મીકિ રામાયણ—મોટા બે ભાગમાં... ૧૪૦૦...	... ૬૧૧x૧૦	૬)	
મહાભારતનાં આદિ અને સભાપર્વ ...	... ૬૦૦...	,,	૨
શ્રીદાસબોધ—નવી આવૃત્તિ ...	... ૬૨૦...	૫૧૧x૮	૨૧૧
શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા—નવી આવૃત્તિ... ૭૦૦...	... ૫૧૧x૮૧૧	૨૧૧	
શ્રીમદ્ ભાગવત—ઉત્તમ ભાષાંતર..... ૭૦૦...	... ૮x૧૧	૫)	
શ્રીરામકૃષ્ણકથામૃત—અંતે ભાગ ભેગા..... ૬૫૦...	... ૫૧૧x૮	૨૧૧	
સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ ૧ લો. ભા. ૧ થી ૫... ૫૦૦...	...	,,	૨)
,, ,, ગ્રંથ ૨ બે ભા. ૬ થી ૮, નવી આવૃત્તિ સત્વર પ્રસિદ્ધ થશે.			
,, ,, ગ્રંથ ૩ બે ભાગ ૧૦-૧૧ ... ૫૦૦...	... ૫૧૧x૮	૨)	
,, ,, ગ્રંથ ૪ થો ભાગ ૧૨-૧૪ છપાય છે. થોડા માસમાં નીકળશે.			
સ્વામી વિવેકાનંદ ગ્રંથ ૧ લો ભા. ૧-૨-૩ .. ૫૭૫...	...	,,	૨૧
,, ,, ગ્રંથ ૨ બે ભાગ ૪-૫ ... ૬૦૦...	...	,,	૨૧
,, ,, ભાગ ૬ થી ૮ નોખા... ૧૦૦૦...	... ૫x૬૧૧	૩)	
,, ,, ભાગ ૯ મો—સંપૂર્ણ ચરિત્ર... ૭૪૦...	...	,,	૨૧૧
,, ,, ભાગ ૧૦ મો—રાજયોગ ... ૩૦૦...	...	,,	૧૧
શ્રીભજનસાગર—નવી			૦૧૧=

ઉત્સાહ અને ખાના પ્રેરક પુસ્તકો

અંકિમનિબંધમાળા—ધર્મતત્ત્વ,

તથા ચરિત્ર સાથે ...	... ૫૬૦ ...	૫૧૧x૮	૧૧૧
આગળ ધસો ...	... ૫૮૪ ...	૫x૬૧૧	૧)
ભાગ્યના સુપ્રાચો ...	... ૭૨૦ ...	,,	૧૧
સુખ સામર્થ્ય અને સમૃદ્ધિ ...	... ૫૫૨ ...	,,	૧) ૩
પ્રભુમયજીવન ...	... ૨૧૬ ...	,,	૦૧૧

વૈદક સંખ્યા ઉપયોગી પુસ્તકો

આર્યભિષક્ અથવા હિંદનો વૈદરાજ... ૧૦૦૦... પા ૪૮૩ ૪)
આરોગ્યવિષે સામાન્ય જ્ઞાન-ગાંધીજી... ૧૪૦... ૫ x ૬૩ ૦૮

ઉત્તમ ઔષધદાયક જીવનચરિત્રો

કાઉન્ટ ડૉલ્ફરોયનું જીવનચરિત્ર... ૬૨૦... પા ૪૮ ૨૥
મહાન નેપોલિયન બોનાપાર્ટ... ૮૪૦... ,, ૩)
ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો—અંથ ૧ લો ... ૭૧૦... પા ૪૮ ૨)
,, ,, ,, અંથ ૨ જો ... ૬૬૦... ,, ૨)
,, ,, ,, અંથ ૩ જો ... ૬૭૦... ,, ૨)
સ્વામી વિવેકાનંદનું સંપૂર્ણ જીવનચરિત્ર ૭૪૦... ૫ x ૬૩ ૨૥
જગતનો મહાન પુરુષ (મં ગાંધીજી) ૩૫૦... ,, ૧

સ્ત્રીઓ તથા પુરુષો માટે ઔષધપ્રદ વાર્તાઓ

દુઃકી વાર્તાઓ ભા. ૧, ૨, ૩, ૪ થોડા માસ પછી છપાઈ બહાર પડશે.
દુઃકી વાર્તાઓ-ભાગ ૫ મો-૨૮, સાંસારિક વાતો ૩૦૪... ૫ x ૬૩ ૦૮
દુઃકી વાર્તાઓ-ભાગ ૬ થો-ઔષધપ્રદ ૨૭ વાતો ૩૬૦... ,, ૦૮
દુઃકી વાર્તાઓ-ભાગ ૭ મો-અનેક વાતો ૩૫૦... ,, ૧૧
દયાળુ માતા અને સદ્ગુણી પુત્રી ૧૬૮... ૪ x ૭ ૦૮

બાળકો માટે ખાસ ઉપયોગી પુસ્તકો

સદ્ગુણી બાળકો-૬૯ બનાવેલો સંગ્રહ. ૧૨૮... ૫ x ૭ ૦૮
બાળસદ્ગુણ-વાર્તાઓએ ધાર્મિક શિક્ષણ ૧૧૨... ,, ૦૮
બાળકોની વાતો-રસિકવાતચિત્ર ૨૧૫. ૬૬... ૫ x ૬ ૦૮
દુઃખમાં વિદ્યાર્થિની સચોટ સાચાં દર્શાવે. ૬૦... પા ૪૮ ૦૮
સુઔષધક નીતિકથા ... .. ૧૫૪... ૫ x ૭ ૦૮

ભગવદ્ગીતા, પંચરત્ન ગીતા, ઇત્યાદિ

ભગવદ્ગીતા-ગુજરાતી, મરાઠી કે હિન્દી ટીકાસંહિત ગ્રંથકો, ૦૮, ૦૮
ભગવદ્ગીતા-મૂલભાગ-મધ્યમ તથા મોટા અક્ષરમાં ૦૮ અને ૦૮
પંચરત્નગીતા-મૂલભાગ-નાના મધ્યમ તથા મોટા અક્ષરમાં ૦૮, ૦૮, ૦૮

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય—અમદાવાદ

હેવે પછી કહાર પડનારા ગ્રંથો

નીચલામાંના ધણાખરા ગ્રંથો ચાલુ તેમજ આવતા-૧૯૮૨ ના વર્ષમાં વિવિધ ગ્રંથમાળાદ્વારા તેમજ છૂટા નીકળશે અને તરતમાં લેનારને કિંદ્રાયતે મળશે.

રામતીર્થ-આગ ૧૨ થી ૧૪
મહાન અક્ષર
પદિયારનાં સ્વર્ગનાં પુસ્તકો
કુટી વાતોના નહિ મળતા ભાગો
ભારતના સંતપુરુષો
શ્રીગૌરાંગ પ્રભુનું મોટું ચરિત્ર

સંતવાણી સંગ્રહ અનેક ભાગોમાં
તુલસીકૃત રામાયણ-ટીકાસહિત
રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ ૨-આગ
યોગવાસિષ્ઠ ૨-આગ-નવી આવૃત્તિ
ભગવતી ભાગવત-નવી આવૃત્તિ
મહાભારતનાં અઢારે પર્વ

સંપૂર્ણ મહાભારત

આ ગ્રંથ કહાડવાની યોજના અગાઉ પડતી મૂંઝેલી, તે પાછી શરૂ કરવાની તૈયારી ચાલે છે. ધૃત્વરેચ્છા હશે તો આવતા વર્ષમાં તેની યોજના રજુ કરાશે અને એકાદ વરસમાંજ આખો ગ્રંથ રૂ. ૨૫) માં બહાર પડી જશે.

પુસ્તકો મંગાવનારને યાસ સૂચના

૧-પોસ્ટેજ ઉપરાંત રજીસ્ટર તથા વી. પી. ખર્ચ પણ રૂ. ૧૦ સુધીનું રૂ. ૦૧ જૂદું લાગે છે. ૨-મુંબઈમાં પણ બહારગામનીજ (અમદાવાદથી સાહજ વધુ) કિંમત લેવાતી હોવાથી બહારથી મંગાવનારે અમદાવાદજ લખવું. ૩-મંગાવેલામાંથી જે પુસ્તક ન આવે તે બલાસ સમજવું. ૪-રૂ. ૧) થી ઓછાનાં પુસ્તકાદિ જોઈએ તો વી. પી. થી ન માગતાં મ. ઓ. કુટીકીટજ મોકલવી. ૫-પૂરું મૂલ્ય તથા વધારાના પેકીંગ ઈન્ અદલ બા પ્રથમથીજ મોકલીને દશેક રૂ.નાં સ્થગર્તા પુસ્તકાદિ રેલરસ્તે મંગાવનારાને ખર્ચ બહુ ઓછો આવશે. ૬-ક્રમમાં ક્રમ રૂ. ૨૫) નાં પુસ્તકાદિ લેનારને કમીશન પણ મળશે. ૭-બહારનાં પુસ્તકો લાવીને મોકલાશે નહિ.

